

روزانہ در قرآن پاک

تفسیر

سورۃ الاعراف

(مکہ حل)

جلد (۸)

افادات

حضرت مولانا صفی عابد رحیمہ سواتی دامہ مجہم
خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ

(طبع گیاراں)

جُمْلہ حقوق بحق آنجمن محفوظ ہیں

نام کتاب ————— معالم العرفان فی دروس القرآن (سورة الاعراف مکمل) جلد 8
 افادات ————— حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب مسجد نور گوجرانوالہ
 مرتب ————— الحاج لعل دین ایم اے علوم اسلامیہ - لاہور
 ضخامت ————— ۶۸۰ صفحات
 تعداد طباعت —————

سرورق ————— سید الخطاطین حضرت شاہ نفیس الحسینی مدظلہ
 کتابت ————— محمد امان اللہ قادری - گوجرانوالہ
 ناشر ————— مکتبہ دروس القرآن - فاروق گنج - گوجرانوالہ
 قیمت ————— ایک سو نوے (190/-)
 طبع گیارہویں ————— جولائی ۲۰۰۷ء بمطابق جمادی الثانی ۱۴۲۸ھ
 ملنے کے لیے —————

۱۔ مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

2۔ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ

3۔ مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور

4۔ مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور

5۔ کتب خانہ مجیدیہ بیرون بوڑگیٹ ملتان

6۔ مکتبہ علمیہ جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی ۱۶

7۔ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی

8۔ اسلامیہ کتب خانہ اڈا گامی ایبٹ آباد

9۔ مکتبہ العلم ۸۸ اردو بازار لاہور

10۔ مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور

سورة الاعراف مکمل

فہرست مضامین مع عالم القرآن فی دوسرے القرآن جلد ۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰	آیات و ترجمہ	۱۸	پیش لفظ از الحاج لعل دین ایم اے علوم اسلامیہ
"	ربط آیات	۲۳	منجملے گفتنی۔ از محمد شرف قاضی مدرسہ اعلیٰ اسلامیہ
۲۱	مضامین قرآن	۲۷	سورة الاعراف
۲۲	اعمال کا وزن	۲۸	درس اول آیت ۱ تا ۷
۲۳	اعمال کی شکل و صورت	"	آیات و ترجمہ
۲۴	ایمان ذریعہ ثقل	۲۹	نام اور کوائف
۲۶	درد شریف کی برکت	"	مضامین سورة
۲۷	بجاری اور ہلکے اعمال	۳۰	اصلاح جمیع عالم
۲۸	تمکین فی الارض	"	بنوت عامہ
۲۹	اقامت دین	۳۱	سابقہ سورة کے ساتھ ربط
۵۱	درس سوئم آیت ۱۱ تا ۱۳	۳۲	حروف مقطعات
"	آیات و ترجمہ	"	نزول کتاب اور تسلی
"	ربط آیات	۳۳	کتاب کی غرض و غایت
۵۳	تخلیق نوع انسانی	۳۴	اتباع کتاب
۵۴	عظمت انسان	۳۵	اصحاب اعراف
۵۵	فرشتوں کا سجدہ	"	قرآن سے غفلت
۵۶	ابلیس کا انکار	۳۷	بعض قوموں کی ہلاکت
۵۷	آگ اور مٹی میں افضلیت	۳۸	انبیاء اور انہم سے باز پرس
۵۹	حد اور تکبر	۴۰	درس دوئم (۲) آیت ۸ تا ۱۰

۸۱	۶۰	ربط آیات	ابیس کی رسوائی
۸۳	۶۱	انبیاء کی لغزش	درس چہارم (۴) آیت ۱۴ تا ۱۸
۸۵	"	معافی کی درخواست	آیات و ترجمہ
۸۶	۶۲	باہمی دشمنی	ربط آیات
۸۷	۶۳	زمین بطور قرار گاہ	شیطان کی دعا
۸۹	۶۴	زندگی، موت اور بعثت	شیطان کا عزم
۹۱	۶۵	درس ہفتم (۷) آیت ۲۶ تا ۳۷	آگے اور پیچھے سے اغواء
"	۶۶	آیات و ترجمہ	دائیں اور بائیں سے اغواء
۹۲	۶۸	ربط آیات	اوپر اور نیچے کی جہت
"	"	لباس کی اہمیت	اکثریت ناشکر گزار ہے
۹۳	۷۱	نزول لباس	درس ہجتم (۵) آیت ۱۹ تا ۲۲
"	"	ستر عورت	آیات و ترجمہ
۹۴	۷۲	لباس کے احکام	ربط آیات
۹۷	۷۳	نئے لباس کی دعائیں	جنت میں سکونت
"	"	لباس ذریعہ زینت	بنیادی ضروریات
۹۸	۷۵	تقویٰ کا لباس	شجر ممنوعہ
۹۹	۷۶	شیطان سے احتیاط	شیطانی وسوسہ
۱۰۰	"	درس ہشتم (۸) آیت ۲۸ تا ۳۱	انتفاع شجر کی وجوہات
"	۷۸	آیات و ترجمہ	آدم علیہ السلام کی لغزش
۱۰۳	۷۹	ربط آیات	زوجین کی ستر پوشی
۱۰۴	۸۰	بیمہ طواف	شیطان کی دشمنی
۱۰۵	۸۱	فاسد تاویلات	درس ششم (۶) آیت ۲۳ تا ۲۵
۱۰۶	"	اللہ تعالیٰ پر اعتقاد	آیات و ترجمہ
"	"	قیام عدل	

۱۲۹	بشریتِ رسول	۱۰۷	اخلاص فی العبادت
۱۳۱	مکذبین اور متکبرین	۱۰۸	نماز باجماعت
۱۳۲	افتر علی اللہ	۱۰۹	بعث بعد الموت
۱۳۳	اقرارِ کفر	۱۱۰	ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگ
۱۳۵	درس پانچم (۱۱) آیت ۳۸ تا ۳۹	۱۱۱	گمراہوں کی خام خیالی
۱۳۶	آیات و ترجمہ	۱۱۲	نماز کے وقت زینت
۱۳۷	ربط آیات	۱۱۳	عورت کے لیے پردہ کا حکم
۱۳۸	جہنم میں داخلہ	۱۱۴	اسراف کی ممانعت
۱۳۹	ایک دوسرے کی ملامت	۱۱۵	درس نہم (۹) آیت ۳۲ تا ۳۴
۱۴۰	دوسری سزا کی توجیہ	۱۱۶	آیات و ترجمہ
۱۴۱	موجہ کا حصہ	۱۱۷	ربط آیات
۱۴۲	عذاب کا سزا	۱۱۸	حلت و حرمت کی بنیاد
۱۴۳	درس دوازدہم (۱۲) آیت ۴۰ تا ۴۲	۱۱۹	تکبر کی تعریف
۱۴۴	آیات و ترجمہ	۱۲۰	مباح اور ناجائز زینت
۱۴۵	ربط آیات	۱۲۱	پاکیزہ رزق
۱۴۶	مکذبین اور متکبرین کا انجام	۱۲۲	ان انعامات کے مستحقین
۱۴۷	مومنوں کے لیے جنت	۱۲۳	حرام اشیاء
۱۴۸	کدورت سے صفائی	۱۲۴	گناہوں کے اثرات
۱۴۹	ہدایت یافتگی پر اظہارِ شکر	۱۲۵	مقررہ وقت
۱۵۰	جنت کی وراثت	۱۲۶	درس دہم (۱۰) آیت ۳۵ تا ۳۷
۱۵۱	درس سیر دہم (۱۳) آیت ۴۴ تا ۴۷	۱۲۷	آیات و ترجمہ
۱۵۲	آیات و ترجمہ	۱۲۸	اولادِ آدم سے خطاب
۱۵۳	ربط آیات		متقی اور مصلح

۱۷۸	ہدایت اور رحمت	۱۵۴	حق سبحانہ دارِ رسد
۱۸۰	مصدق کا انتظار	۱۵۵	اللہ کے راستہ میں رکاوٹ
۱۸۱	خوارے کا سودا	۱۵۶	اسلام کے خلاف پراپیگنڈا
۱۸۲	درس شانزدہم (۱۶) آیت ۵۴	۱۵۷	عیب جوئی کی تلاش
"	آیات و ترجمہ	"	آخرت کا انکار
"	ربط آیات	۱۵۹	اعراف کی سچائی
۱۸۴	تخلیق کائنات	۱۶۰	اعراف کے مبین
۱۸۵	عجائبات یا تدریج	۱۶۱	نیغ دین کی ضرورت
۱۸۶	استوئی علی العرش	"	جہنم کو سلام
۱۸۸	شب و روز کی دور	۱۶۵	دوزخیوں سے پناہ
۱۸۹	سورج چاند اور تارے	"	درس چہارم (۱۴) آیت ۴۸ تا ۵۱
۱۹۰	سات یا س	"	آیات و ترجمہ
۱۹۱	عالم خلق اور امر	۱۶۶	ربط آیات
۱۹۲	بابرکت ذات	۱۶۷	اہل اعراف کا خطاب اہل دوزخ سے
۱۹۳	درس ہفتم (۱۷) آیت ۵۵ تا ۵۶	۱۶۹	دوزخیوں کی غلط فہمی
"	آیات و ترجمہ	۱۷۰	دوزخیوں کی فرمائش
"	ربط آیات	۱۷۱	دنیوی زندگی کا دھوکہ
۱۹۵	دعا کا طریقہ	۱۷۲	اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے اعتنائی
۱۹۶	ذکر بالجہر و باسر	۱۷۳	درس پانزدہم (۱۵) آیت ۵۲ تا ۵۳
"	محفی ذکر کی فضیلت	"	آیات و ترجمہ
۱۹۷	اختلاف آئمہ	۱۷۴	مفصل کتاب
"	ذکر بالجہر کی ممانعت	۱۷۵	قرآن کے علوم پنجگانہ
۱۹۹	زبان اور روح سے ذکر	۱۷۶	حالت و حرمت کا بیان
۲۰۰	سجود کی ناپسندیدگی	۱۷۷	مشبہات کا بیان

۲۲۱	رابط آیات	۲۰۱	فاد فی الارض
۲۲۲	بشریت رسول	"	خوف و امید
۲۲۳	رسول بطور نمونہ	۲۰۳	درس ہشتم (۱۸) آیت ۵۷ تا ۵۸
۲۲۴	مردوزن میں تفاوت	"	آیات و ترجمہ
۲۲۵	مردوزن کا دائرہ کار	۲۰۴	رابط آیات
۲۲۶	بشر کی فضیلت	"	ہوائیں اور بارش
۲۲۸	معصوم صرف نبی ہوتا ہے	۲۰۶	بارش باعث رحمت یا زحمت
۲۲۹	بعثت انبیاء کا مقصد	"	بارش اور کھیتی
۲۳۰	قوم کی تکذیب	۲۰۷	پانی ذریعہ حیات و نباتات
"	مستحقین نجات	۲۰۸	مردوں کی دوبارہ زندگی
۲۳۱	مستحقین عذاب	۲۰۹	وحی الہی کی ضرورت و اہمیت
۲۳۲	درس ہست و یک (۲۱) آیت ۶۵ تا ۶۹	۲۱۰	اچھی اور ناقص زمین کی مثال
"	آیات و ترجمہ	۲۱۲	درس نوز و جم (۱۹) آیت ۵۹ تا ۶۲
۲۳۵	رابط آیات	"	آیات و ترجمہ
"	قوم عاد	۲۱۳	انبیاء کے واقعات
۲۳۶	حضرت ہود علیہ السلام	"	حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ
۲۳۸	درس توحید	۲۱۵	سوانح حیات
۲۴۰	قوم کی الزام تراشی	۲۱۷	درس توحید
۲۴۱	حضرت ہود علیہ السلام کا جواب	"	امرا کی مخالفت
۲۴۳	تذکرہ الغامات الیہ	۲۱۸	حضرت نوح علیہ السلام کا جواب
۲۴۴	درس لہبٹ نو (۲۲) آیت ۷۰ تا ۷۲	۲۱۹	دین مجسم نصیحت ہے
"	آیات و ترجمہ	۲۲۱	درس ہشتم (۲۰) آیت ۹۳ تا ۹۴
۲۴۵	رابط آیات	"	آیات و ترجمہ

۲۴۱	۲۴۵	قتلِ ناقہ اور شہادتِ علیؓ	آپاؤ و اجداد کے معبود
۲۴۲	۲۴۶	اہلِ ایمان کی علیحدگی	حضرت ہود علیہ السلام کا جواب
۲۴۳	۲۴۹	سمیع موتی	فیصلے کا انتظار
۲۴۴	"	ماضی بمقابلہ حال	وقر عاؤ کا حال
۲۴۶	۲۵۲	درس نسبتِ پنج (۲۵) آیت ۸۰ تا ۸۴	قوم عاؤ کی دعا
"	۲۵۳	آیات و ترجمہ	قوم عاؤ پر عذاب
۲۴۷	۲۵۴	رابطِ آیات	اہلِ ایمان کا بچاؤ
"	"	حضرت لوط علیہ السلام	حضرت ہود علیہ السلام کی وفات
۲۴۸	۲۵۶	مشترک اور متفرق جہر ائم	درس نسبتِ سہ (۲۳) آیت ۷۳ تا ۷۴
۲۴۹	"	فحاشی کا ارتکاب	آیات و ترجمہ
۲۸۰	۲۵۷	شہوتِ رانی کے جائزہ ذرائع	قوم ثمود
۲۸۱	۲۵۸	قوم لوط کا سلوک	قوم ثمود کا وطن
۲۸۲	۲۵۹	قوم پر عذاب	حضرت صالح علیہ السلام
۲۸۳	"	لواطت کی شرعی سزا	درس توحید
۲۸۵	۲۶۰	شہوتِ رانی کے ناجائز ذرائع	اوٹنی بطور بدینہ
۲۸۶	۲۶۱	مولانا مودودی کا سہو	احساناتِ الہی
۲۸۸	۲۶۳	درس نسبتِ شش (۲۶) آیت ۸۵ تا ۸۷	قوم ثمود کی سنت
"	۲۶۵	آیات و ترجمہ	درس نسبتِ چہار (۲۴) آیت ۷۵ تا ۷۹
۲۸۹	"	رابطِ آیات	آیات و ترجمہ
۲۹۰	۲۶۶	حضرت شعیب علیہ السلام	رابطِ آیات
۲۹۱	۲۶۷	مدین کی بستی	مکرمین اور متضعیفین میں مرکالمہ
"	۲۶۹	درس توحید	اوٹنی کا قتل
۲۹۲	۲۷۰	حضرت شعیب علیہ السلام کی بدینہ	عذابِ الہی کا نزول

۳۱۸	۲۹۳	آزمائش بصورت راحت	باب تول میں کمی
"	۲۹۴	اچانک گرفت	فساد فی الارض
۳۲۰	۲۹۶	درس سببیت (۲۹) آیت ۹۶ تا ۹۹	راستہ کی رکاوٹ
"	۲۹۷	آیات و ترجمہ	کجی کی تلاش
۳۲۱	۲۹۸	ربط آیات	عدوی برتری
"	۲۹۹	ایمان و تقویٰ کی برکات	خدائی فیصلے کا انتظار
۳۲۳	۳۰۱	مکذبین کی گرفت	درس سببیت (۲۸) آیت ۸۸ تا ۹۳
"	۳۰۲	برکت کا معنوم	ترجمہ
۳۲۵	۳۰۳	بے برکتی کے نتائج	ربط آیات
۳۲۶	"	عذاب سے بے فکری	قوم کی طرف سے دہمکی
۳۲۷	۳۰۴	مایوسی کبیرہ گناہ ہے	دیگر انبیاء سے سلوک
"	۳۰۵	محنتی تدبیر سے بے فکری	لفظ عود کی تشریح
۳۲۹	۳۰۶	درس ہی (۳۰) آیت ۱۰۰ تا ۱۰۲	مشرکانہ عقائد سے بیزاری
"	۳۰۷	آیات و ترجمہ	توکل پر خدا
۳۳۰	۳۰۹	ربط آیات	رسوم باطلہ کا اتباع
"	۳۱۰	مقام عبرت	عذاب الہی
۳۳۱	۳۱۲	حجابات ثلاثہ	حضرت شعیب علیہ السلام کا اظہار افسوس
۳۳۲	۳۱۳	ہلاکت بوجہ گناہ	درس سببیت (۲۸) آیت ۹۴ تا ۹۵
۳۳۳	"	دلوں پر مہر	آیات و ترجمہ
۳۳۴	"	سابقہ اہم کے حالات	ذہنیت اقوام اور سنت اللہ
۳۳۵	۳۱۴	انبیاء کی واضح باتیں	آزمائش بذریعہ بد حالی اور تکلیف
۳۳۷	۳۱۶	مکذبین کی ہٹ دھرمی	صبر اور شکر
	۳۱۷		تکلیف کی بجائے راحت

۳۶۱	۳۳۷	دسویں سہی (۳۳) آیت ۱۲۰ تا ۱۲۶
"	۳۳۸	آیات و ترجمہ
۳۶۲	۳۳۹	رابط آیات
"	"	ساحرین کا اعتراض حقیقت
۳۶۳	۳۴۱	ساحر ایمان لے آئے
۳۶۴	"	فرعون کا رد عمل
"	۳۴۲	سخت سزا کی دہمکی
۳۶۵	۳۴۳	ساحروں کی راسخ الایمانی
۳۶۷	۳۴۴	دعا لے صبر
۳۶۹	"	اسلام پر موت
۳۷۱	۳۴۵	دسویں سہی چہار (۳۴) آیت ۱۲۷ تا ۱۲۹
"	۳۴۶	آیات و ترجمہ
۳۷۲	۳۴۷	رابط آیات
"	۳۴۸	مشران فرعون کا مشورہ
۳۷۳	۳۵۰	فساد کی تعریف
۳۷۵	"	معبودان فرعون
"	۳۵۳	سزا کی تجویز
۳۷۶	۳۵۴	استغانت باللہ اور صبر
۳۷۸	۳۵۵	بنی اسرائیل کی بے بسی
۳۸۰	۳۵۶	دسویں سہی پنج (۳۵) آیت ۱۳۰ تا ۱۳۳
۳۸۰	۳۵۷	آیات و ترجمہ
۳۸۱	۳۵۸	رابط و آیات
"	۳۵۹	آزمائش کا اصول

عہد شکنی
فسق کی تین اقسام
دسویں سہی وکالت (۳۱) آیت ۱۰۳ تا ۱۰۸
آیات و ترجمہ
رابط آیات
موسیٰ علیہ السلام کی بعثت
لفظ فرعون
معجزات کا انکار
فرعون سے خطاب
معجزہ اور کرامت
بنی اسرائیل کی آزادی
غلامی غیر فطری چیز ہے
غلاموں کے لئے اصلاحات
مسلمانوں کی مجبوری غلامی
دو عظیم معجزے
دسویں سہی دو (۳۲) آیت ۱۰۹ تا ۱۱۹
آیات و ترجمہ
رابط آیات
معجزات کا انکار
بعثت انبیاء کا مقصد
جادو گروں کا اجتماع
جادو گروں کی عزت افزائی
جادو گروں کا کیرتب
عصائے موسیٰ علیہ السلام

۲۰۲	حقیقی تصوّر عبادت	۳۸۲	فحط سالی
۲۰۳	بنی اسرائیل کی فضیلت	۳۸۳	خوشحالی پر اترانا
"	ذات الزاط کا واقعہ	۳۸۴	تنگدستی پر شکون
۲۰۵	احسانات الہی کی یاد	۳۸۵	ایمان لانے سے انکار
۲۰۷	درس سی ہفت (۲۸) آیت ۱۴۲ تا ۱۴۴	"	آزمائش در آزمائش
"	آیات و ترجمہ	۳۸۷	پے در پے مصائب
۲۰۸	ربط آیات	۳۸۹	درس سی ہفت (۳۶) آیت ۱۳۲ تا ۱۳۷
۲۰۹	قانون کا مطالبہ	"	آیات و ترجمہ
۲۱۰	اعتکاف کی مدت	۳۹۰	ربط آیات
۲۱۱	موسیٰ علیہ السلام کی جانشینی	۳۹۱	آل فرعون پر عذاب
۲۱۳	اسلامی حکومت کی ذمہ داری	۳۹۲	دعا کی درخواست
۲۱۴	ہارون علیہ السلام کو وصیت	"	عہد شکنی
"	اللہ سے ہم کلامی	۳۹۳	آل فرعون سے انتقام
۲۱۵	رؤیت الہی کی درخواست	۳۹۵	دریا میں عرقابی
۲۱۶	تجلی اور پہاڑ کی شکستگی	۳۹۶	خلافت ارضی کی تبدیلی
۲۱۷	ذات بمع حجاب	۳۹۷	بارکت سرزمین
۲۱۹	موسیٰ علیہ السلام کی بیوٹی اور افاقہ	۳۹۸	قوم فرعون کی تباہی
"	آخرت میں رؤیت الہی	۳۹۹	درس سی ہفت (۳۷) آیت ۱۳۸ تا ۱۴۱
۲۲۰	موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت	"	آیات و ترجمہ
۲۲۲	درس سی نہ (۲۹) آیت ۱۴۵ تا ۱۴۷	۴۰۰	بعد از مملکت آل فرعون
"	آیات و ترجمہ	"	بت پرست قوم
۲۲۳	ربط آیات	۴۰۱	الہ بنانے کی درخواست
"	تورات بطور نصیحت	۴۰۲	توسل کا غلط تصوّر

۴۴۶	توبہ کی قبولیت	۴۴۳	ہر چیز کی تفصیل
۴۴۷	مختفیوں کی شکستگی	۴۴۴	تمک بالکتاب
۴۴۸	ہدایت کی ضرورت	۴۴۵	نافرانوں کا گھر
۴۴۹	رحمت الہی کا نزول	۴۴۶	آیات الہی سے محرومی
۴۵۱	درس چہل و دو (۴۲) آیت ۱۵۵	۴۴۷	صحیح راستے کا انتخاب
۴۵۲	آیات و ترجمہ	۴۴۸	اعمال کا ضیاع
۴۵۳	ربط آیات	۴۴۹	درس چہل و دو (۴۰) آیت ۱۴۸ تا ۱۵۱
۴۵۴	ملکیت اور مہمیت	۴۵۰	آیات و ترجمہ
۴۵۵	نشر آدمیوں کا انتخاب	۴۵۱	ربط آیات
۴۵۶	پیشانی اور دعا	۴۵۲	سونے کا بچھڑا
۴۵۷	ابتلاء من جانب اللہ	۴۵۳	زیورات کی اباحت
۴۵۸	درس چہل و دو (۴۳) آیت ۱۵۶	۴۵۴	بچھڑے کی پرستش
۴۵۹	آیات و ترجمہ	۴۵۵	قوم کی ندامت
۴۶۰	ربط آیات	۴۵۶	موسیٰ علیہ السلام کی واپسی
۴۶۱	موسیٰ علیہ السلام کی دعا	۴۵۷	ہارون علیہ السلام کی سرزنش
۴۶۲	دنیا و آخرت کی بھلائی	۴۵۸	ہارون علیہ السلام کی وضاحت
۴۶۳	یہود کی وجہ تسمیہ	۴۵۹	موسیٰ علیہ السلام کی دعا
۴۶۴	عذاب اور رحمت	۴۶۰	درس چہل و دو (۴۱) آیت ۱۵۲ تا ۱۵۴
۴۶۵	رحمت خاصہ کے مستحقین	۴۶۱	آیات و ترجمہ
۴۶۶	درس چہل و دو (۴۴) آیت ۱۵۷ نصف اول	۴۶۲	سورۃ الاعراف پر ایک نظر
۴۶۷	آیات و ترجمہ	۴۶۳	انسان کی انتہائی پستی
۴۶۸	ربط آیات	۴۶۴	دنیا میں ذلت
۴۶۹	اتباع نبی امی	۴۶۵	مرتد کی سزا
۴۷۰	نبی اور رسول	۴۶۶	

۴۹۴	۴۷۱	قومی اور بین الاقوامی نبی	لفظِ امی کا مفہوم
۴۹۶	۴۷۲	صفاست باری تعالیٰ	زبان کی حفاظت
"	۴۷۳	اللہ اور رسول پر ایمان	حضور علیہ السلام کا اُمّی لقب
۴۹۷	۴۷۵	حق پرست لوگ	سابقہ کتب کی شہادت
۴۹۹	۴۷۶	درس چل و حرکت (۴۷) آیت ۱۶۰	قریب المرگ بچے کی حق گوئی
"	۴۷۷	آیات و ترجمہ	حضور علیہ السلام کی صفا سابقہ کتب میں
"	۴۷۸	رابطہ آیات	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
۵۰۰	۴۷۹	بنی اسرائیل کے بارہ قبائل	درس چل و حرکت (۴۵) آیت نصف آخر
۵۰۲	"	بنی اسرائیل کی پرگندگی	آیات و ترجمہ
۵۰۴	"	اجتماعیت کی اہمیت	رابطہ آیات
۵۰۵	۴۸۱	صحراے سینا میں سرگردانی	حالت و حرمت کا قانون
۵۰۶	۴۸۲	انسان کی بنیادی ضروریات	پاکیزہ چیزوں کی حلالیت
۵۰۷	"	بنی اسرائیل کے بارہ چٹے	نجیست چیزوں کی حرمت
۵۰۹	۴۸۵	گہری اور سایہ	دوائے خبیث کی ممانعت
۵۱۰	۴۸۶	من اور سلوی کی خوراک	سخت احکام کا بوجھ
۵۱۱	۴۸۷	روشنی کا انتظام	رسومات کا طوق
۵۱۳	۴۸۸	درس چل و حرکت (۴۸) آیت ۱۶۱ تا ۱۶۲	کامیابی کا راز
"	۴۹۰	آیات و ترجمہ	درس چل و حرکت (۴۶) آیت ۱۵۸ تا ۱۵۹
"	"	رابطہ آیات	آیات و ترجمہ
۵۱۵	"	بستی میں داخلہ	رابطہ آیات
۵۱۶	"	داخلہ بحالت سجدہ	تاریخ نبوت و رسالت
۵۱۷	۴۹۱	بنی اسرائیل کی نافرمانی	مختلف اقوام سے خطاب
۵۱۸	۴۹۲	غذاب الہی	حضور علیہ السلام کی نبوت عامہ
"	۴۹۳	سزا کی مختلف صورتیں	
۵۲۰		درس چل و حرکت (۴۹) آیت ۱۶۳	

۵۴۳	حق پرست لوگ	۵۲۰	آیات و ترجمہ
۵۴۶	درس پنجاہ (۵۲) آیت ۱۶۹ تا ۱۷۱	"	رابط آیات
"	آیات و ترجمہ	۵۲۱	ایہ کی پستی
۵۴۷	رابط آیات	۵۲۲	ہفتے کے دن کا تقدس
"	دنیا کا حقیر مال	۵۲۳	بنی اسرائیل کی آزمائش
۵۴۸	معافی کا خود ساختہ زعم	۵۲۴	بنی اسرائیل کی جیل سازی
۵۵۰	خدا تعالیٰ پر افتراء	۵۲۵	امام ابو یوسفؒ کا رد
۵۵۱	اجر کے مستحقین	"	جائزہ جیل
"	تمسک بالکتاب	۵۲۸	درس پنجاہ (۵۰) آیت ۱۶۴ تا ۱۶۶
۵۵۲	اقامتِ صلوة	"	آیات و ترجمہ
۵۵۳	ہیڈ کا معلق ہونا	۵۲۹	رابط آیات
"	قانون پر عملدرآمد	۵۳۰	بنی اسرائیل کے تین گروہ
۵۵۶	درس پنجاہ و ستر (۵۳) آیت ۱۷۲ تا ۱۷۴	۵۳۱	روکنے اور خاموشی اختیار کرنا
"	آیات و ترجمہ	۵۳۲	آخر دم تک تبلیغ
"	رابط آیات	۵۳۳	ظالموں کے لیے سزا
۵۵۷	تین جہان تین عہد	۵۳۴	خنزیر پر بندہ ملعون ہیں
۵۵۸	عہد الست	۵۳۵	قرب قیامت میں شر ثالث
۵۶۰	عدم یادداشت کا عذر	۵۳۶	درس پنجاہ و یکا آیت ۱۷۷ تا ۱۷۸
۵۶۳	آباؤ و اجداد کا بہانہ	"	آیات و ترجمہ
۵۶۴	دلائل قدرت کا ظہور	۵۳۷	رابط آیات
۵۶۶	درس پنجاہ چہارہ (۵۴) آیت ۱۷۸ تا ۱۸۰	۵۳۸	بنی اسرائیل کو نوٹس
"	آیات و ترجمہ	۵۳۹	اذان کا معنوم
۵۶۷	رابط آیات	۵۴۰	یہودیوں کی دائمی ذلت
۵۶۸	فرقہ بندی کی سزا	۵۴۱	اللہ کی گرفت اور بخشش

بلعم بن باعور
ابوعاصم صیفی

امیہ ابن ابی صلت

آیات الہی سے السلاخ

گتے کی مثال

علمائے سود کے لیے زجر

مقام غور و فکر

ہدایت خداوندی

درس پنجاہ و بیج (۵۵) آیت ۱۷۹

آیات و ترجمہ

جن وانس کی تخلیق

ایک اشکال

دل اور اسکی کارکردگی

قلب کی وجہ تسمیہ

دل کا صحیح استعمال

آنکھوں کی نعمت

کانوں سے استفادہ

جانوروں سے بہتر

غافل لوگ

درس پنجاہ و بیج (۵۶) آیت ۱۸۰ تا ۱۸۸

آیات و ترجمہ

ربط آیات

اسمائے حسنی

۵۶۷ ذاتی اور صفاتی نام

۵۶۹ اسماء میں اتحاد

۵۶۳ " اتحاد بذریعہ تخریف معنوی

۵۷۰ اسمائے پاک کے ساتھ پکارنا

۵۷۲ حق پرست لوگ

۵۷۴ درس پنجاہ و بیج (۵۷) آیت ۱۸۲ تا ۱۸۶

" آیات و ترجمہ

۵۷۵ ربط آیات

۵۷۷ مکذبین کی بتدریج گرفت

۵۷۹ " استدراج کے معانی

۶۰۰ " تصدیق رسالت

۶۰۲ ۵۷۸ غور و فکر کی دعوت

۶۰۴ ۵۸۰ موت سے چشم پوشی

۶۰۵ ۵۸۲ اللہ کا آخری پروگرام

۶۰۶ ۵۸۴ ہدایت بدست خدا

۶۰۸ ۵۸۵ درس پنجاہ و بیج (۵۸) آیت ۱۸۷ تا ۱۸۸

" آیات و ترجمہ

۶۰۹ ۵۸۶ ربط آیات

۶۱۰ ۵۸۷ وقوع قیامت کا وقت

۶۱۱ ۵۸۸ آسمان و زمین کے لیے جو جہل

۶۱۲ " قیامت کی اچانک آمد

۶۱۳ " اللہ اور رسول کی محبت

۶۱۴ ۵۸۹ نافع اور ضار

۶۴۰	رابطہ آیات	۶۱۵	مسئلہ علم غیب
۶۴۱	کار سائرہ ما خدا تعالیٰ	۶۱۷	معفت تدبیر میں شرک
۶۴۲	نیو کاروں کا کار سائرہ	۶۱۸	حضور علیہ السلام بحیثیت نذیر و بشیر
۶۴۳	بے اختیار معبود	۶۲۰	درس پنجاہ و نہ (۵۹) آیت ۱۸۹ تا ۱۹۰
۶۴۵	اندھے معبود اور متبعین	"	آیات و ترجمہ
۶۴۶	در گذر کی عادت	"	رابطہ آیات
۶۴۸	درس شخصیت و کمال آیت ۲۰۰ تا ۲۰۳	۶۲۲	نفس و احدہ سے تخلیق
۶۴۹	رابطہ آیات آیات و ترجمہ	۶۲۳	تخلیق کا جدید نظریہ
"	شیطان کے شر سے پناہ	۶۲۴	تخلیق زوج
۶۵۱	ذکر الہی بطور قلعہ	۶۲۵	اولاد کے لیے شرک
۶۵۲	شیطان کے بھائی	۶۲۸	نام میں شرک
۶۵۳	انقطاع وحی پر اعتراض	۶۲۹	بند و بہرہ ذات
۶۵۴	اتباع وحی کا عزم	۶۳۱	درس شخصیت (۶۰) آیت ۱۹۱ تا ۱۹۵
۶۵۵	بصیرت کی باتیں	"	آیات و ترجمہ
۶۵۶	ہدایت اور روشنی	۶۳۲	رابطہ آیات
۶۵۸	درس شخصیت (۶۳) آیت ۲۰۴	"	حجت پرستی
"	آیات و ترجمہ	۶۳۳	صفات الوہیت
"	رابطہ آیات	۶۳۴	امداد از غیر اللہ
۶۵۹	آداب قرآن	۶۳۵	غیر اللہ کی پرستش
"	نماز میں کلام کی ممانعت	۶۳۷	اللہ کے عاجز بندے
۶۶۰	فروعی اختلافات	۶۳۸	معبودان باطلہ کے لیے چیلنج
۶۶۱	قرأت فاتحہ میں اختلاف	۶۴۰	درس شخصیت و کمال آیت ۱۹۶ تا ۱۹۹
۶۶۲	نمازی کی تین حالتیں	"	آیات و ترجمہ

۶۷۱	لسانی ذکر	۶۶۳	فاتحہ خافت امام
۶۷۲	نفسی و قلبی ذکر	۶۶۷	نماز میں جھکڑا
۶۷۳	باعث تکلیف ذکر	"	حاصل کلام
۶۷۴	صبح و شام ذکر	۶۶۹	درس شخصیت و چہار آیت ۲۰۵ تا ۲۰۶
۶۷۵	فرشتوں کی تسبیح اور سجدہ	"	آیات و ترجمہ
۶۷۷	خلاصہ سورۃ	"	سجدۃ تلاوت
		۶۷۰	ذکر الہی کے آداب

محکم کرنے والے خواندین و حضرات کے لیے انمول تحفہ

احکام عمرہ

زیارات مکہ المکرمۃ و مدینۃ المنورۃ

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

صفحات
۹۶

قیمت
۱۸ روپے

ملنے کا پتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گو جبرالوالہ

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَعَلَىٰ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ (۴۶:۴)

اس سورۃ کا نام سورۃ الاعراف اس کی آیت ۴۶ اور ۴۸ میں آمدہ لفظ اعراف کے نام پر ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچے جگہ کا نام ہے حساب کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ دوزخ میں اور بعض لوگ اعراف کے مقام پر ہوں گے جہاں سے وہ جنت والوں اور دوزخ والوں کو گمراہوں کا نظارہ کر سکیں گے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر ہے اور ان کا آپس میں مکالمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی نسبت سے سورۃ الاعراف کا نام دیا گیا ہے۔

قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ کا زمانہ نزول مکی زندگی کا آخری دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مکی زندگی میں نبوت کے بارہ سال گزر چکے تھے قریش کی طرف سے دین کی شدید اور مسلسل مزاحمت ہو رہی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے جسکی وجہ سے بعض اہل ایمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت خدیجہؓ اور ابوطالب کا انتقال ہو چکا تھا اور حضور علیہ السلام دنیوی سہارے کے بغیر تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ آپ کو طائف والوں سے بھی مایوسی ہو چکی تھی۔ آپ حج کے موقع پر مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہوتا ادھر آپ پریشانی کے عالم میں تھے اور

اُدھر قریش آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔

ان نامساعد حالات میں اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ قوم کو ان کے عبرتناک انجام سے ڈرائیں۔ انہیں یاد دلائیں کہ ان سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں اپنے پھمیروں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور اس ضمن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی مخالفت کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان انسان کو گمراہ کرنے کے متعلق طویل مکالمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ ابلیس نے ان کے جد امجد کو جنت سے نکلوا دیا تھا، لہذا وہ اس کے ہر حربے سے بچنے کی کوشش کریں۔ ضمناً اللہ تعالیٰ نے آیات الہی کی تکذیب کرنے والوں کو جنت و عید اور اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اہل اعراف اور ان کے جنتیوں اور دوزخیوں کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہے۔ دوزخیوں کا جنتیوں سے پانی کے سوال کا ذکر بھی ہے جس کے جواب میں جنتیوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں پر یہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔

اس سورۃ کا ایک اہم موضوع تاریخ رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور حضرت موسیٰ علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ ان انبیاء کی دعوت اور قوموں کے جوابات کا تفصیل سے ذکر کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی کس طرح مخالفت کی اور پھر وہ کس کس عذاب میں مبتلا ہوئے اس سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی فرائشیں پوری ہونے کے باوجود ان کی نافرمانیوں کا تفصیلاً تذکرہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہفتہ کے دن جلے بہانے سے مچھلیاں پکڑنے کی

پاداش میں انہیں بندہ اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کردہ کے صفحہ مہتی سے ناپید کردیا گیا۔
 اس سورۃ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ اور شرک کی تردید کو بھی خاص طور پر موضوع
 سخن بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی ابتداء عہد الست سے کی ہے اور لوگوں
 کو یاد دلایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار عالم ارواح میں کر
 چکے ہو۔ اس دنیا میں آکر اس عہد کو فراموش نہ کر دینا ورنہ قیامت کے دن تمہارا کوئی
 عذر نہیں سنا جائیگا۔ اسی موضوع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا ذکر بھی آگیا
 ہے اور اُسے اچھے ناموں سے پکارنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آداب ذکر الہی کے ضمن میں
 اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں زاری، خوف اور چپکے چپکے پکارنے کی وصیت کی گئی ہے
 اس سلسلے میں تعدی اور غفلت سے منع فرمایا گیا ہے۔ شرک کی مذمت بیان کرتے
 ہوئے فرمایا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اگر اُس نے
 صالح بچہ عطا کیا تو اُس کا شکریہ سجا لائیں گے، مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے
 ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے متعلق عقیدے کی درستگی کی طرف
 بھی اشارہ موجود ہے۔ آپ کے علم غیب کی واضح الفاظ میں نفی کی گئی ہے اور آپ
 کہلویا گیا ہے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سی بھلائی اکٹھی کہہ لیتا اور مجھے
 کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مگر فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں معاد کا ذکر
 بھی آگیا ہے۔ وقوع قیامت کے متعلق سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام
 سے کہلویا گیا ہے کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، البتہ قیامت
 جب بھی آئے گی، اچانک ہی آجائے گی، لہذا اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے
 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلسلہ دروس القرآن کی یہ آٹھویں جلد پیش خدمت ہے
 سورۃ بقرہ دو جلدوں میں پیش کی گئی تھی، اس کے بعد ہر جلد مکمل سورۃ پر مشتمل تھی آگے
 سورتوں کی طوالت کم ہو گئی ہے لہذا اُمید ہے کہ آئندہ جلد دو مکمل سورتوں انفال اور
 توبہ پر مشتمل ہوگی۔ مکتبہ دروس القرآن کی پوری ٹیم کی مخلصانہ مساعی، قارئین کی دلی دعاؤں
 اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت سے اس منصوبے پر کام جاری ہے۔ دعا کہیں

کہ اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔

احقر العباد

(الحاج لعل دین ایم اے)

(علوم اسلامیہ)

شالامار ٹاؤن - لاہور

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

سخن ہائے گفتنی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - آمَنَّا بِكَ

آج سے کچھ عرصہ قبل مسلمان نوجوانوں نے صلیبی درندوں کی افواج میں
بھرتی ہو کر ان کی مہنوائی میں اپنے ہی بھائیوں کے سینے مٹین گنوں، رائفلوں
اور توپوں سے چھلنی کیے انہیں لوٹا اور ان کے گھر بار برباد کیے، بچوں عورتوں
کو گمہ فتنہ کیا، مقامات مقدسہ کی بھرتی کی، بیت اللہ پر گولیاں چلائیں مسلمانوں
کی رہی سہی طاقت خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں کفار کا ساتھ دیا۔ اس دور
کو ہم غلامی کے بدترین اور سیاہ دور سے یاد کرتے ہیں جب کہ مسلمانوں نے
چودہ پندرہ پچیس کی ماہوار ملازمت پر بھرتی ہو کر یہ سیاہ ترین کارنامے انجام دیے
آج جبکہ ہم ہر سال بڑے دھوم دھام سے جشن آزادی مناتے ہیں۔
اور اپنی آزادی کا چالیس سال سے زیادہ عرصہ گننا چکے ہیں۔ حقوق اساعز کمٹے
پر خوب واضح ہو جائیگا کہ نہ ہم آزاد ہیں اور نہ ہی آزادی کی کوئی رفق ہم میں
موجود ہے، اور یہ غلامی ہمارے رگ وریشہ میں سرایت کر چکی ہے۔ یہ اس
غلامی کے منحوس اثرات ہی ہیں کہ جتنی مقدار میں ہم ہر سال اپنے ہی بھائیوں
کو ذبح کرتے ہیں۔ ان کی عزت و آبرو کو پامال کرتے ہیں، مال و اسباب
لوٹتے اور ان کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں اتنی مقدار میں شاید
اختیار بھی نہ کرتے ہوں، رشوت، ناجائز سفارش، ہر محکمہ اور کام میں جعل سازی

کم ہمتی، کام چوری، دھوکہ، فریب اور جھوٹ، شرم و حیا کی تمام حدیں پھلانگ چکا ہے۔ نہ ہم قانون کی بنیاد اسلامی طریقہ پر رکھ سکے نہ معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کر سکے، نہ اسلام کے اخلاقی مقام کو اپنا سکے اور نہ ہی غیر اسلامی تعلیم کو بدل سکے، لا قانونیت ہمارا قانون، دھوکہ فراڈ اور لوٹ کھسوٹ ہماری معیشت اور بے حیائی ہماری ثقافت بن چکی ہے۔ ہمارا تمام فرائض سے اہم اور پہلا فرض یہ تھا کہ تمام نظاموں کو پاؤں تلے روندتے، وارثانِ انبیاء نظام خلافت کے طور طریقوں اور قوانین کی تعلیم عام کرنے کے ساتھ ساتھ رجال تیار کرتے اور پھر مسلمانوں کا ہر طبقہ مل کر نظام خلافت قائم کرتا، مقامات مقدسہ اور تمام مسلمان ممالک کے بیویوں اور صلیبیوں کے اثرات کو ختم کرتے۔ لیکن افسوس کہ منحوس غلامی نے ہماری سچوں کو محدود، مقاصد کو گھٹیا، دماغوں کو خشک، ارادوں کو کمزور اور ہمتوں کو پست کر کے، ناز و نعمت کے کیشموں اور نقصانی خواہشات کے مضبوط پھندوں میں بڑی طرح جکڑ دیا ہے یا پھر بھوک و افلاس کے خوفناک شبکے میں کس دبا۔

ان دروس میں جہاں قارئین کرام کو عام فہم زبان میں قرآنی و امر و نہی و تفسیری نکات فقہی مسائل، اسلامی عقائد نظام اسلام کی توضیح اور غیر اسلامی نظاموں اور فرقہ باطلہ کا مکمل رد و مذاہم وہاں یہ دروس غلامی کی چادر اوڑھے گہری نیند سوئی ہوئی مسلمان قوم کو جھجھوڑ جھجھوڑ کر بیدار کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے نظر آئیں گے

زیر نظر جلد کے درس ۲۱ میں استاذی المحترم حضرت صوفی صاحب مدظلہ مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں: "مسلمانوں کا پیلا ساڑھے چھ سو سال کا دور آزادی کا دور تھا۔ انہیں دنیا میں عروج حاصل تھا، آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مگر تاتاریوں کے حملے کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا اور ان پر مجموعی غلامی کا دور شروع ہوا، اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مسلمان غلام بھی ہو سکتا ہے، علمائے وقت کو سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ مسلمانوں کی اجتماعیت

کر کیسے برقرار رکھا جائے مگر غلامی کے سائے گہرے ہوتے گئے اور پھر
 آخر میں انگریزوں کا زمانہ آیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو اخلاقی اور اقتصادی غلامی
 میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں سے ان کی تعلیم ختم کر کے اپنی تعلیم رائج کی جس کا نتیجہ یہ
 ہوا کہ مسلمان ذہنی غلامی میں پھنس گئے، وہ اپنی سوچ اور فکر کے بھی محروم ہو گئے
 اور ان کی فکر کا واحد معیار انگریزی تعلیم رہ گئی۔ آج بھی تمام مشرقی ممالک ذہنی
 طور پر انگریز کے غلام ہیں۔

مھوڑا سا آگے چل کر حضرت فرماتے ہیں۔

”اقتصادی غلامی بھی بہت بڑی لعنت ہے جس کے سائے مسلمان بے بس
 ہیں، ان کی ذہنی غلامی نے انہیں اس حد تک پست کر دیا ہے کہ کوئی بہت
 کام کر ہی نہیں سکتے۔ آزاد اقوام کی شایان شان یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی
 میں مہارت حاصل کریں، صنعت و حرفت میں ترقی کریں، اور دوسروں کے
 دست نگر بننے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو نیکی کو پیش کریں۔“
 اسی درس میں ایک اور جگہ حضرت فرماتے ہیں۔

”غلامی میں رہ کر انسان پست اور گھٹیا کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے،
 فتنہ فساد، کھیل تماشے، عیاشی اور فحاشی اس کے محبوب مشغلے ہوتے ہیں،
 اپنوں سے دشمنی اور اغیار سے دوستی اس کا معمول بن جاتا ہے۔“

علاوہ ازیں زیر نظر علیہ تفسیر سورۃ اعراف میں توحید، رسالت، صداقت قرآن
 ایمانیات، اخلاقیات، قیامت کے علاوہ معاشرتی مسائل، حلت و حرمت
 کا قانون، عبادات اور فاتحہ خلف الامام جیسے مضامین بھی کافی عمدہ طریقہ پر آگے
 ہیں۔ سورۃ اعراف میں چونکہ قصص کا کافی حصہ ہے تو قصص و واقعات کو
 بڑے اچھے پیرایہ میں مربوط طور پر یکجا بیان کر دیا گیا ہے۔ جو کہ مختلف جگہوں
 اور کتب سے مستغنی کر دیتا ہے۔ واقعات کے ضمن میں بہت سے مسائل
 سلوک و تصوف اور عروج و زوال کے بہت سے اسباب کا ذکر بھی ہو گیا ہے

اس جلد میں گزشتہ جلدوں کی نسبت روانی بہت زیادہ ہے، اور گزشتہ جلدوں کی طرح اس میں بھی فلسفہ ولی اللہی کی گہری چھاپ خوب نمایاں ہے۔ بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ دروس عصر حاضر میں قرآن و سنت، سلف صالحین کے مزاج کے مطابق قرآن پاک کی ایک عمدہ تفسیر اور وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحب درس حضرت صوفی صاحب مدظلہ، انجمن مہمان اشاعت قرآن کے جملہ اراکین و معاونین اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے دیگر تمام حضرات کی فوز و فلاح اور بخشش کا وسیع بنائے اور ان کی سعی جہل و تبول فرمائے، اور قیامت تک زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

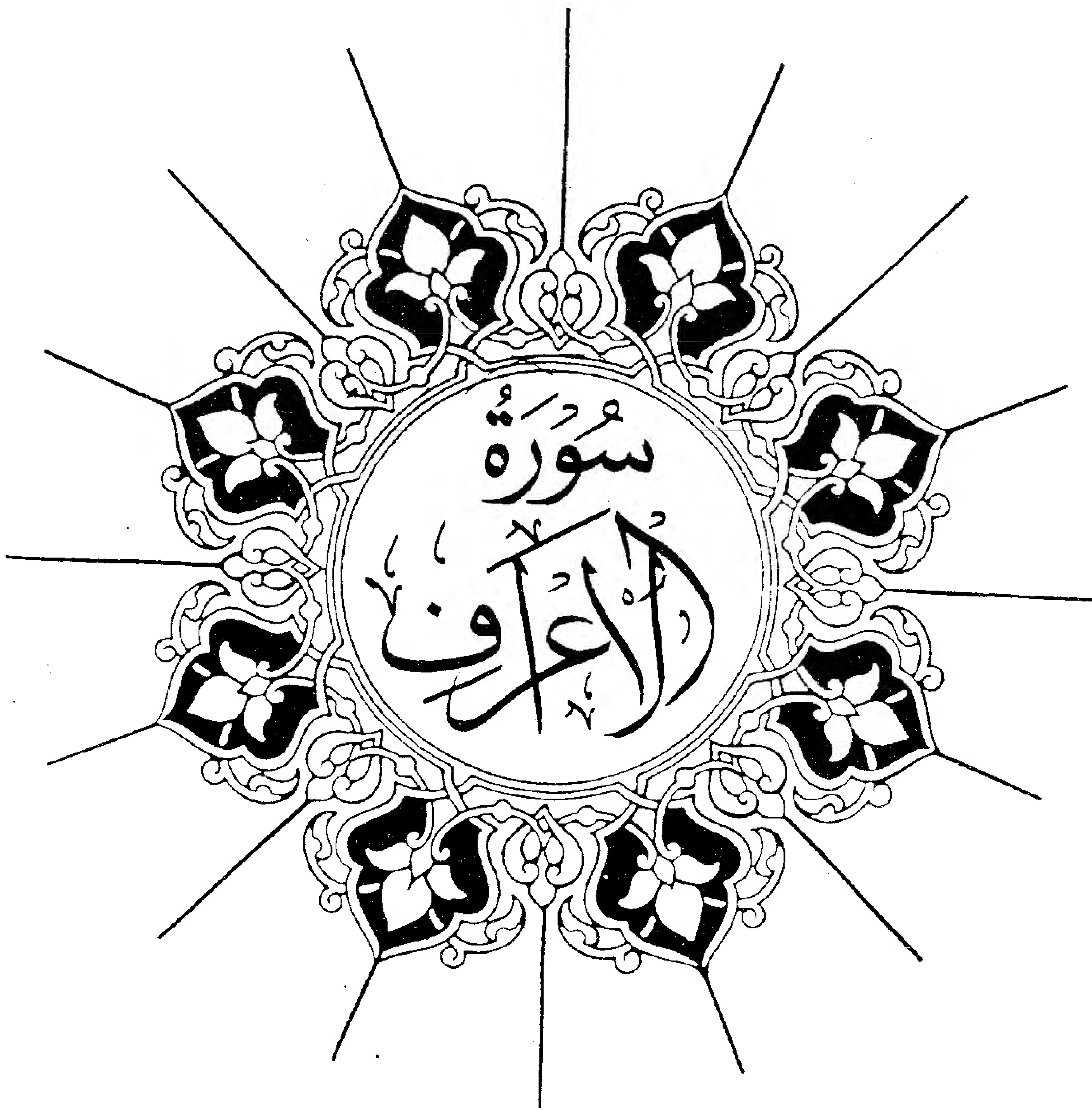
ایں دعا از من و از جملہ جاں آیین باد

فقط

محمد اشرف

فاضل مدرسہ نصرۃ العلوم و وفاق المدارس العربیہ پاکستان

۷ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۱ھ مطابق ۲۵ دسمبر ۱۹۹۰ء

ولوانك ۸

دس اوّل ا

الأعراف

آیت ۱ تا ۷

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسَتُ آيَاتٍ وَأَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ رُكُوعًا

سورة اعراف مکی ہے اور یہ دو آئینہ چھ آیات اور اس میں چوبیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

الْمَصِّ ① كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ
حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ②
اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
مِمَّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ③ وَكَمْ
مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ
قَائِلُونَ ④ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ
بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑤ فَلَنَسْئَلَنَّ
الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ⑥
فَلَنَقْصِصَ عَلَيْهِمْ عِلْمَهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ⑦

ترجمہ :- المص ۱) یہ ایک کتاب ہے۔ مآثری گئی سے

آپ کی طرف ، پس نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس سے

تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ساتھ اور نصیحت ہو یہ ایمان والوں

کے لیے (۲) (اے لوگو! اتباع کرو اُس کی جو اُتاری گئی

ہے تمہاری طرف تمہارے پیور دگار کی جانب سے اور نہ

اتباع کرو اس کے سوا دوسرے رفیقوں کی تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو (۳) اور بہت سی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، پس آیا اُن کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت یا وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے۔ (۴) پس ہمیں تھی اُن کی ہیکار جب کہ آئی اُن کے پاس ہماری گرفت مگر یہ کہ انہوں نے کہا، بیشک تھے ہم ظلم کرنے والے (۵) پس ہم ضرور پوچھیں گے اُن لوگوں سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں اور ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے بھی (۶) پھر ہم بیان کریں گے اُن پر علم کے ساتھ، اور ہم غائب نہ تھے (۷)

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے اور یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی اس نام اور کوائف کا زمانہ نزول قریب قریب پہلی سورۃ کے ساتھ ہی ہے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ، سورۃ ص کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں ۲۰۶ آیات ۳۶۲۵ کلمات اور ۴۳۱۰ حروف ہیں۔ یہ سورۃ طوال یعنی لمبی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو چھوڑ کر اب تک آنے والی ساری سورتیں سبع طوال میں شامل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ نحل تک کو مثنائی کہا جاتا ہے۔ یہ طوال کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والی سورتیں ہیں۔ پھر ایک سو تک آیات والی سورتیں ہیں جن کو مئین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے چھوٹی سورتیں مفصلات ہیں۔ جو قرآن پاک کے آخر تک چلتی ہیں۔ اعراف ایک مقام کا نام ہے چونکہ اس سورۃ میں اعراف کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔

یہ سورۃ متفرق مضامین پر مشتمل ہے۔ اور اس میں دین اسلام کے کم و بیش مضامین سورۃ تمام مرکزی مضامین کا اعادہ کیا گیا ہے۔ سابقہ سورتوں کی طرح توحید کا بیان اور شرک کی تردید اس سورۃ میں بھی آئی ہے۔ معاد یعنی قیامت اور محاسبے کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جزائے عمل کا بیان بھی ہے۔ گذشتہ سورۃ میں اٹھارہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے اُن کے طریقے

کی وضاحت کی گئی تھی، اس سورۃ میں رسالت کی مزید تفصیلات آئیں گی۔ اس سورۃ میں تاریخ رسالت کا خصوصی ذکر ہے کہ مختلف انبیاء نے تبلیغ دین کے لیے کون کونسا طریقہ اختیار کیا اور بنی نوع انسان کو ہدایت کا سامان کس طرح بہم پہنچایا۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ اس کے علاوہ بعض دیگر مسائل بھی سورۃ ہذا میں بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔

اصلاح
جمع عالم

گذشتہ سورتوں کے تعارف میں بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، ان کے باطل عقائد کی نشاندہی کر کے انہیں ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ پھر سورۃ آل عمران میں نصاریٰ کو روئے سخن بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ میں زیادہ تر مشرکین عرب کو مخاطب کر کے ان کی اصلاح احوال کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ پھر سورۃ الفم میں مجوسی اور صابی قوموں کو موضوع سخن بنایا گیا تھا، اب اس سورۃ مبارکہ میں تمام اہل جہان کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ گویا اس سورۃ کا مرکزی مضمون اصلاح جمع عالم ہے یعنی اس میں تمام اقوام اور مذاہب والوں کو خطاب کیا گیا ہے چنانچہ اس میں اہل ایمان سے لے کر اہل کتاب یہود و نصاریٰ مشرکین، مجوسی اور صابی قوموں تک کا تذکرہ ہے۔ سورۃ حج میں اس کی مزید تفصیلات بھی آئیں گی۔

نبوت عامہ

جیسا کہ پہلے عرض کیا اس سورۃ میں رسالت کا مضمون بھی شامل ہے چنانچہ یہاں پر حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت عامہ کا خصوصی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جمع عالم کی اصلاح کے لیے تمام اقوام عالم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے چنانچہ اسی سورۃ میں آگے آئے گا **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** آپ

کہ دیجئے کہ اے لوگو! میں کسی ایک قبیلے قوم یا بستی کی طرف مبعوث نہیں ہوا ہوں بلکہ میرا پیغام دنیا جہاں کی جملہ اقوام کے لیے ہے اور اس کائنات میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شخص کی اصلاح کا پروگرام میرے پاس ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و حیثیت سے ہے۔ چونکہ قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے خدا کے نبی اور رسول ہیں۔ لہذا یہ آپ کی بین الاقوامی حیثیت ہے جس کی بنا پر آپ بین الاقوامی نبی ہیں۔ بہر حال اس سورۃ مبارکہ میں آپ کی بین الاقوامی حیثیت سے اصلاح عالم کا پروگرام ہے اس کے ساتھ ساتھ تاریخ رسالت بیان کرنے سے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرامؓ کو جبرأت دلانا مقصود ہے کہ رسالت کی تاریخ اسی طرح چلتی رہی ہے لہذا آپ اس پروگرام پر خود عامل بن جائیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔

سابقہ سورۃ
کے ساتھ ربط

سورۃ النعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنے مخاطبین کو کہلویا تھا اَعْلٰی اللّٰہِ اَبْغٰی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی راہنمائی کے لیے سامان مہیا کرے چنانچہ اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے کِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَیْکَ سے کی ہے۔ گویا اُس نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم نازل فرما کر ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے اُس کی پیروی بھی کرو۔ اُس کے احکام پر خود عمل پیرا ہو کر دوسروں کی تربیت بھی کرو۔ یہ گویا سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط ہو گیا۔

اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء حروف مقطعات المص سے کی گئی ہے
 ان حروف کے معانی کے متعلق مفسرین نے مختلف تاویلات پیش کی ہیں۔
 تاہم یقین کے ساتھ ان کے معانی کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ تفسیر جلالین
 میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے متعلق اسی حد تک
 اعتقاد رکھنا چاہیے اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ (أَهْنَا وَصَدَفْنَا)
 ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور
 اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہذا ان حروف کے معانی و مطالب کے سلسلے
 میں یہی طریقہ اختیار کرنا زیادہ اسلم ہے تاکہ انسان گمراہی اور فتنے سے بچ سکے
 تاہم اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے ذوقی اور الہامی طریقے سے
 ان حروف کی تشریح اس طرح کی ہے کہ الف کا اشارہ کسی اسم یا حقیقت
 کی طرف ہوگا، لہذا اسے ہم اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ لام کا اشارہ
 حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سمجھ سکتے ہیں اور م سے مراد حضرت محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ گویا یہ پیر و گرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس نازل ہوا۔ اب ص کا اشارہ یا تو صورت کی طرف ہو سکتا ہے۔ یا صعود
 بمعنی بلندی کی طرف۔ گویا اس کتاب میں وہ پیر و گرام پیش کیا گیا ہے جو انسان
 کو عالم بالا کی طرف لے جاتا ہے۔ بہر حال بعض مفسرین نے اس
 قسم کی تشریح محض تفہیم کے لیے کی ہے تاکہ بعض کمزور اذہان میں فتور نہ آنے
 پائے، وگرنہ اصلیت یہی ہے کہ ان حروف کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ
 ہی جانتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کُتِبَٰ بِهٖ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ یہ ایک کتاب ہے اُنْزِلَ اِلَیْکَ
 جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فَلَا یُکِنِّ فِیْ صَدْرِکَ حَرَجٌ مِّنْهُ
 پس آپ کے سینے میں اس کی وجہ تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ
 لہ جلالین ص ۷

جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی تو لوگوں نے ضد اور عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی جس کی وجہ سے آپ کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی تھی اور آپ کو تنگی محسوس ہوتی تھی۔ آپ اکثر خیال فرماتے کہ لوگ ہماری دعوت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیا یہ ہماری بات سن کر سمجھ بھی سکتے ہیں یا نہیں اور پھر اُسے کس حد تک قبول کرتے ہیں۔ عربوں کی طرف سے حضور کو بڑی تکالیف پہنچیں۔ آپ سوچتے بہتے تھے کہ گھر کے لوگ ہی نہیں مانتے، باقی اقوام عالم کا کیا بنے گا۔ اس طرح آپ کے قلب مبارک میں گھٹن پیدا ہوتی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ تنگی محسوس نہ کریں بلکہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، خدا تعالیٰ اس پر وگرام کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اسی طرح کی تسلی سورۃ النّٰشِرِح میں بھی ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول نہیں دیا وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ اور آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟

بعض مفسرین تنگی سے شک اور تردد دسرا دیتے ہیں۔ یعنی یہ پر وگرام جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ بالکل برحق ہے، اس کی کامیابی میں کسی قسم کا شک یا تردد نہیں ہونا چاہیئے۔ دوسرے مقام پر موجود ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (الانعام) آپ شک نہ کریں۔ یہ فیصلہ قطعی اور برحق پر وگرام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔

کتاب کی
غرض و غایت

فرمایا نزول کتاب کا مقصد یہ ہے لِتُذَرِّبَهُ کہ آپ اس کے ذریعے کفر، شرک اور معاصی کا اثر نکال کر لے والوں کو ڈرائیں۔ جس قدر برائیوں کی کثرت ہے اُسی قدر انداز کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھ لیں، کُل پانچ ارب کی آبادی میں سے ایک ارب لوگ بھی ایمان دار نہیں ہیں۔ غالب اکثریت فتن و فجور، غلط عقائد اور غلط اعمال کی

پیروکار ہے۔ ہر نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے۔ وہ ہر ایمان والے نیکو کار کو کامیابی کی بشارت سناتا ہے اور غلط کار کو اس کے برے انجام سے ڈراتا ہے اہل ایمان کے لیے تو فرمایا اَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صَدِيقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ (سورۃ یونس) اُن کے رب کے پاس اُن کے لیے سچائی کا قدم ہے اور فلاح و کامیابی اُن کے مقدر میں ہے مگر اکثر لوگ چونکہ گمراہ ہیں اور شیطانی کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس لیے اُن کا انداز بھی ضروری ہے۔ انداز کی اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انداز کو مقدم رکھا ہے۔ کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور نزول کتاب کی دوسری غرض یہ ہے کہ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے نصیحت بن جائے گویا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے دو مقصد بیان فرمائے ہیں، ایک نافرمانوں کو ڈرانا اور دوسرا اطاعت گمراہوں کے لیے باعث نصیحت ہونا۔

اتباع کتاب

فرمایا اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ اِنَّ النَّاوِلِ
اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل
کی گئی ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی رُبوبیت عامہ کے تقاضے
کے تحت تمہاری فلاح و کامیابی کے لیے جو ہدایت، دین، شریعت،
قانون اور دستور نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا (آل عمران) یعنی اللہ کی
رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا پیر و گرام ہے۔ اس کے علاوہ
کسی ملت، قوم یا ملک کا قانون ہو وہ باطل ہے۔ روس، امریکہ، برطانیہ،
فرانس، جرمنی اور چین کے دساتیر سب غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کردہ
قانون پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اُسے حبل اللہ المتین قرار دیا
ہے کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جو اللہ نے عالم بالا سے زمین پر لٹکائی ہے

جو اس کو پکڑ لے گا وہ نجات پا جائے گا۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ — اور نہ اتباع کرو اس کے سوا

دوسرے رفیقوں کی۔ یعنی جو شخص کتاب اللہ کے ماسوا کسی دوسری چیز سے راہنمائی حاصل کرے گا وہ گمراہ ہو جائیگا اور جو اس کتاب کے مقابلے میں اکٹڑ دکھائیگا خدا تعالیٰ اُس کی گردن توڑ دے گا۔ آجکل ڈیو کو کسی کا پروگرام ہو یا اشتراکیت کا یا سرمایہ داری کا سب باطل ہیں۔ شہنشاہیت اور ملوکیت کے پروگرام بھی غلط ہیں، فرمایا ان کا اتباع مست کمر و، یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔

اصحابِ اعراف

اصحابِ اعراف کا ذکر اس سورۃ کے پانچویں رکوع میں آتا ہے حضرت مولانا امام شاہ ولی محدث دہلوی اور مولانا عبید اللہ سندھی نے اعراف پر مختصر اسامی کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کو براہِ راست سمجھ کر اس پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور پھر اس کو آگے لیجاتے ہیں، وہ مومن ہیں اور سابقین ہیں۔ جو لوگ اس پروگرام کو براہِ راست تو نہیں سمجھ سکتے، تاہم کسی ہادی، راہنما یا پیشوا کے واسطے سے سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اصحابِ مہین کہلاتے ہیں۔ اور جو شخص اس پروگرام کو پا کر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کافروں میں شمار ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ جتنے گمراہ بھی ہیں وہ سب اصحابِ اعراف ہیں۔

قرآن سے غفلت

اسلام کے ابتدائی دور میں ہدایت کا مرکز مکہ اور مدینہ تھا۔ اس کے بعد حضرت علیؑ عراق تشریف لے گئے۔ خلافت راشدہ کے بعد مرکز اسلام شام بنا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ (بغداد، بخارا اور خراسان کو اسلام کی مرکزیت حاصل ہوئی) قاہرہ بھی دین کا مرکز ہوا اور پھر ہندوستان میں دہلی کو بھی یہ شرف حاصل ہوا، مگر اب دنیا میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے والے لوگ بالکل کمزور ہو چکے ہیں جسکی وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے اور یہ قرآن پاک سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے غفلت پوری بنی نوع انسان کے لیے تباہ کن ہے، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے

ہر خطے کے لوگ طرح طرح کے مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔

حضرت مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میں نے قوم کی تباہی دو چیزوں میں دیکھی ہے۔ ایک قرآن سے دوری اور دوسری فرقہ بندی۔ آپ دونوں چیزوں کے سخت خلاف تھے۔ قرآن کو پس پشت ڈال دینا اور اس سے کوئی رہنمائی نہ حاصل کرنا بڑی بد قسمتی کی بات ہے۔ اس زمانے میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کا تعلق قرآن پاک سے محض رسمی عزت و احترام تک رہ گیا ہے۔ اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے اس کی طرف پشت نہیں کی جاتی یا ایصال ثواب کے لیے اس کی تلاوت کر لی جاتی ہے مگر اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرقہ بندی کی وبا عام ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے فتوے، نعرہ بازی اور بغض و عناد نے قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح ملکیت بھی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ بنی امیہ، اور بنی عباس کے دور میں پھلنے پھولنے والی ملکیت نے اسلام کے پورے کو پھیننے نہیں دیا۔ درمیان میں عمر بن عبدالعزیزؒ، صلاح الدین ایوبیؒ، محمود غزنویؒ، ناصر الدینؒ اور عالمگیرؒ جیسے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس پورے کی آبیاری کی مگر ان کے علاوہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اکثر و بیشتر صاحبان اقتدار جاہ و مال اور عیش و عشرت میں مبتلا ہے ہیں۔ صفین سے پہلے تک تو اسلام کے ساتھ وابستگی رہی ہے مگر اس کے بعد اس پر وگرام کو ترک کر دیا گیا۔ البتہ اس پر وگرام کی حقانیت کی وجہ سے پہلے بھی فرداً فرداً صاحبِ دہرہ لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ مگر مسلمانوں میں اجتماعیت کا تصور ختم ہو چکا ہے اس وقت دنیا کی سچا مسلمان ریاستوں میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں پر قائم نہیں ہے۔ ہر طرف ذلت اور مُردنی چھائی ہوئی ہے۔ شام، لبنان اور افغانستان کی حالتِ زار دیکھ لیں۔

ایران اور عراق کی طرف نظر دوڑائیں۔ فلسطینیوں کی جلا وطنی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی زبوں حالی ہمارے سامنے ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ دنیا کے کسی ایک خطے میں مسلمان کی جان ضائع ہوتی تھی تو پورا عالم اسلام تڑپ اٹھتا تھا مگر آج کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ دشمنانِ دین مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں مگر باقی مسلمان خاموش تماشاخی بنے بیٹھے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ مشرق میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور مغرب میں دوسرا مسلمان تڑپ نہ اٹھے تو وہ سچا مسلمان نہیں۔

بہر حال فرمایا اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ تمہارے پروردگار کی جانب سے اور نہ اتباع کرو اس کے سوا دوسرے کارسازوں کا۔ مگر ان واضح احکام کے باوجود قُلْ لَا مَنَافِعَ لَكُم مِّنْهُ بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین بدن قرآن سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ دوسرے کارسازوں سے وہ نام نہاد محققین بھی مراد ہیں جو کلام پاک کے غلط معانی اور غلط تاویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ مرزا قاریانی نے یہی کام کیا سرسید اور پرویز بھی یہی کام کرتے رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآن پاک کا حقیقی پروگرام دوسری قوموں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس طرف راغب کیا جائے مگر افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان کہلانے والے خود مسلمانوں کو اس حقیقت سے دُور لے جا رہے ہیں۔

بعض قوموں
کی ہلاکت

ارشاد ہوتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَنِيَاصْنُ بَنِيَّانِ بستیوں ہیں جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے نبیوں کی زبان پر اعتقاد نہ کیا اور مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا تَتَّبَعُونَ اپنی من مانی کرتے رہے اور شیطان کے پیچھے چلتے رہے فَجَاءَهُمْ نَسْتَأْذِنُ بَنِيَّانِ پھر ہماری سزا ان کے پاس ایسی حالت میں آئی کہ وہ سو رہے تھے اور اچانک ان پر عذاب مسلط ہو گیا

اَوْفُوْهُمْ قَآئِلُوْنَ يٰۤاَنۡ كِيْ هَلَاكَتِ اُسۡ وَقَتۡ هُوۡنِيْ جِبۡ كِهۡ وَهۡ دُوۡپَرۡ
 كِهۡ وَقَتۡ اَرَامۡ كِهۡ سَہۡ تَہۡ۔ لوگ اپنے انجام سے بے خبر مجھ خواب تھے
 كِهۡ اللہ كِي گزشت آئی اور انہیں تباہ و برباد كِرۡ كِهۡ رُكھ دیا۔ دنیا میں كتنے طوفان
 آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ اور ہنستے بستے گھبرانے ملیا میٹ ہو جاتے
 ہیں۔ ابھی قریب زمانے كا واقعہ كِه پچاس ہزار افراد پر مشتمل آبادی اُن واحد
 میں زلزلے كا نشانہ بنی اور پیوند خاك ہو گئی۔ فرمایا جب اُن پر سزا وارد ہو گئی
 فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بِاسُنَا تُو اُن كِي پكار
 اِس كِه سوا كچھ نہ تھی اِلَّا اَنْ تَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ كِه انہوں نے
 كہا كِه بیشك ہم ہی خطا كارتے تھے۔ یعنی یہ عذاب ہماری ہی كمر تو توں كِي وجہ سے
 آیا ہے۔ جب خدا كی پكڑ آجاتی ہے تو پھر اپنے گناہوں كا اقرار كرتے ہیں۔
 آگے فرمایا سُنۡ لُو! فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ مِنْۢ مُّزۡوَر
 باز پرس كریں گے اُن لوگوں سے جن كی طرف رسولوں كو بھیجا گیا تھا۔ ان سے
 دریافت ہوگا كِه تم نے ہمارے رسولوں كی بات كو كیوں نہ مانا۔ وَلَنَسْـَٔلَنَّ
 الْمُصَلِّیْنَ اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے كِه تم نے ہمارا پیغام
 اپنی امتوں تك پہنچایا یا نہیں۔ اگرچہ رسولوں نے دنیا میں اپنا فرض منصبی
 ادا كہ دیا مگر اللہ تعالیٰ كی طرف سے باز پرس ہونے پر وہ بھی پریشان ہو جائیں
 گے۔ پھر شہادتیں پیش ہوں گی اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اِسی باز پرس
 كِه پیش نظر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع كِه موقع پر لوگوں سے فرمایا تھا
 كِه میرے بائے میں تم سے پوچھا جائیگا تو تم كیا جواب دو گے تو سب نے
 یك زبان ہو كر كہا تھا قَدْ اَدَّيْتُ الْاَمَانَةَ وَبَلَّغْتُ الرِّسَالَةَ
 وَنَصَحْتُ الْاُمَّةَ یعنی آپ نے پوری امانت ہم تك پہنچادی، پوری
 پوری تبلیغ كی اور خیر خواہی كا حق ادا كہ دیا۔ بہر حال رسولوں اور امتیوں سے
 سوال جواب ہوگا۔

انہی اور اہم
 سے باز پرس

اس کے بعد فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِمْ اِنِمْ عَلِمَ كَے ذریعے
 ان پر بیان کر دیں گے یعنی اُن کے اعمال کی تفصیلات اُن کے سامنے پیش
 کر دیں گے جس سے انہیں مجال انکار نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہم اس لیے کر دیں
 گے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ کہ ہم اُن سے غائب نہ تھے بلکہ ہمیشہ ان
 پر نگاہ رکھتے تھے اور اُن کی ہر حرکت ہمارے مشاہدے اور علم میں تھی اللہ تعالیٰ
 نے ہر مقام پر اپنی نگاہ کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے کہیں فرمایا
 وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔
 کہیں فرمایا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے
 ہوئے ہے۔ اس کی نظروں سے کوئی چیز مخفی نہیں۔

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَسَنُثَقِّلُ مَوَازِينَهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑧ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا
 بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ⑨ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا
 مَّا تَشْكُرُونَ ⑩

ترجمہ :- اور (اعمال کا) وزن کیا جانا اس دن برحق
 ہے ۔ پس جس شخص کے اعمال نامے بھاری ہوں گے ، پس
 یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ⑧ اور جس کے اعمال نامے
 ہلکے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو
 خسارے میں ڈالا ، اس واسطے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ
 ظلم کرتے تھے ⑨ اور البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی تم کو
 زمین میں اور بنائے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں
 معیشت کے سامان ۔ بہت کم ہی تم شکریہ ادا کرتے ہو ⑩

سورۃ اعراف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اتباع کا

رابطہ آیات

حکم دیا ہے ۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہتری کے لیے وحی کے ذریعے نازل
 کی ہے ۔ صرف اُسی کا اتباع کرو اور اس کے علاوہ کسی دوسرے پروگرام کی پیروی
 نہ کرو کہ یہ تمہارے لیے خسارے کا باعث ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دین حق آگے

کیونکہ اس دنیا میں اچھے اور بُرے اعمال کا دار و مدار اسی یقین پر ہے کہ ایک دن قیامت برپا ہوگی اور سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوکر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ جس طرح انسان کا اپنا وجود ناقابل انکار حقیقت ہے، اسی طرح جزائے عمل کا واقع ہونا بھی قطعی اور اٹل ہے۔ جو شخص اس حقیقت کا انکار کرے گا وہ گمراہی میں مبتلا ہوکر دائمی ناکامی کا منہ دیکھے گا۔

اعمال کا وزن

آج کی آیت میں جزائے عمل کے ضمن میں اعمال کے وزن کا بیان ہے قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے احادیث نبوی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ چنانچہ امام بیہقیؒ کی روایت کثرہ حدیث میں جہاں ایمان کے متعلق سوال ہے، وہاں جواب یہ ہے اَنْ تَوُؤْمِنَ بِاللّٰهِ... یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر تمہارا یقین ہونا چاہیے اور تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس روایت میں اَنْ تَوُؤْمِنَ بِالْمِيزَانِ کے الفاظ بھی ہیں کہ تمہارا میزان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے وَلَوْ زُنْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ شَرُّكَ دُنِ اَعْمَالِ کا تو لا جانا برحق ہے۔ البتہ اعمال کے وزن کے متعلق یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی اعمال تو عرضی چیز ہے، ان کی شکل و صورت اور وجود تو ہوتا نہیں جیسے کسی نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا، درود پاک پڑھا، ذکر واذکار کیا، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان اپنے اعضاء کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو ان کا وزن کیسے ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کی شکل و صورت اور وجود اور پھر ان کا وزن احادیث سے ثابت ہے۔ اس زمانے میں سائنس نے بعض ایسی اشیاء کا وزن بھی ثابت کر دیا جو بظاہر بے وزن چیزیں معلوم ہوتی ہیں بلکہ اُن کا خارجی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلاً ہوا کا دباؤ یا وزن بیرونی مٹر کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم کی حرارت کو ماپنے کے لیے

(BLOOD PRESSURE)

تھرمیٹر موجود ہے، اسی طرح خون کا دباؤ

معلوم کرنے کے آلات بھی موجود ہیں۔ اور اگر پھر بھی اعمال کے وزن کی کیفیت کسی کے ذہن میں نہ آ سکے تو جن کاغذات پر اعمال نامے لکھے ہوں گے وہ کاغذ تو تو لے جاسکتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔

بہر حال اعمال کے وزن کے متعلق اسی طرح ایمان ہونا چاہیے جس طرح باقی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے

اعمال کی
شکل و صورت

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے بات دو سکر طریقے پر بھی سمجھائی ہے کہ اس ناسوتی جہان میں جو اعراض اور معانی ہیں وہ عالم مثال میں وجود رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے دن سائبان کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور ان کے درمیان سے روشنی چمک رہی ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہوں گی جس طرح بادل کا سایہ یا پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے گویا ان کی ایک شکل صورت ہوگی اور ظاہر ہے کہ پھر وزن بھی ہوگا۔

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قبر میں بھٹانڈے سے متعلق سوال و جواب ہوں گے۔ وہاں پوچھا جائیگا مَنْ رَبُّكَ تیرا رب کون ہے وَمَا دُنُوكَ اور تیرا دین کیا ہے وَمَنْ نَبِيُّكَ اور تیرا نبی کون ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فَمَنْ هَذَا الرَّجُلِ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں بعض لوگوں کے

سلنے ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان ظاہر ہوگا۔ اس کا چہرہ متغیر ہوگا مگر اس سے خوشبو آرہی ہوگی۔ صاحب قبر اس سے دریافت کرے گا کہ تم کون شخص ہو، وہ جواب دے گا اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تیری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شکل و صورت میں تشکل کر کے بھیجا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق بھی آتا ہے کہ قرآن کریم بھی نہایت خوبصورت شکل میں آئے گا۔ مومن آدمی پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں

وہی قرآن پاک ہوں جسے تم رات کو پڑھا کرتے تھے اور جس کے حکم سے
دن کو پیاسے ہتے تھے یعنی روزہ رکھتے تھے۔

حدیث شریف میں آتا ہے وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ
جب کوئی مومن آدمی اکھٹا کر لے گا تو یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ بہر حال
یہ معنوی چیزیں بھی جسم رکھتی ہیں جو عالم مثال میں ظاہر ہوں گی، اور انہیں تولد
ہا سکے گا۔ البتہ اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ اس واسطے نہیں کرے گا کہ وہ ان
سے بے خبر ہے بلکہ وہ تو ان کی حقیقت سے ازل سے واقف ہے
اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ اُس
نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ تاہم اعمال
کا وزن انسانی ذہن کے مطابق کیا جائے گا تاکہ کوئی آدمی عذر نہ کر سکے اور اُسے
اپنے اچھے اور بُرے اعمال کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانی
اعمال کی حفاظت کے لیے کئی انتظام کیے ہیں۔ فرشتے ہر شخص کے اعمال
نوٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط میں بھی محفوظ ہیں۔ لوح محفوظ میں
بھی درج ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ کائنات اور اس کی طبیعت اور مزاج
میں بھی اعمال محفوظ ہیں بلکہ خود انسان کے اپنے حافظے میں بھی محفوظ رہتے
ہیں۔ سورۃ انبیاء میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا قیامت کے دن
انصاف کے ترازو رکھ دیے جائیں گے اور کسی شخص سے زیادتی نہیں
کی جائیگی بلکہ پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ بہر حال اعمال کا تولد جانا برحق ہے
اور جزایا سزا کا فیصلہ انہی اعمال کی بنا پر ہوگا۔

اعمال میں ثقل اور پاکیزگی ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان
کا ایمان جس قدر درست ہوگا اور اعمال میں اخلاص ہوگا، اسی قدر ان کا
وزن بڑھ جائے گا۔ اس کے برخلاف ریاکاری کی وجہ سے عمل کا وزن

ایمان ذریعہ
ثقل

ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَخْلَصُ فِي دِينِكَ يَكْفِيكَ قَلِيلٌ مِّنَ الْعَمَلِ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو بہتھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا۔ ترمذی شریف اور بعض دوسری کتابوں میں یہ مشہور حدیث ہے جسے آپؐ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص پیش ہوگا جس کے اعمال ننانوے رحبڑوں پر مشتمل ہوں گے اور ہر رحبڑ حدنگاہ تک لمبا چوڑا ہوگا۔ یہ رحبڑ بڑوں سے پُر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا۔ اے بندے! یہ تیرے اعمال ہیں؟ عرض کرے گا۔ ہاں باری تعالیٰ یہ سب میرے ہی اعمال ہیں۔ یہ سائے بڑے اعمال میں نے ہی کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا پرچہ (بطاقت) حاضر کرنے کا حکم دے گا۔ بندہ عرض کرے گا، مولا کریم! میرے ان بڑے بڑے سیاہ رحبڑوں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ فرمائیگا اپنے میزان کے وقت حاضر ہو، تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ اس کاغذ پر کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تحریر ہوگا۔ جب وہ پلڑے میں ڈالا جائے گا تو ننانوے رحبڑوں سے بھی وزنی نکلے گا جس سے وہ بندہ بڑا متعجب ہوگا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کا معاملہ ہے جو ساری عمر کفر، شرک اور بدعات میں رہا۔ مگر آخری وقت غلوں دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اُسے مزید نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لہذا یہی کلمہ اس کے لیے کفایت کرے گا۔

حدیث شریف میں ایک دوسرے شخص کا واقعہ بھی آتا ہے۔ کفر و اسلام کی جنگ جاری ہے۔ اس دوران ایک کافر شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، حضور! اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت مل جائیگی۔ فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور جہاد میں شریک ہو گیا۔ پھر وہ لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گیا حالانکہ

لے فیض القدیر ص ۲۱۶ ج ۱ بحوالہ مستدرک عن معاذ بن دیاض،

ابھی تک نہ اُس نے کوئی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا اور نہ کوئی دوسرا عمل کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اُس کے متعلق فرمایا عَمِلَ قَلِيلًا وَاَحْبَسَ كَشِيرًا اُس شخص نے عمل تو تھوڑا کیا مگر اُسے اجر بہت زیادہ مل گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور وزن میں بھاری ہو جائیں گے۔

درویش شریف
کی برکت

ابن ابی دنیا کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام دو ستر کچڑے پہنے ایک مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ لوگ اُن کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے۔ بعض کامیابی کی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے اور بعض ناکامی کی جانب۔ اتنے میں ایک شخص کو گرفتار کر کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے تم کو کدھر لے جایا جا رہا ہے۔ عرض کرے گا، حضور! میں نبی آخر الزمان کی امت کا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی نیچی نہیں، سب برائیوں کے انبار ہیں لہذا مجھے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آواز دیں گے، اے محمد! یہ آپ کی امت کا آدمی ہے۔ اس کی فکر کریں۔ اس پر حضور علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے، اے پروردگار کے قاصدو! اس کو چھوڑ دو، یہ میری امت کا آدمی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے خَنْ غِلَظٌ بِشَدَادٍ لَا نَقْصِي مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِہم بڑے سخت گیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، چنانچہ اس شخص کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کا حکم ہوگا۔ کہ اس شخص کو روک دو۔ پھر حضور علیہ السلام اپنے پاس سے ناخن کے برابر ایک چھوٹا سا پرزہ نکالیں گے، اُس کا وزن کیا جائیگا تو وہ ساری برائیوں

سے زیادہ وزنی نکلے گا۔ ارشاد ہوگا سَعِدَ سَعِدَ یہ شخص نیک بخت ہو گیا۔ اور اُسے جنت کا حکم ہو جائیگا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوگا اور فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کون شخص ہے جس نے مجھے عزت دلائی تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے، میں تیرا نبی ہوں اور تو میری امت کا آدمی ہے۔ یہ پندہ وہ درود شریف ہے جو تو نے کسی اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج وہی مقبول ہو کہ تیری برائیوں پر غالب آ گیا ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ تیرا یہ عمل ضرورت کے وقت تمہارے پاس پہنچ گیا ہے۔ درود شریف کی اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے۔ بلکہ اخلاص و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا افضل العباد میں ہے، بشرطیکہ یہ خلوص و محبت کے ساتھ یہ محل پڑھا جائے، محض شور و شر، فتنہ پروری، بے محل اور غلط طریقے سے پڑھا جانے والا درود قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پورے آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔

ارشاد ہوتا ہے، اعمال کا وزن برحق ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس جس کے اعمال نے بھاری ہوں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ حَظِيْرَةُ الْقَدَسِ، علیین اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے اعمال نے ہلکے ہلکے ہوں گے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ فکر اور عقیدہ درست نہیں کیا۔ اعمال صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے، موقع اور محل کے مطابق نہیں کیے اور ان میں اخلاص کا فقدان تھا، لہذا یہ ہلکے نکلیں گے، ظاہر ہے کہ جو کام خلاف سنت ہوگا وہ بیکار محض ہے۔ عمل وہی مقبول ہے، جو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا اور وزن بھی اُسی کا زیادہ ہوگا۔ اپنی خواہش اور خلاف سنت انجام دینے والا عمل مردود ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو عمل ہماری طرف سے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اگرچہ عمل درست

بھاری اور
ہلکے اعمال

ہو مگر رد ہو جائیگا۔

فرمایا جن لوگوں کے اعمال نامے ملے ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو خسائے میں ڈالا جہاں کائنات بایتنا یظلمون ہ اس واسطے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ کسی نے انکار کیا، کسی نے ماننے ہوئے بھی اس کے مطابق عمل نہ کیا اور کس نے مطلب غلط بیان کیا، یہ سب درجہ بدرجہ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ دنیا میں کتنے بے راہ رد فرقتے پیدا ہو چکے ہیں، کوئی پرویزی ہے، کوئی حکم الہی ہے، کوئی منکر حدیث ہے، یہ سب آیات الہی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

تمکین فی الارض

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بطور احسان یاد دلائی ہے۔ اے بنی نوع انسان! وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ هَمَّ نَہِیْنِ مِیْنِ عِجْہِ دِیْ ہ۔ مَكَّنَّا کا معنی قبضہ دے دیا ہے، جما دیا ہے، تمہیں زمین میں تسلط دے دیا ہے جس طرح چاہو اسے استعمال کرو۔ چنانچہ کوئی نہریں کھودتے ہیں، کوئی کانیں نکالتے ہیں کوئی عمارت بناتے ہیں، زمین کو ایسی پوزیشن میں بنایا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کے لیے ہمہ تن تیار رہتی ہے۔ اس میں ہل چلاؤ، اناج پیدا کرو، طرح طرح کی سبزیاں اور پھل چل کرو، تمہیں زمین پر کنٹرول دے دیا گیا ہے۔ یہ تمکین فی الارض ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ

فِیْہَا مَعَایِشًا اور اس میں تمہارے لیے معیشت کے سامان پیدا کر دیے ہیں زمین سے متعلق مختلف قسم کے روزی کے وسائل مہیا کر دیے ہیں تاکہ تم کھاؤ اور کھاؤ پیو۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی ننانوے فیصد اکثریت اپنی دو چیزوں کا غلط استعمال کرتی ہے۔ زمین پر جاہ و اقتدار کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور مال و دولت کو بھی ضائع کرتے ہیں حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی ملک، ادارے

یا گھر پر اقتدار دیا ہے تو اس کو صحیح طور پر استعمال کہہ دے اپنے زیر دستوں کی خدمت کہہ دے کہ ان کو تنگ کہہ دے۔ اسی طرح مال بھی جائزہ اور صحیح طریقے سے خرچ کہہ دے۔ مستحقین کی اعانت کہہ دے۔ جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ دین اور محتاجوں کی اعانت پر خرچ کہہ دے۔ عیاشی فحاشی، کھیل تماشے اور شادی اور سرگ کی غلط رسومات پر خرچ نہ کہہ دے۔ آج دیکھ لیں روپیہ کن کاموں پر صرف ہو رہا ہے۔ کوئی اکاؤنٹ کا اللہ کا بندہ ہو گا جس کا مال جائزہ طریقے پر خرچ ہوتا ہے، وگرنہ غالب اکثریت رسم و رواج اور جھوٹے نام و نمود کی غلام بن چکی ہے۔

اقامت دین

اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت اقامت دین کی ہے آج دنیا کی کل پانچ ارب کی آبادی میں سے چار ارب مخلوق ایمان کی پیاسی ہے۔ مگر ان تک ایمان پہنچانے والا کوئی نہیں۔ نہ کوئی مال خرچ کہہ سکتا ہے اور نہ محنت کہہ سکتا ہے۔ اتنا بڑا کام ان دو چیزوں کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اگر مسلمانوں کے مال و دولت کا رخ ایمان کے متلاشیوں کی آبیاری کی طرف ہو جائے تو یہ مال کا بڑا اعلیٰ وارفع مصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مال ذاتی عیش و عشرت اور رسومات باطلہ کے فروغ کے لیے نہیں دیا بلکہ اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے عنایت کیا ہے۔ بغیر مسلم اقوام میں تبلیغ دین کی محنت ضرورت ہے۔ جس کے لیے مال اور وقت درکار ہے۔ تبلیغی جماعت والے جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو کل ضرورت کا ایک فیصد بھی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی غنیمت ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ باقی ۹۹ فیصدی کام کون کہہ لے گا؟ آپ ذرا حساب لگا کر دیکھیں کہ کل دولت کا کتنے فیصد اقامت دین کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جواب صفر آئیگا۔ یہ دین تو بالکل برحق ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قائم بھی رکھے گا، مگر ہم اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کر رہے ہیں۔ کچھ غریب غربا لوگ اور علمائے حق ہر دور میں موجود رہے ہیں جو حتی الامکان کام کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے مگر اس معاملہ میں اجتماعیت بالکل ختم ہو

کمرہ گئی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رُوبہ زوال ہیں اور ذلت کے کام انجام دے رہے ہیں۔ مسلمان حکمران بھی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں یا جنگِ عدل میں مصروف ہیں دین کی تقویت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جاہ و مال دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔ ذرا بتاؤ تو سہی ان کو دین کے لیے کس حد تک استعمال کیا جا رہا ہے۔

فرمایا ہم نے تمہیں دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں یعنی زمین میں اقتدار بھی دیا اور مال و دولت بھی دیا مگر قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تم بہت کم ہی شکریہ ادا کرتے ہو۔ ان نعمتوں کا شکریہ اس طرح ادا ہو گا کہ ان کا مصرف صحیح طریقے سے کیا جائے۔ اس کا بہترین مصرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا منشاء ہے یعنی لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كَلِّهِ (الفتح) دین کی سر بلندی اور سرفرازی کے لیے۔ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے تاکہ کوئی دوسرا دین یا ازم اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ فرمایا ان نعمتوں کو اکثر لوگ غلط ہی استعمال کرتے ہیں اور شکریہ ادا نہیں کرتے مگر اس کے لیے لازماً باز پرس ہوگی اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مسئلہ اور اس ضمن میں بہت سے دیگر حقائق سمجھائے ہیں۔

الاعراف <
آیت ۱۱ تا ۱۳

ولواننا ۸
درس سوم ۳

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ
مِّنَ السَّٰجِدِيْنَ ۝۱۱ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ
اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ
نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۝۱۲ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا
فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ
مِنَ الصَّٰغِرِيْنَ ۝۱۳

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے تم کو پھر
صورتیں بنائی ہیں تمہاری ۔ پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ
کرو آدم (علیہ السلام) کو ۔ پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے ۔
نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ۱۱ فرمایا رب تعالیٰ
نے کہ کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو نے سجدہ نہ کیا ۔ جب
کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا ۔ تو شیطان نے کہا میں بہتر
ہوں اس سے ۔ پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا
کیا ہے تو نے اُس کو مٹی سے ۱۲ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتر جاؤ
یہاں سے ۔ پس نہیں لائق تمہارے لیے کہ تم تکبر کرتے اس میں ۔

پس نکل جاؤ ، بیشک تم ذیلیوں میں سے ہو ۱۳

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول اور اُسکی اشاعت کا تذکرہ
ربط آیات

کیا اور منکمہ بن کو اس دنیا اور آخرت کے انجام سے آگاہ کیا۔ پھر گزشتہ درس میں انسانی اعمال کی حفاظت اور آخرت میں اُن کے وزن کا بیان آیا اور اس کے نتیجے میں نجات یا خسارے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے اُن دو عظیم نعمتوں کا ذکر کیا جو اس نے انسان کو عطا فرمائی ہیں یعنی زمین میں اقتدار اور معیشت کے سامان۔ مگر بطور شکوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور بالآخر ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت قلیل لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ انعامات کے ہی ضمن میں آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق ان کے جیسے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ انسانی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اس مقام پر نسل انسانی کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے انہی ابدی دشمن شیطان اور اس کی کارگزاری کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ یہ تمہارا دیرینہ دشمن ہے لہذا اس سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیئے۔ اگر اس کے پھندے میں پھنس گئے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان کی تمام ترقیات کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ہے اور پھر آپ کے زمین پر اُترنے اور یہاں نشوونما پانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان کو ترقی اور عروج حاصل ہو اور اس کا واحد ذریعہ اتباع ہدایت ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی وحی کا اتباع کرے گا تو وہ اپنے جد امجد کا کھویا مقام جنت دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے عمل کا وسیع میدان چھوڑ دیا ہے۔

آدم علیہ السلام کی پیدائش میں اُن کے خلیفۃ اللہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ گزشتہ سورۃ الانعام کے آخر میں بھی خلافت الہی کا ذکر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور نائب کا فرض یہ ہے کہ

تصویر کشتی کہہ تا ہے۔ غرضیکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر خلق کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور تصویر کا تعلق نورِ انسانی ہے۔

بعض مفسرین اس کی تشریح یوں کہہ تے ہیں کہ خلق اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ جب اعیانِ ثابۃ کے دور میں اس صفت کا ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی عین یعنی تشخص کو قائم فرمادیا جب کہ خارج میں ابھی اس کا وجود نہیں تھا۔ پھر اس مادی جہان میں آکر انسان کا خاکی وجود تیار ہوا اور چار ماہ میں اس کا جسم بنا۔ پھر امر الہی سے روح الہی بھی کہتے ہیں جو حقے مہینے میں آکر جسم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ حکمِ مادر میں ساری منزلیں طے کرنے کے بعد اُسے اس جہان میں وارد ہونے کا موقع ملتا ہے غرضیکہ ہر انسان کا تشخص تو بہت پہلے سے قائم ہے اور خدا تعالیٰ کے علم میں ہے مگر اس کا ظاہری جسم بعد میں بنتا ہے۔ دنیا میں آکر انسان پھر اپنی آخری منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے پھر یا تو اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے یا تنزل میں پہنچ جاتا ہے۔

عظمتِ انان

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اُسے شکل و صورت بخشی اور اسے ساری مخلوق پر عظمت عطا کی۔ انسانی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اُسی نے اپنے مقربین فرشتوں کو حکم دیا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو۔ امام شاہ ولی اللہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نورِ انسانی کی خدمت اور مصلحت کے لیے ملائکہ کو تواریخ ہا سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔ گویا تخلیق کائنات کا مقصود انسان کی پیدائش ہے اور باقی چیزیں اللہ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا فرمائیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بندگی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہر شریعت میں سجدہ عبادت

صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روارہا ہے اور اُس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سجدہ نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا وہ تعظیمی سجدہ تھا جو بعض شریعتوں میں مباح تھا۔ مگر ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی روا نہیں ہے البتہ تعظیم ہو سکتی ہے جیسے ملاقات کے وقت ہوتی ہے مگر انتہائی تعظیم عبادت کا دوسرا نام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے بہر حال یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی غفلت کو ظاہر کرنے کے لیے کرایا گیا تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ جس سجدہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھا، البتہ اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے۔ جس طرح اب مسلمان قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا تھا (یا فرشتوں کا سجدہ اس شجلی اعظم کی طرف تھا جو آدم علیہ السلام کے قلب مبارک پر پڑی تھی) بہر حال اگر اس کو آدم علیہ السلام کی ذات پر محمول کیا جائے تو یہ تعظیمی سجدہ تھا، نہ کہ سجدہ عبادت۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فسجدوا ^۱ اِلَّا ابلیس طسب نے سجدہ کیا ماسوائے ابلیس کے۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تمام فرشتوں سے مراد ملائعہ اعلیٰ کے علاوہ باقی تمام فرشتے ہیں اگرچہ ملائعہ اعلیٰ کے فرشتے سجدہ کرنے کے حق میں تھے مگر فی الحقیقت انہوں نے خود سجدہ نہیں کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملائعہ اعلیٰ کے علاوہ باقی ملائکہ عنصرین کہلاتے ہیں اور ان کا درجہ ملائعہ اعلیٰ سے کم ہے۔ ملائکہ عنصرین کا وجود مختلف عناصر سے بنا ہوا ہے، اسی طرح شیطان اور جنات کا وجود بھی مختلف عناصر کا مرکب ہے، اس لحاظ سے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ نسبت تھی وگرنہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتوں میں رچا بسا تھا اور اللہ تعالیٰ کا عباد گزار

فرشتوں کا
سجدہ

تھا۔ صوبہ بہار کے خواجہ یحییٰ امینیریؒ کے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ابلیس نے سات لاکھ برس خدا تعالیٰ کی عبادت کی مگر جب امتحان کا وقت آیا تو ناکام ہو گیا۔ اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو عبادت یا کسی اور چیز پر مغرور نہیں ہونا چاہیئے، مانا معلوم کہ انسان کسی ابتلا میں مبتلا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں برصیصا نامی ایک راہب گزر رہا ہے جس نے چار سو سال تک خدا کی عبادت کی مگر اس کا انجام کفر پر ہوا۔ اسی طرح بلعم بن باعور اور بھی نیک اور صاحبِ کرامت آدمی تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم ہو کر اس دنیا سے گیا۔ لہذا ہر شخص کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیئے اور غرور و تکبر کو قریب نہیں آنے دینا چاہیئے خواجہ صاحب کا مذکورہ قول کسی حدیث سے تو ثابت نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی کشفی بات ہو یا کسی تاریخ نے واقعہ نقل کیا ہو۔ خواجہ صاحب کی بات ایسے ہی نہیں ہو سکتی، آپ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین چشتیؒ کے مرید اور خلیفہ تھے، ان کے مکتوبات میں یہ درج ہے فرمایا ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا کہ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا یعنی کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا تو شیطان نے اپنا فلسفہ چھانٹتے ہوئے کہا قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ یعنی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں لہذا میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں، میں تو صرف تیرے سامنے ہی سجدہ رہنے ہوں گا۔ شیطان نے اپنی بدتمیزی کے لیے یہ دلیل پیش کی خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، لہذا میں اس سے افضل ہوں حدیث شریف

ابلیس کا
انکار

میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا تو ملائکہ دیکھ رہے تھے۔ ابلیس نے بھی اس کا بغور جائزہ لیا اور کہنے لگا کہ یہ مجسمہ اندر سے کھوکھلا ہے اور اس میں کوئی چیز داخل کی جاسکتی ہے یعنی انسان کو بہکایا جاسکتا ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ انسان واقعی کھوکھلا ہے اور وسوسے کے ذریعے اسے ورغلا یا جاسکتا ہے۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا تو پھر اُس نے بنی آدم کو ورغلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، جو دے دی گئی اور اب قیامت تک انسان کا دشمن ہے اور ہر طریقے سے اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔

یہاں پر ایک اور اشکال کی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے کہ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ سَجْدَۃً لِّاٰدَمَ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم صرف ملائکہ کے لیے تھے سورۃ بقرہ میں بھی اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکم صرف ملائکہ کو تھا تو پھر ابلیس نے سجدہ نہ کر کے کون سی حکم عدولی کی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ اِذْ اَمَرْنَا سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ملائکہ خواہ ملا و اعلیٰ کے ہوں یا ملائکہ عنصرین ان کو سجدے کا حکم ہوا تو یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا وہ انکار کر کے ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔

آگ اور مٹی
میں افضلیت

ابلیس نے اپنی بدتری کی جو وجہ بیان کی وہ یہ تھی کہ آگ کو مٹی پر فوقیت حاصل ہے۔ آگ میں روشنی، چمک اور بلندی پائی جاتی ہے جب کہ مٹی ایک حقیر چیز ہے جو پاؤں تلے روندھی جاتی ہے۔ یہ شیطان کی سوچ تھی حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ آگ بھی ایک عنصر ہے اور مٹی بھی۔ اس لحاظ سے تو کسی کو فوقیت حاصل نہیں مگر یہ شیطان کی بدقسمتی ہے کہ وہ فضیلت کے اصلی عنصر کو نہ سمجھ سکا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آگ کی نسبت مٹی کو زیادہ افضلیت حاصل ہے کیونکہ خاک میں علم، بردباری، انکساری وغیرہ پائی جاتی ہے جب کہ آگ میں حدت، تلخی، خفت، طیش اور چھپورا پن پایا جاتا ہے۔ یہی چیزیں ابلیس میں بھی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں ہلکا پن پایا جاتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات سے مستفید ہونے کی صفت صرف انسان میں پائی جاتی ہے حتیٰ کہ ملائکہ بھی اللہ کی صفاتی تجلیات سے ہی مستفید ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہی حال جنات کا ہے۔ حضرت مجدد اس کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی لطیف چیز میں نمایاں نہیں ہوتی بلکہ کثیف چیز میں ہوتی ہے۔ جیسے ہوا ایک لطیف چیز ہے، سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے مگر اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر سکتی۔ جب یہی روشنی زمین اور اس پر موجود اشیاء پر پڑتی ہے تو بالکل نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرشتے اور جنات چونکہ لطیف مخلوق ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور صرف صفاتی تجلیات سے مستفید ہوتے ہیں جب کہ انسان ایک کثیف مخلوق ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کا متحمل ہونے کا اہل ہے۔ اس معاملہ میں غالب نے بھی طبع آزمائی کی ہے۔

لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی

چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا

ریاں پر صبح کی نسیم طیب کو شیشے اور چمن کو اس کے زنگار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح شیشہ بغیر زنگار کے تصویر پیدا نہیں کر سکتا، اسی طرح بغیر چمن کے نسیم طیب بھی اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتی۔ گویا زنگار نگ پھول اور پھل چمن کے مرہونِ مہنت ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان میں ایک قسم کی کثافت پائی جاتی ہے جس پر خدا تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کا جلوہ ظاہر ہو سکتا ہے جو کہ

ملائکہ اور جنات جیسی لطیف مخلوق پر نہیں ہرکتا۔ اس لحاظ سے فوقیت ابلیس ناری کو حاصل نہیں بلکہ انسان خاکی کو ہے۔
 بشار ابن بروّ آتش پرست تھا اور شاعر تھا، اُس نے شیطانی فلسفے کو اس طرح بیان کیا ہے۔

ابلیس افضل من ابیکم آدم
 فتبیدنوا یا معشی الاشرار
 النار عنصه وادم طینة
 والطین لا یمو سمو النار

اے گروہ انسان ابلیس تمہارے جدا مجد آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ ابلیس کا عنصر آگ ہے جب کہ آدم مٹی سے ہے اور مٹی آگ کی بندی کو نہیں پہنچ سکتی۔ غرضیکہ شیطان کی دلیل غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم خاکی میں وہ کمال رکھا ہے جو ابلیس اور آگ کو حاصل نہیں۔

حدیث تکریم

حسد اور تکبر دو ملک بیماریاں ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کی نعمت پر حسد کرنا بہت بری خصلتیں ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے۔ مَنْ فَارَقَ رُوحَهُ الْجَسَدَ وَهُوَ بِرِيٍّ مِّنَ الْكِبَرِ وَالْغُلُولِ وَالْدِّينِ دَخَلَ الْجَنَّةَ جس شخص کی روح اُس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ اُس میں تین چیزیں تکبر، خیانت اور قرض نہ پایا جائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان تینوں عیوب سے پاک آدمی جنت کا مستحق ہے بشرطیکہ اس میں ایمان موجود ہو حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے لَا يَفْخَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ تم میں سے بعض بعض پر فخر نہ کرے اور نہ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرے۔ ہمیشہ آپس میں تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبات کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔

الاعراف

آیت ۱۲ تا ۱۸

ولواننا ۸

درس چہارم ۲

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ①۳ قَالَ إِنَّكَ مِنَ
 الْمُنظَرِينَ ①۴ قَالَ فَنَسِياً أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ
 صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ①۵ ثُمَّ لَا تِيَهُهُمْ مِّنْ بَيْنِ
 أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ
 عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ①۶
 قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَّدْحُورًا لِّمَن
 تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا مَلْنَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ
 أَجْمَعِينَ ①۷

ترجمہ :- کہا (شیطان نے) مہلت دے مجھے اُس دن تک جب

یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ①۳ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) بیشک تو مہلت

دیے ہوؤں میں سے ہے ①۴ کہا (ابلیس نے) پس اس وجہ

سے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے ، میں ضرور بیٹھوں گا اُن

کے لیے تیرے سیدھے راستے میں ①۵ پھر آؤں گا اُنکے

پاس آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے

اور نہ پائے گا تو اُن میں سے اکثروں کو شکر گزار ①۶ فرمایا

(رب تعالیٰ نے) نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیے ہوئے اور دھکیلے

ہوئے ، البتہ جو تیری پیروی کئے گا اُن میں سے تو

میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب ①۷

سورۃ گئی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کا ذکر فرمایا اور اس کے اتباع کا حکم دیا، پھر نافرمانی کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا۔ محاسبے کے عمل اور اعمال کے وزن سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد انسان پر کیے جانے والے دو انعامات کا ذکر کیا، ایک زمین پر تسلط اور دوسرے ذرائع معیشت، پھر انسان کی تخلیق کا مسئلہ بھی بیان فرمایا۔ انہیں بہترین شکل و صورت عطا کی اور زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ نیز آدم علیہ السلام کو مسجدِ ملائکہ بنایا تاکہ اس کی اولاد کی برتری تمام مخلوق پر ثابت ہو جائے۔

پھر اسی ضمن میں یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور غرور میں مبتلا ہو کر اپنی بڑائی کا اظہار کیا۔ اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام پر فوقیت دینے کی کوشش کی شیطان نے اپنی برتری کے متعلق یہ فلسفہ بیان کیا کہ اُسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جب کہ آدم (علیہ السلام) کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس تکبر کا رد کیا کیونکہ تکبر کہ ناصرف خدا تعالیٰ کی شان ہے۔ مخلوق کی شان عاجزی اور انکاری میں ہے۔ جس نے اکھڑ دکھائی اللہ نے اُسے ذلیل قرار دیا اور اُسے اپنی رحمت کے مقام سے دور کر دیا۔ پھر ضمنی بات بھی آگئی کہ آگ کو خاک پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ آگ میں طیش، غصہ، تپش اور بلندی ہے جو کہ تکبر کی نشانی ہے جب کہ مٹی میں سکون، وقار، عاجزی اور انکاری ہے اور مخلوق کے لیے ہی چیز بہتر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بِئْسَ الْعَبْدُ وہ آدمی کتنا بُرا ہے جو خدا تعالیٰ کی مہستی کو فراموش کر دیتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھادی کہ شیطان کی طرح جو بھی تکبر کرے لگاہ وہ ذلیل و خوار ہوگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے یُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ
كَأَمْثَالِ ذُرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن متکبر لوگ چوہنٹیلوں

کی طرح چھوٹے چھوٹے بنا کر اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئیگی تو ان کے قدموں کے مطابق بڑے ہو جائیں گے۔ شیطان کو ذلیل کرنے والی دوسری چیز حسد تھی۔ بزرگانِ دین کا قول ہے مَا خَلَا حَسَدٌ عَنْ حَسَدٍ یعنی شاید ہی کوئی جسم حسد سے خالی ہوگا۔ یہ بھی بہت بُری بیماری ہے بہر حال ان دو وجوہات سے شیطان بارگاہِ رب العزت سے مردود ہو گیا اور اللہ نے فرمایا فَاخْرِجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرَاتِ یہاں سے نکل جاؤ تم ذلیل ہو۔ اس طرح شیطان نہ صرف اپنی لاکھوں سال کی عبادت گنوا بیٹھا بلکہ اپنی صلاحیت ہی کھو بیٹھا۔

شیطان
کی دغا

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کیا ہے۔ اس میں ایک طرف تو انسان کو اپنی حیثیت یاد دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر انعامات کیے ہیں، اُسے اپنا خلیفہ بنایا ہے لہذا اُس کا فرض ہے کہ وہ ایسے کام انجام دے جو اُسکی شان کے لائق ہیں اور دوسری طرف اُسے اُس کے دشمن شیطان سے خبردار کیا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا (فاطر) شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اسی سورۃ میں شیطان کی دشمنی کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں آئیں گی کہ وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر کے کفر اور شرک کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ مگر لوگ بالکل بے خبر ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہے کہ انہیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا تو اُس وقت اُس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی قَالَ اَنْظِرْنِيْ اِلٰی يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ مجھے مہلت دے دیں اُس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور فرمایا قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ جاؤ، تمہیں حسبِ خواہش مہلت دے دی گئی۔ دوسرے مقام پر آتا ہے۔ اِلٰی يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (الحج)

تمہیں معلوم وقت تک مہلت دی۔ یہاں پر وقت سے مراد حساب کتاب کا وقت نہیں بلکہ پہلی دفعہ صورِ چوہے کے جانے کا وقت ہے۔ یعنی اُس وقت تک تجھے لوگوں کو ورغلائے کی اجازت ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ بزرگانِ دین کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دُعا قبول ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا مقرب بن گیا ہے اور نہ اُسے اس پر مغرور ہونا چاہیے کیونکہ دُعا کی قبولیت کسی کی بحیثیت مجموعی قبولیت کی علامت نہیں۔ دیکھو شیطان راندہ درگاہ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اُس کی دُعا بھی قبول فرمائی اور اُسے قیامت تک کے لیے مہلت دیدی۔ اسی طرح دُعا تو کسی کافر اور بڑے نافرمان کی بھی منظور ہو سکتی ہے مگر یہ کوئی بزرگی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقرب کی بنیاد ایمان، توحید اور نیکی ہے۔ سورۃ حجرات میں موجود ہے۔

”إِنَّ أَكْرَهَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقٰكُمْ“ اللہ کے نزدیک صاحبِ عزت وہ شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے محض کمرِ شتم ظاہر ہونے کی بناء پر بھی کوئی شخص اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا کیونکہ کمرِ شتم تو دجال کے ہاتھ سے بھی ظاہر ہوں گے اور دنیا دہانگ رہ جائے گی۔

جب شیطان کی یہ دُعا قبول ہو گئی کہ اُسے قیامت تک مہلت دیدی گئی ہے تو اُس نے اپنے عزم کا اظہار اُسی وقت کر دیا۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَسِيَّ شَيْطَانًا نَّعِيًّا، پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ بھڑا دیا ہے۔ شرارت تو بیشک میری ہی تھی، میں نے یہی تکبر کا اظہار کیا۔ اب جبکہ تو نے میرے متعلق فیصلہ کر ہی دیا ہے تو اب میرا ارادہ یہ ہے لَا قَعْدَ بِي

لَهُمْ صَوَاطِلُ الْمُصْتَفِيْنَ کہ میں بنی نوع انسان کیلئے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بھٹوں گا اور انہیں گمراہ کمر کے تیرے صراطِ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ یہ شتم میں آتا ہے کہ جب آدمی جہاد کیلئے جاتا ہے تو راستے میں شیطان ملتا ہے

شیطان
کا عزم

اور اُس کے دل میں دوسو سو ڈالتا ہے کہ جہاد میں جا رہے ہو، مائے جاؤ گے، تمہاری بیوی بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کام سے باز آ جاؤ۔ اس طرح جو آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اتنی رقم دے کہ تم قلاش ہو جاؤ گے۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ شَيْطَانُ تَمَهِیں محتاجی سے ڈراتا ہے۔ کہ مال خرچ نہ کر بیٹھنا، خود کنگال ہو جاؤ گے۔ نمازی جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو شیطان پھر حملہ آور ہوتا ہے کہ کوئی کام کی بات کہہ دو جس سے تمہیں اور تمہارے گھروالوں کا فائدہ ہو محض ٹکڑیوں سے کیا فائدہ۔ غرضیکہ شیطان ہر طریقے سے انسان کو نیکی کے کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اُس نے چیلنج کر رکھا ہے کہ اے مولا کریم! میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور اُس پر چلنے والے ہر انسان کو ورغلائے گی کوشش کروں گا کہ وہ اس راستے سے ہٹ کر میرے گمراہ میں شامل ہو جائے۔

آگے اور پیچھے سے اغوا

شیطان نے کہا کہ اے اللہ! میں تیرے صراطِ مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا
ثُمَّ لَا تَنَالُهُمْ مِّنْ أَيْدِيهِمْ بِرِئَاسَةٍ
پر چلنے والوں کے پاس آگے سے بھی آؤں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ
اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر
یوں بیان فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت ہے۔ انسان اپنی آخری منزل
کی طرف ہی رواں دواں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ
میں انسان کو آخرت کے معاملہ میں گمراہ کروں گا اس کے دل میں دوسو سو
ڈالتوں گا کہ قیامت یعنی آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے نہ کوئی حساب کتاب
کی منزل آئیگی، نہ دوزخ جنت کوئی چیز ہے یہ سب بنائی ہوئی کہانیاں ہیں
لہذا تم آگے کا کچھ فکرم نہ کرو۔ غرضیکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان
کا آخرت پر اعتقاد ضعیف کر دے تاکہ وہ محاسبہ کے عمل سے بے نیاز

ہو کہ من مانی کرتا پھرے اور اس طرح بالآخر جہنم میں پہنچ جائے۔

اور تیچھے سے مراد یہ دنیا ہے یعنی میں دنیا کے راستے سے بھی آکر لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ میں اس دنیا کے لوازمات کو لوگوں کے لیے مزین کر کے دکھاؤں گا اِنَّ دَٰۤیِّنَہُمْ فِی الْاَرْضِ (الحجی) میں دنیا کو لوگوں کے سامنے اس خوبصورت انداز میں پیش کر دوں گا کہ وہ اس کے گمراہ کن ہونے پر رہ جائیں گے۔ میں لوگوں کو حجاب طبع اور حجاب رسم پر ڈال دوں گا۔ وہ یا تو ذاتی زیب و زینت میں مصروف رہیں گے، کوٹھی، کار اور بنک بلیس کے چکر میں پھنسے رہیں گے بیوی بچوں میں الجھے رہیں گے یا پھر قوم اور برادری کے رسم و رواج میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ کبھی شادی کے لیے زیورات، کپڑے، جہیز اور فرنیچر کے چکر میں پھنسے رہیں گے اور کبھی مرنے پر ساتے اور چالیسویں کریں گے، کبھی عرس منائیں گے، کبھی چادریں چڑھا دیں گے۔ اس طرف لگا کر میں انہیں اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔

دائیں اور
بائیں سے اغوا

شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں آؤں گا تیرے بندوں کے پاس وَعَنْ اَیْمَانِہُمْ اِنَّہُمْ اُنْکے دائیں سے وَعَنْ شَمَائِلِہُمْ اور اُنکے بائیں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق دائیں سے مراد نیکی اور حسنت ہے جب کہ بائیں سے مراد برائی ہے۔ نیکی میں گمراہ کرنا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نیکی کرنے ہی نہ دی جائے یا یہ کہ نیکی کرنے کے باوجود اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس معاملے میں بھی شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ نیکی سے روکنے کی صورت تو یہ ہے کہ وسوسہ اندازی کے ذریعے کسی کو جہاد نماز، زکوٰۃ یا حج سے روک دے یا کسی غریب کی امداد نہ کرنے دے اور اگر نیکی کا کام انجام دینے کے باوجود اس میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ کی ہوئی نیکی بھی ضائع ہو گئی۔ یا نیکی کے ضیاع کی یہ صورت بھی ہے کہ وہ

حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (بخاری ص ۴۱) جو کام ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ بدعات کی اسی لیے مذمت کی جاتی ہے کہ وہ کام حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس طرح گویا شیطان دائیں یعنی نیچی اور دین کے کاموں میں بہکانے کی کوشش کرے گا۔

اور بائیں طرف یعنی برائی سے مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کو برائی کے کاموں کی ترغیب دے۔ اُس نے اعلان کیا کہ میں برائیوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ سورۃ بقرہ میں ہے "إِنَّمَا يُمِرُّكُمْ بِالشُّوْعِ وَالْفَحْشَاءِ" شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے اور ایسی حکمت بیان کرتا ہے کہ انسان برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ گنہگار کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کبھی کہتا ہے پکڑا جائیگا تو فلاں چھڑا لیگا۔ کبھی کہتا ہے، کوئی بات نہیں ابھی بڑی عمر ہے۔ تو بہ کر لینا۔ غرضیکہ ہر طریقے سے انسان کو ورغلائے کی کوشش کرتا ہے۔ بائیں طرف سے نفسانی خواہشات بھی مراد ہیں۔ ساری عمر انسان اپنی کی تکمیل میں لگا رہتا ہے اور نیچی کرنے کا موقع نہیں ملتا حتیٰ کہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔

بہر حال جب شیطان مردود ٹھہرا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی جو عطا کی گئی تو اُس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو چار سمتوں یعنی آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے آکر گمراہ کروں گا۔ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا پھر کوئی منکر ہو جائیگا اور کوئی شک میں پڑ جائیگا تو میرا کام پورا ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو چاہے کرے "إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ"۔

الحجر) میرے بندوں پر تیرا دُور نہیں چلے گا۔ البتہ جو تیرا اتباع کہیں گے۔
ان کا انجام بہت بُرا ہوگا۔

اوپر اور
نیچے کی جہت

اس مقام پر چار جہتوں کا ذکر آیا ہے حالانکہ کل چھ جہات ہیں شیطان
نے اغوار کے لیے اوپر اور نیچے کی جہت کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ حضرت
عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ نیچے سے تو غضب الہی
یا سزا ہی آسکتی ہے، اس لیے اس طرف سے شیطان کے بہکانے کا
کوئی چانس نہیں۔ اور اوپر کی طرف سے بھی شیطان کا بس نہیں چل سکتا کیونکہ
اوپر کی طرف سے صرف اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ البتہ باقی چار
اطراف سے شیطان کے بہکاوے اور گمراہی کا امکان ہے۔ اس کے
متعلق سعدی صاحبؒ نے بھی کہا ہے۔

بر سائبان حسنِ عمل اعتماد نیست
سعدی مگر بہ سایہ لطفِ خدا رود

یعنی ہمیں اچھے عمل کے سائبان پر تو کچھ اعتبار نہیں لہذا سعدی تو اللہ تعالیٰ
کی رحمت کے سائے میں ہی جا رہا ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی
خوابش پر اُسے مہلت دیدی خواہ وہ اس کے بندوں کو بہکانا ہی چاہتا تھا مہلت
بھی اللہ کی رحمت کا فیضان ہے۔ وہ بسا اوقات مجرموں کو مہلت بھی دے
دیتا ہے۔

اکثریت ناشکر گمراہ
ہے

شیطان نے کہا کہ اے اللہ! میں تیرے بندوں کو چاروں جہات سے
گمراہ کروں گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے، یعنی لوگوں کی اکثریت
میرے بہکاوے میں آجائے گی۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اُس وقت
شیطان نے یہ بات محض اندازے سے کہی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ہر
طریقے سے گمراہ کروں گا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ

ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورۃ سبا)
 مگر ابلیس نے اپنے اندازے کو سچا کہہ دکھایا، اکثر لوگوں نے دنیا میں شیطان
 ہی کا اتباع کیا اور ناشکر گناہ ثابت ہوئے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں اکثریت
 منکرین ہی کی رہی ہے۔ اکثر لوگ شیطان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔
 شیطان نے اپنا یہ عزم تخلیق آدم کے وقت کیا تھا جو کہ ایک گمان کی بات
 تھی مگر اب اس نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔

بہر حال شیطان کے اس ارادے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
 اُسی وقت کہ دیا قَالَ اخْرِجْ مِنْهَا يٰهَا سَنُكَلِّمُكَ مِنْ جَنَّتِمْ
 پر بھی یہ مکالمہ ہوا، وہ جنت تھی یا کوئی اور جگہ، اللہ نے فرمایا یہاں سے
 دفع ہو جاؤ۔ مَذْعُورٌ مَذْمُومٌ کے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے
 حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اس کے بندوں کو بہکانے کی ہمت حاصل کرنے کے
 شیطان قابلِ مذمت ٹھہرا، نہ کہ قابلِ تحسین۔ تو فرمایا نکل جاؤ مذمت کیے ہوئے
 مَذْحُورٌ دھکیلے ہوئے یعنی رجم اور مردود۔ شیطان حکم عدولی کی وجہ سے
 اللہ کی رحمت سے دھکیلا ہوا یعنی دور ہو گیا۔ اب اسے قبضہ میں صرف
 اغوا اور وسوسہ اندازی ہی رہ گئی ہے۔ اور پھر آگے آخرت میں چل کر بہت
 بُرا انجام ہو گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی لَكُم
 تَبَعًا مِنْهُمْ اِنْ مِّنْ سَاحِلٍ لِّتَذَكَّرُوْا (سورۃ اعراف)
 میں سے جو آدمی تیرے بہکاوے میں آجائے گا لَا مَلِكُ لَكَ جَهَنَّمَ
 مِنْكُمْ اَحْبَبُ عَيْنِ تُوْمِمْ ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ یعنی جو
 بھی شیطان کی پیروی کرے گا اُس کو بھی اور اُس کے پیچھے لگنے والوں
 سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا گو یا قیامت کے دن تابع اور متبوع سب
 جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے
 سب سچا رہی جہنم رسید ہوں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے

وقت ہی واضح کر دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ
 حضرت حوا کا ذکر بھی آرہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ شیطان کی کشمکش بھی دور
 تک چلی گئی ہے۔ شیطان نے مشرکین کو مشرک اور بے حیائی کی باتوں پر
 جس طریقے سے لگایا، اُس کی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔

وَيَادْرُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ①۹ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ
لَهُمَا مَا وَرَى عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا
نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا
مَلَكَائِنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ②۰ وَقَاسَمَهُمَا
إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ②۱ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ
فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخُصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ثَوَرٍ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا
رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ
لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ②۲

ترجمہ :- اور (فرمایا اللہ تعالیٰ نے) اے آدم (علیہ السلام) ! رہو تم

اور تمہاری بیوی جنت میں پس کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور نہ قریب

جانا اس درخت کے ، پس ہو جاؤ گے تم زیادتی کرنے والوں

میں سے ①۹ پس وسوسہ ڈالا اُن دونوں کے لیے شیطان نے

تاکہ ظاہر کر دے اُن دونوں کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے

اُن دونوں سے اُن کی شر مگاہوں میں سے ۔ اور کہا (شیطان نے)

نہیں منع کیا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں ہو جاؤ تم فرشتے یا ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے (۲۰) اور قسم اٹھائی اُس نے اُن دونوں کے سامنے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں (۲۱) پھر اتارا (شیطان نے) اُن دونوں کو دھوکے کے ساتھ۔ پس جب چکھا اُن دونوں نے درخت کو، ظاہر ہو گئیں اُن دونوں کے لیے اُن کی شر مگاہیں۔ اور شروع کیا اُن دونوں نے کہ ڈھانپنے لگے اپنے جسموں پر جنت کے پتوں سے۔ اور پکارا اُن دونوں کو (اُن کے پروردگار نے) کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے اور کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بیشک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے (۲۲)

رابط آیات

ابتداءً سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول اور اُس کے اتباع کا حکم دیا۔ جزائے عمل کے ضمن میں قرآن کریم کی مخالفت کرنے والوں کو بُرے انجام سے آگاہ کیا۔ پھر انسان کی تمکین فی الارض اور اُس کے لیے سامانِ معیشت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق اور اُس کے اشرف ہونے کا بیان ہوا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا اور دُنیا میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ پھر ابلیس کے تذکرے میں فرمایا کہ اُس نے اللہ کے حکم سے سترابی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا پھر اس انکار کی توجیہ یہ بیان کی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے آگ چونکہ مٹی کی نسبت ارفع ہے لہذا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک اصلی ہستی کم تر ہستی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی۔ شیطان کے اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اُسے راند و درگاہ کر دیا۔ اُس وقت شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ تو نے میری گمراہی کا حکم تو لگا دیا ہے، اب مجھے وقت معلوم تک مہلت دیدے تاکہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے، دائیں اور بائیں سے آکر گمراہ کروں۔ اور تیرے بندوں کی اکثریت ناشکر گزار ہوگی۔ اُس وقت تو شیطان نے یہ

جنت میں
سکونت

بات اندازے سے کی تھی مگر بعد میں یہ سچ ثابت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ، جو شخص تمہارے پیچھے لگے گا، میں تمہارے سمیت سب کو جہنم رسید کروں گا۔ تخلیق آدم اور اسکی بدترمی کے اظہار کے بعد اب آج کی آیات میں آدم علیہ السلام کے جنت میں رہائش اختیار کرنے کا بیان ہے۔ اس دوران میں شیطان کی دشمنی، حسد اور عداوت کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی لغزش کا تذکرہ ہے اور پھر اس سے پیدا ہونے والے بعض واقعات کو ذکر کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم (علیہ السلام) ! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تمہیں وہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مسئلہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اس کا اکثر حصہ سورۃ بقرہ میں چوتھے رکوع میں بیان ہو چکا ہے وَرَاٰهُ قَالُ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ وہاں پر میاں بیوی کے جنت میں سکونت اختیار کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کی تخلیق کا مسئلہ بھی اللہ نے سورۃ نسا کی ابتدا میں ذکر کیا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا آپ ہی کے جسم سے اللہ نے آپ کا جوڑا بھی نکالا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتِ تامہ اور قدرتِ کاملہ کا منظر تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

بنیادی
ضروریات

رہائش کے لیے مکان انسان کی بنیادی ضروریات میں شمار ہوتا ہے اقوام متحدہ سمیت رہائش کا مسئلہ دنیا کے ہر ملک کے لیے پریشان کن مسئلہ بنا ہوا ہے جس کے لیے بڑے بڑے منصوبے تیار ہوتے ہیں مگر پوری دنیا میں اس مسئلہ پر قابو نہیں پایا جاسکا۔ اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی رہائش اور دیگر ضروریات کا مسئلہ درپیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی رہائش کا بندوبست کیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت

میں رہو۔ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے چار چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ تم جنت میں رہو، وہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں ہوں گی "لَا يَلَاكُ الْتَجْوَعُ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ؕ وَ اَنْتَ لَا تَطْمَوٰ فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى" کہ وہاں تمہیں نہ بھوک کا فکھ ہوگا اور نہ تم تنگ رہو گے، نہ پیاس ستائیگی اور نہ دھوپ، گویا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیادی ضروریات خوراک، لباس، پانی اور مکان کا انتظام کر دیا۔ اس زمانے میں قوم متحدہ کے منشور کے تحت انسان کی بنیادی ضروریات کا بڑا چرچا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کا ذکر کر کے ان چیزوں کو انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل کر لیا۔

اب ان چاروں چیزوں کے علاوہ بنیادی ضروریات میں تعلیم اور صحت کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔

در اصل بنیادی ضروریات کی عدم فراہمی کی ذمہ داری بہت حد تک صاحبانِ اقتدار پر عاید ہوتی ہے۔ جب تک دولت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوگی یہ مسئلہ لاینحل رہیگا۔ قدیم زمانے سے دنیا میں ملکیت کا دورہ دورہ رہا ہے یا ڈکٹیٹر شپ مسلط رہی ہے جسکی وجہ سے وسائل کی تقسیم صحیح نہیں ہو سکی۔ بعض لوگ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس ضرورت سے زیادہ وسائل ہوتے ہیں مگر لوگوں کی اکثریت مصائب کا شکار رہتی ہے۔ لوگ آرام طلبی اور غلیظ امور میں زیادہ دلچسپی لے کھتے ہیں لہذا وہ ان کا دل پسند مشغلہ ہے، لہذا جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے جسکی وجہ سے مختلف طبقات کی تفاوت کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چار بنیادی باتیں

لے حجة الله البالغة ص ۵۳ ج ۱ و ہدایات ص ۸۹ (فیاض)

تمام ادیان میں ہمیشہ اٹل رہی ہیں۔ یہ اصول طہارت، اجنبات (عاجزی) حمت
 (خیس باتوں سے اجتناب) اور عدل ہیں۔ یہ اصول ہماری شریعت میں بھی
 بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ عدل سے مراد یہ ہے اَللّٰہُ ذِیْ حَقِّ
 حَقِّہٖ ہر حق دار کو اُس کا حق ادا کرے اور بنیادی حقوق میں اللہ نے یہ چار چیزیں
 بیان فرمائی ہیں خوراک، لباس، پانی اور رہائش کے لیے جگہ جہاں وہ آرام کر
 سکے اور گرمی اور سردی سے بچاؤ کر سکے۔ اس طرح تعلیم بھی انسان کی بنیادی
 ضرورت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی عقلی ضروریات کو پورا کر سکے
 پھر بنیادی تعلیم میں دینی تعلیم سب سے مقدم ہے۔ اتنی تعلیم ہر مرد و زن کے
 لیے لازمی ہے جس سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچان سکے۔
 طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ (وَمُسْلِمَةٍ)
 کا یہی معنی ہے۔ اکثر انسانیت تعلیم سے بھی محروم ہے اتنی تعلیم تو جبری ہونی
 چاہیے جس سے انسان اپنے حقوق و فرائض کی پہچان کر سکے۔

بے علم نواں خدا را شناخت

علم کے بغیر تو انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ نہ اپنے حقوق کو پہچان سکتا ہے
 اور نہ بنی نوع انسان کے حقوق کی پاسداری کر سکتا ہے۔ بہر حال یہ بنیادی
 چیزیں ہر انسان کو نصیب ہونی چاہیے۔ غذا انسان کو لازماً حاصل ہونی چاہیے
 کسی کو اچھی کسی کو کم تم، ناہم کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اسی
 طرح مکان، لباس اور صحت بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں۔

شجر ممنوعہ

فرمایا، اے آدم علیہ السلام! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو فَکُلَا
 مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ جہاں سے چاہو اور جو چیز چاہو۔ لیکن
 وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اگر
 ایسا کرو گے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِیْنَ
 تو ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

آزمائش تھی کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، باقی جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ اور جتنا چاہو استعمال کرو۔

جس درخت سے منع کیا گیا وہ کونسا درخت تھا، اسکی تصریح قرآن پاک یا حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ تورات میں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں۔ اس کو انجیر کا درخت بھی کہا گیا ہے۔ بعض نے گندم کا پودا اور بعض نے انجور کہا ہے بعض فرماتے ہیں کہ بائبل کی روایت کے مطابق اس درخت سے مراد خیر شر کی پہچان کا درخت ہے۔ بہر حال کوئی بھی درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا اور فرمایا اگر قریب جاؤ گے تو ظلم کہنے والے ہو جاؤ گے۔

شیطانی وسوسہ

فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ عربی زبان میں وسوسہ بار بار اور مخفی آواز کو کہا جاتا ہے زبور کی مہولی سی جھنکار کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان کو بہشت سے نکلنے کا حکم ہو چکا تھا مگر وہ ابھی نکلا نہیں تھا، لہذا وہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ وسوسہ ایک نفسیاتی عمل ہے جس کے لیے قریب آنا ضروری نہیں ہے اور اعضائے مستورہ نظر نہیں آتے تھے مگر جب یہ حصے کھل گئے تو آپ سخت پریشان ہو گئے۔

شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکانے کے لیے ان سے ہمردی کا اظہار کیا اور وَقَالَ هَٰذَا كُمَا رُبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ اللّٰهُ تَعَالٰی نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے إِلَّا أَنْ تَكُونَا

اتباعِ شجر کی وجوہات

مَلَكَیْنِ کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِیْنَ یا پھر جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ شیطان نے ان کو یقین دلایا کہ اللہ نے تمہارے مفاد کے خلاف تمہیں اس درخت سے روک دیا ہے۔ مَلَكَ فرشتہ ہوتا ہے اور مَلَكَ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قرأتیں درست ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ممنوعہ پھل کھانے

سے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں یہاں کی دائمی بادشاہی مل جائیگی۔ یہ مفہوم سورۃ طہ میں بھی ملتا ہے۔ وہاں اس طرح آتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ۔ بھلا میں تم کو ایسا درخت بتلاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ نازل ہونے والی بادشاہت دے۔ گویا یہ لالچ دیا۔ یہ دور سے بھی ڈالا جاسکتا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام جنت میں ہوں اور شیطان وہاں سے نکل کر دور کھڑا دیکھ رہا ہو، تو پھر بھی وہ وسوسہ اندازی ہو سکتی تھی۔ شیطان نے دور کھڑا ہو کر ایسی حرکات کیں جنہیں دیکھ کر آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا۔ یادو سے اُس کی آواز سن کر کوئی خیال پیدا ہو گیا۔ بہر حال شیطان وسوسہ اندازی میں کامیاب ہو گیا۔ اور اُس کا مقصد یہ تھا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُئِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا تاکہ ظاہر کر دے اُن دونوں کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے اُن دونوں سے اُن کی شر مگاہوں میں سے یعنی وسوسہ اندازی کا اثر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے ستر کھل گئے۔ جو چیز اُن کی نظروں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ سواست کے کئی معنی آتے ہیں جیسے عام۔ بُرائی اور جسم کے مستورہ حصے۔ اس مقام پر جسم کے مستورہ حصے مراد ہیں۔ حدیث شریف میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے لَا تَنْظُرُوا إِلَى سَوْآتِ أَخِيكَ اپنے بھائی کے ستر کی طرف مت دیکھو بلکہ بعض روایات میں ستر دیکھنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ اگر انسان کے مستورہ حصے کھل جائیں تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا نورانی لباس میں ملبوس تھے شیطان نے وسوسہ اندازی کی۔ اور ساتھ کتسم بھی اٹھائی وَقَالَا سَمِعْهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، لہذا اس ممنوعہ چل کو کھالو۔ بہر حال جب شیطان نے اللہ

کے نام کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام اُس کے جھانسنے میں آگئے۔

آخر اس کا نتیجہ یہ ہوا فَدَلَّهَا بِغُرُوبِ شَيْطَانٍ نے ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر نیچے اتار دیا۔ دَلَّ دلالت سے ہے اور یہ راہنمائی کے معنوں میں آتا ہے۔ اگر بفتح دال ہو تو اس کا معنی اجرات دلانا ہوتا ہے اور اگر دلا ہو تو معنی نیچے اتارنا ہے۔ اس مقام پر یہی معنی عبارت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اب نیچے اتارنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ نیچے اتارنا فحکم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اُن کی فکر اتنی کمزور کر دی کہ وہ اللہ کے حکم پر قائم نہ رہ سکے۔ نیچے اتارنا مرتبے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ذریعہ کو جس اعلیٰ منصب پر فائز کیا گیا تھا اُس سے نیچے اتارنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور جنت سے نیچے اتارنے کا مطلب تو بہر حال ہے۔ غرضیکہ شیطان دوسرے انداز ہی کے ذریعہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو نیچے اتارنے کا سبب بنا۔

آدم علیہ السلام کی لغزش
منوعہ شجر کی قربت حضرت آدم علیہ السلام کی محض لغزش تھی، اسے گناہ نہیں کہا جاسکتا۔ آپ کو اجتہاد میں غلطی لگی تھی۔ نَسِیَ اٰدَمُ اٰیٰکَ بَاسْتِ تَوْبَةٍ تَقِيْ اٰدَمُ
علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کا امتناع والا فرمان بھول گئے۔ اور دوسری بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے میں غلطی کی کسی چیز سے امتناع بعض اوقات فرض ہوتا ہے اور بعض اوقات استجابی مثلاً قرآن پاک کا حکم ہے اَفْتِمُوْا الصَّلٰوةَ تو نماز فرض ہے یہ فرضی حکم ہے۔ اس کی تعمیل لازمی ہے۔ اور بعض احکام ضروری نہیں ہوتے جیسے ارشاد باری تعالیٰ وَرَاٰذَا

حَلَلْتُمْ فَاَصْطَادُوْا (المائدہ) جب احرام کھول دو تو شکار کرو۔ ظاہر ہے کہ احرام کے شکار نہ فرض ہے، نہ واجب اور نہ سنت مؤکدہ بلکہ محض مباح ہے کہ احرام کھل جانے کے بعد تمہیں شکار کر نیکی اجازت ہے، اب اگر کوئی شخص احرام کھولنے کے بعد شکار نہیں کرتا تو اس پر کوئی جرم نہیں ہوگا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ امتناع شجر کو محض استجابی حکم سمجھا اور اس کی تعمیل ضروری نہ سمجھی اور پھل کھالیا۔ بہر حال اس لغزش کی یہ وجہ ہوتی

ہو سکتی ہیں۔

زوحین کی
ستر پوشی

غرضیکہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا کو دھوکہ دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ پھر جب دونوں نے اُس درخت کو چکھا بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِلُهُمَا اِنْ دونوں کی شرنگاں ظاہر ہو گئیں۔ مستورہ حصے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے۔ اس حالت میں وہ سخت پریشان ہوئے اور فوراً ستر پوشی کی کوشش کی وَطَفَقَا اور اُن دونوں نے شروع کیا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَبَّةِ ٹکٹے ٹکٹے اپنے جسموں پر حنبت کے پتے۔ پتوں کو جوڑ کر اپنے اعضا مستورہ کو چھپانے لگے، لباس تو وہاں کوئی تھا نہیں جو پہن لیتے لہذا انہوں نے پتے جوڑ کر آگے پیچھے ستر پوشی کی گویا ستر پوشی انسان کی فطرت میں داخل ہے جب برہنہ ہو گئے تو آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو سب سے پہلے ستر پوشی کی فکر ہوئی کہ حیاداری کا یہی تقاضا تھا۔ آج بھی افریقہ میں بعض وحشی قبائل ایسے ہیں جو لباس سے بے نیاز ہیں مگر ستر پوشی وہ بھی کہتے ہیں اور گھاس پھونس اکٹھا کر کے اعضائے مستورہ کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں۔ برہنگی تو شیطان کی تعلیم سے ہوئی تھی لہذا یہ شیطانی فعل ہے مگر بعض حلقوں میں یہ چیز آج بھی فیشن میں داخل ہے۔ نیم عریانی حالت میں نہیچ گانا یا ایسے باریک کپڑے پہنا جو ستر پوشی کے تقاضے پورے نہ کرتے ہوں، بالکل غیر فطری بات ہے۔ بلکہ ۱۹۳۰ء کے لگ بھگ جرمنی میں برہنہ لوگوں کی ایک انجمن قائم ہوئی تھی۔ اس کے تمام ممبران مرد اور عورتیں اپنے ایدان فطریہ میں برہنگی اختیار کرتے تھے وہاں پر ستر پوشی انجمن کے قواعد کے خلاف تھی تاہم قرآن پاک سے واضح ہوتا ہے کہ ستر پوشی ایک فطری تقاضا ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے اسکے باوجود اگر کوئی بغاوت کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اسکے لیے خود ذمہ دار اور قابلِ مواخذہ ہے ستر پوشی حیاداری ہی کا دوسرا نام ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے الْحَيَاءُ مِنَ الْاَوْدِیْمَانِ یعنی حیاداری ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نیز فرمایا لَا اِیْمَانَ لِمَنْ لَا حَیْآءَ لَہُ جس کی حیا نہیں اُس کا ایمان نہیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو اس پریشانی میں دیکھا تو فرمایا
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ان دونوں کو نکلے پورے پکارا اور کہا اَلَمْ اَنْهٰكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ
 کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا
 تھا؟ وَقُلْ لَّكُمَا اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا اِنَّ
 الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے
 اس سے محتاط رہنا مگر تم پھر بھی اس کے بہکاوے میں آگئے۔

سورۃ طہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ
 آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اُس نے انکار
 کر دیا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا يَا اٰدَمُ اَنْزِلْ اِلَآءِ الْاَرْضِ اے آدم
 اتر زمین پر۔ وَلِئَلَّكَ اور تاکہ وَلِئَلَّكَ اور تاکہ وَلِئَلَّكَ اور تاکہ
 شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوانے
 لہذا اس سے خبردار رہنا۔ مگر اس تنبیہ کے باوجود آدم علیہ السلام اور حوا شیطان
 کے بہکاوے میں آگئے جس وجہ سے انہیں جنت سے محروم ہونا پڑا۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا
 تھا۔ اس کے باوجود تم نے یہ غلطی کیوں کی۔ اب اس کے بعد اگلی آیات
 میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا بیان ہوگا کہ شیطان کا جواب متکبرانہ تھا اَنَا
 خَيْرٌ مِنْهُ کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے
 آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مگر اب آدم علیہ السلام
 اور اُنکی بیوی کا جواب عجز و انکاری کا نظر ہوگا۔ یہیں سے انسان کی اجتماعی اور احتیاج
 کی زندگی شروع ہوگی۔ سب سے پہلے لباس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کیونکہ بہشتی کہ
 تنہائی میں بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اب جو آدم علیہ السلام اور حوا کا جواب آ رہا ہے اس میں بھی
 زندگی کے بہت سے حقائق سمجھائے گئے ہیں۔

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا سَكَنَةً وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۲۳) فَتَالِ
أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۲۴) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ
وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۲۵)

ترجمہ :- کہا اُن دونوں (آدم اور حوا) نے ، اے ہمارے پروردگار!
ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر ، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے
گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے
والوں میں سے ہو جائیں گے ۲۳) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) اتر جاؤ
بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے
اور نفع اٹھانے کا سامان ہے ایک وقت تک ۲۴) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) تم
اسی زمین میں زندہ رہو گے ، اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم
دوبارہ نکالے جاؤ گے ۲۵)

پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جنت میں اقامت اختیار کرنے کا
ذکر فرمایا اَدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ تَمَّ اور تمہاری بیوی جنت
میں رہو ، چلو پھرو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو مگر ایک درخت کے قریب
نہ جانا۔ اُدھر جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آدم علیہ السلام کو سجدہ
کرنے سے انکار کر دیا تو اُس کا حسد اور تکبر ظاہر ہو گیا تھا۔ اُس نے اللہ تعالیٰ سے

مہلت لیکر چلے کر دیا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور تیرے
 بندوں کو چاروں طرف سے گمراہ کروں گا۔ اُس وقت آدم علیہ السلام اور حوا
 جنت میں مقیم تھے اور جنت سے مراد وہی جنت الماویٰ ہے جو اللہ کے
 پاس ہے۔ بعض لوگ مذکورہ جنت کو اس دنیا کے کسی باغ پر محمول کرتے
 ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہی جنت جہاں سے آدم علیہ السلام کو
 نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جس کا پھر وارث بنائے گا اُن کو
 الْجَنَّةُ الَّتِي نُقَدِّتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (مریم)
 اس جنت کا وارث ہم اُس شخص کو بنائیں گے جو کہ متقی ہو گا۔ مطلب یہ ہے
 کہ جس مقام پر ابتداً آدم علیہ السلام کو رکھا گیا ہے وہ جنت الماویٰ ہی ہے
 آدم علیہ السلام کی تخلیق تو خلافت ارضی کے لیے ہوئی تھی "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
 لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً لِّلَّذِیْ نَزَّلْنَا مِنْ فَرٰشَتِیْ
 انکثاف کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اُسے زمین پر ہی جانا تھا مگر
 عارضی طور پر اُسے پہلے جنت میں رکھا گیا کیونکہ یہ اُس کا ابدی ٹھکانا ہے۔ اور
 پھر اُس کی نعمتیں دکھا کر اُس کی طرف رغبت دلانا بھی مقصود تھا کہ اگر نسل انسانی
 خلافت کا صحیح صحیح حق ادا کرے گی تو اس کا ابدی ٹھکانا یہ جنت ہوگی۔ پھر اس میں
 اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی شامل تھی کہ اُسے زمین پر کس طریقے سے بھیجنا ہے اس
 سلسلہ میں شیطان کے وسوسے نے بھی اپنا کام کیا، اُس کی نوبت انسانی سے عدوت
 بھی ظاہر ہو گئی اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کا جواز بھی پیدا ہو گیا۔
 آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کی اجازت دیتے وقت
 تَبٰلَاۤیَا تَھٰۤاۤنَ ۙ ہٰذَا عَدُوُّکَ ۚ وَلِیْزُوْجُکَ (طہ) یہ شیطان تمہارا اور
 تمہاری بیوی کا دشمن ہے "فَلَا تُخْرِجَنَّکُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی"
 (طہ) یہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکال دے پھر تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
 اس دنیا کی زندگی میں کوئی شخص مشقت سے خالی نہیں بلکہ جنت میں کسی قسم

کی نہ مشقت اور نہ پریشانی ہوگی۔ نہ محنت کمہ کے روزی کھانے کی فکر ہوگی۔
 اور نہ کسی چیز کے مہیا کرنے کی تکلیف اٹھانا پڑے گی، بلکہ ہر چیز بلا مشقت حاصل
 ہوگی۔ یاسی ہمہ آدم علیہ السلام اُس بات کو بھول گئے اور شیطان نے اپنا کام شروع
 کر دیا۔ چنانچہ اُس نے آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈال کر انہیں
 ممنوعہ پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ وہ پھل درخت الجبیر، گندم یا انگور تھا۔ اس
 کی تشریح موجود نہیں، تاہم بعض نے اُسے علم و خیر سے آگاہی کے پھل سے
 موسوم کیا ہے کہ بائبل میں اسی کا ذکر ہے اور بعض مفسرین نے اسے مباشرت
 کا پھل بھی کہا۔ ہے اولاد النان کا پھل ہوتا ہے اور اس کا ذریعہ زوجین کی مباشرت
 ہوتا ہے لہذا اُس پھل کو مباشرت پر بھی محمول کیا گیا ہے۔ بہر حال جو بھی پھل تھا وہ
 آدم اور حوا علیہما السلام نے چکھ لیا، کھالیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اُن کا جنت کا لباس
 اُتر گیا اور وہ دونوں بدہنہ ہو گئے۔ حیا چونکہ انسانی فطرت میں داخل ہے اس
 لیے بدہنچگی کی وجہ سے میاں بیوی محنت پریشان ہوئے اور ستر پوشی کے لیے انہوں
 نے درختوں کے پتے ٹانگے شروع کر دیے اور اُن سے اپنے ستر کو ڈھانپا۔ اُدھر
 اللہ نے آواز دی کہ اے آدم اور حوا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب
 جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں آگاہ نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے
 اس کے قریب میں نہ آجانا۔ اس واقعہ کے متعلق سورۃ طہ میں آتا ہے فَذَسِيَ
 وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے اُن کا ارادہ کمزور
 پایا یا تو ممانعت والی بات اُن کے ذہن میں نہ رہی اور یا وہ یہ سمجھے کہ حکم امتناعی
 واجب حکم نہیں ہے بلکہ محض اباحت کی بات ہے اگر یہ پھل کھا بھی لیں گے تو
 کوئی ایسی گرفت نہیں ہوگی۔ اُدھر شیطان نے بھی ہبکانے کی قسم اٹھا رکھی تھی
 آدم علیہ السلام کا عزم کمزور پایا تو اس کا داؤ چل گیا۔

مفسرین کرام اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی

غلطی گناہ میں شمار ہوتی ہے یا لغزش میں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں بلکہ معمولی سی لغزش ہے۔ قرآن و حدیث میں انبیاء علیہم السلام سے جو بھی لغزشیں مذکور ہیں وہ نہ لات کہلاتی ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو صغیرہ گناہ سے بھی کم درجہ کی ہوتی ہے ظاہر ہے گناہ کا کام وہ ہوتا ہے جو ارادے اور مشیت سے کیا جائے اور انبیاء علیہم السلام کو عصمت کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے لہذا وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ البتہ بلا ارادہ چھوٹی موٹی خطا کا سرزد ہو جانا ممکن ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ قبطنی آدمی بنی اسرائیل پر زیادتی کر رہا تھا۔ آپ نے قبطنی کو ایک ٹھکار سید کیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ ٹھکے کی ضرب شدید تھی یا آدمی کمزور تھا جو برداشت نہ کر سکا۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ اس لیے وہ بھی گناہ میں شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ تو مظلوم کی امداد تھی۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کہ اس پینخت پشیمانی ہوئی۔ قیامت کے دن جب تمام لوگ سفارش کے لیے کہیں گے تو آپ جواب دیں گے کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا تھا حالانکہ لَمْ أَوْمَرُ بِقَتْلِهَا مجھے اس کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، لہذا میں اللہ کے حضور سفارش کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا۔ الغرض اہل سنت و الجماعت اس امر پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو صغیرہ یا کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، البتہ ان سے لغزش سرزد ہو سکتی ہے۔

چونکہ انبیائے کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، اس لیے ان کی معمولی لغزش بھی قابل گرفت ہوتی ہے۔ مولانا شاہ شرف علی تھانویؒ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس قدر کسی کو اللہ کا قرب حاصل ہو اسی قدر وہ لغزش پر قابل مؤاخذہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی کوئی بڑے کام کا ارتکاب بھی کر بیٹھے تو اتنا قابل گرفت نہیں ہوتا جتنا ایک قریبی آدمی ہوتا، انبیائے کرام چونکہ مقربین الہی ہوتے ہیں اس لیے انہیں معمولی لغزش پر بھی

سخنِ تنبیہ ہو جاتی ہے۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے ایک نابینا صحابی سے ذرا سی بے اعتنائی برتی تو اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہو گئیں ”عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی“ (سورۃ عبس) اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام وغیرہم پر بھی ابتلا آئی یہاں روئے نے بھی اس بات کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔

بود آدم دیدہ نورِ قدیم

موتے در دیدہ بود کدہ عظیم

آدم علیہ السلام تو نورِ قدیم کی آنکھ تھے۔ اُن کی آنکھ میں بال بھی پہاڑ بن گیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں جو معمولی غلطی اور صغیرہ گناہ کو بھی بڑا گناہ خیال کر کے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ اس کے برخلاف منافق کی حالت یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے جیسے ناک پر مچھی بیٹھ جائے تو آدمی آسانی سے اڑا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام چونکہ شانِ رفیع کے مالک تھے اس لیے اس غلطی پر فوراً پریشان ہو گئے۔ اور یہی مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں عاجزی، انکساری، تواضع، فروتنی، حلم اور تہذیب داری پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس غلطی پر حضرت آدم علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔

معافی کی درخواست

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام تین سو سال تک اپنی لغزش پر روتے رہے اور اس کے بعد جیسا کہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے ”فَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ“ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے جن کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوئے۔ یہ وہی کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے۔ ”فَاَلَا یُبْکَا اَنْ دُوْنُوْنَ لَمْ یَمْسَسْهُمْ اَلٌۢ مِّنْ اَلٍۢ مَّا کَانَ لَیْسَ لَہُمْ فَاکْرٌۢ مِّنْ اَلٍۢ مَّا کَانَ لَہُمْ“ (سورۃ بقرہ) یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے ذریعے ہی

درخواست کی۔ یہ وہی صفت ہے جس میں کسی بھی شخص کی بتدریج تربیت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور عام طور پر دعاؤں میں لفظ رَبَّنَا سے ہی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے جیسے رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَاكَ عَذَابَ النَّارِ۔ اسی طرح آدم اور حوا علیہما السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے۔ اپنی غلطی کا فوراً اقرار کر لیا شیطان کی طرح کوئی حجت بازی نہیں کی، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا وَارِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا وَتَرَحُّمْنَا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تیری رحمت کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، ہم تیری مہربانی کے محتاج اور تیری رحمت کے طلب گار ہیں۔ انسان کی شان و بلندی عاجزی اور انکساری میں ہی ہے۔ لہذا ایمان والے کاشیوہ ہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھے اور غرور و تجبر کے قریب تک نہ جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوٰئے ہی طرز عمل اختیار کیا۔ دوسری جگہ موجود ہے فَتَابَ عَلَيْهِ (بقیہ) اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اب اس لغزش پر گرفت نہیں ہوگی۔ تاہم وہ فتنہ شقی کے مصداق اس دنیا میں آکر مشقت کی زندگی میں پڑ گئے آپ ایک ہزار برس تک زمین میں موجود رہے اور مشقت کی زندگی گزاری۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ اور بعض دیگر سورتوں میں بھی وضاحت فرمادی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ اگر جنت میں دوبارہ آنے کی خواہش ہے تو پھر ایمان اور تقویٰ کا سامان ساتھ لانا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا زَمِينَ پر اتر جاؤ اور وہاں پر تمہیں تین چیزیں پیش آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہوگی كَبُغْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍّ بَعْضٌ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ان "بعض" سے آدم علیہ السلام

اور شیطان بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس کا مطلب عام انسان بھی آپس میں ہو سکتے ہیں شیطان تو ابتداء سے ہی انسان کا حریف ہے۔ اُسے اِلٰہی کُؤْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمُ (المحجر) ملت مل چکی ہے لہذا وہ انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تاہم انسانوں کی آپس میں دشمنی اور عداوت بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس عداوت کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہی سے ہو گئی تھی۔ سورۃ مائدہ میں تفصیل موجود ہے۔ کہ شادی کے مسئلہ پر ایک بیٹا دوسرے کا دشمن بن گیا اور آخر سے قتل ہی کر دیا۔ یہ دشمنی قیامت تک انسانوں میں قائم رہے گی۔ کبھی دو خاندانوں میں عداوت ہوتی ہے تو کبھی دو برادریوں میں کبھی دو قومیں ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار ہوتی ہیں تو کبھی دو سلطنتوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور بیٹا باپ سے عناد رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اور اس دشمنی میں شیطان کا ہاتھ بھی ہے اور خود انسانوں کی اپنی کوتاہی بھی شامل ہے۔ البتہ کامیاب وہی ہوگا، جو ان کمزوریوں اور کوتاہیوں سے بچ کر نکل جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ فرمائی وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰلَ حَتّٰی تَمُوتُوْا یہ زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانے کا سامان ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ نوعِ انسانی کا مستقر اور دارِ العمل زمین ہی ہے۔ اسی لیے حصن حصین کی روایت میں آتا ہے کہ مرنے کو دفن کرتے وقت یہ کلمات پڑھو بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ - مِنْهَا خَلَقْتُمْ كُمْ وَفِيْهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰی

ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوسری مرتبہ اٹھائیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ کہ

زمین بطور
قرار گاہ

تمہاری قرار گاہ زمین کو بنایا گیا ہے جہاں تم ایک خاص وقت تک مستفید ہو گے
نیز زمین کے علاوہ اور کوئی جگہ تمہارے رہنے کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی
تو محض عارضی، وگرنہ تمہارا اصل ٹھکانہ زمین ہی ہے۔ آدمی بعض اوقات
چند گھنٹوں کے لیے فضا میں پرواز کرتا ہے اور زمین سے اس کا تعلق منقطع
ہو جاتا ہے، مگر یہ عارضی علیحدگی ہوتی ہے۔ بالآخر اُسے زمین پر ہی واپس آنا ہوتا
ہے اور اگر خدا نخواستہ فضا میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، انسان ہلاک ہو جائے
اور اس کے اعضا منتشر ہو جائیں تب بھی اُس کے بچے کچھ اجزاء زمین پر ہی
آتے ہیں ایسی چیزوں کی نوعیت عارضی ہوتی ہے ایسے شاذ واقعات کو
عام قانون پر محمول نہیں کیا جاسکتا، لہذا انسان کا اصل ٹھکانہ زمین ہی ہے۔

موجودہ سائنسی دور میں لوگ لمبے عرصہ تک فضا میں پرواز کرتے رہتے ہیں
بلکہ زمین سے قریب ترین سیارے چاند پر انسان پہنچ چکا ہے۔ مگر یہ سب
کچھ عارضی مدت کے لیے ہے اور جو شخص خلائی پرواز پر جاتا ہے وہ بالآخر
زمین پر ہی واپس آتا ہے۔ وہاں اسکی مستقل رہائش کا کوئی بندوبست نہیں
ہو سکتا۔ سائنسدانوں کے بیان کے مطابق چاند پر جانے کے لیے جس خلائی
لباس کی ضرورت ہے وہ چار لاکھ روپے میں تیار ہونا ہے کیونکہ چاند کے
بعض حصوں میں اس قدر گرمی ہے کہ عام لباس میں انسان وہاں ایک منٹ
بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فوراً جل کر کوئلہ بن جائے۔ اسی طرح چاند کے بعض حصوں
میں سردی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پھر یہ بھی اندازہ لگایا گیا
ہے کہ چاند پر ایک پونڈ انسانی خوراک پہنچانے کے لیے تیس ہزار پونڈ خرچ
آئے گا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں زمین سے باہر چاند پر بھی مستقل
رہائش ناممکن ہے چہ جائیکہ باقی سیاروں میں ترس و خیرہ کی بات کی جائے
جو زمین سے کروڑوں میل دور ہیں اور جن کی سائنس دان ابھی تک محض تصویر
کشی ہی کر پائے ہیں۔ مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اس آیت کے ضمن

میں فرماتے ہیں کہ خرقِ عادت کے طور پر کسی کا زمین سے باہر ہونا اس آیت کے متنافی نہیں ہے کیونکہ یہ تو عام انسان کی بات ہے کہ زمین کے علاوہ اس کا کہیں ٹھکانا نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت دوسرے آسمان پر اقامت پذیر ہیں اور جیسا کہ معراج کے واقعہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی ان سے ملاقات بھی ہوئی مگر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت کے تحت ہوا ہے اور پھر بالآخر ایک مدت کے بعد انہیں بھی زمین پر واپس آنا ہے۔ یہیں فوت ہوں گے اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔

زندگی موت
اور بعثت

تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ تم اسی زمین میں زندہ رہو گے۔ یہی مشقت اور عملی زندگی ہے۔ اسی زندگی میں اپنا اصل مقام حیات حاصل کر نیکی سعی کرنا ہوگی وَ فِيهَا تَمُوتُونَ اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد اسی زمین میں تمہاری موت واقع ہوگی اور اسی میں دفن ہو گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا تُمْرَ اَمَاتُهُ فَاَقْبِرَہُ (سورۃ عبس) پھر اُس کو موت دی اور قبر میں دفن کرایا۔ انسان کے لیے عام قانون یہی ہے۔ کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں ہابیل اور قابیل سے لیکر آج تک زمین میں ہی دفن ہوتے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص سمندر کی لہروں کی نذر ہو گیا یا جلادیا گیا یا کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا، پھر اس کے اجزا بالآخر زمین ہی کا حصہ بنتے ہیں اور جیسا کہ پہلے عرض کیا اس قسم کے واقعات بہت قلیل ہوتے ہیں اس لیے عام کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انسان کا تعلق کسی نہ کسی طرح زمین سے قائم رہتا ہے۔

فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے۔ اسی میں مرو گے وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ اور پھر اسی زمین سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ جب دوسری دفعہ صور پھونکا جائے گا تو تمام مرنے والے کھڑے ہوں گے اور میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے اس کے بعد محاسبے کا عمل شروع ہو گا۔ یہ

زمین ختم ہو جائیگی "یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ" (ابراہیم)
 پھر اس کی جگہ نئی زمین لائی جائے گی۔ پل صراط کی منزل اور محاسبے کے در سے
 معاملات اس نئی زمین پر طے ہوں گے۔ اور پھر وہاں سے ابدی ٹھکانے
 جنت الماویٰ تک پہنچیں گے۔ جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔

يٰۤاِبْنِ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا لِّوَارِثِ
 سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ
 مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝۲۶ لِيَبْنِىَ اٰدَمَ
 لَا يَفْتِنٰكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنَ
 الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
 سَوَاتِهِمَا اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ
 حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ
 لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۲۷

ترجمہ :- اے اولادِ آدم ! تحقیق ہم نے اتارا ہے
 تمہارے لیے لباس جو ڈھانپتا ہے تمہارے اعضائے مستورہ کو
 اور تمہارے لیے زمینیت کا ذریعہ ہے اور تقویٰ کا لباس ہی
 بہتر ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ
 نصیحت حاصل کریں ۝۲۶ اے اولادِ آدم ! نہ فتنے میں ڈالے
 تم کو شیطان جیسا کہ اُس نے نکالا تمہارے ماں باپ
 کو جنت سے وہ اُتارتا تھا اُن سے اُن کا لباس تاکہ
 دکھائے اُن کو اُن کے اعضائے مستورہ ۔ بیشک دیکھتا ہے
 تم کو وہ اور اس کا قبیلہ جہاں تم اُن کو نہیں دیکھتے بیشک
 ہم نے بنا دیا ہے شیطان کو رفیق اُن لوگوں کیلئے جو ایمان نہیں لاتے ۝۲۷

ربط آیات

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے ذکر کے بعد تخلیق آدم کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ شیطان کی عداوت اور دشمنی کا ذکر کیا۔ پھر شیطان کے بُرے عزائم کا تذکرہ بھی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی لغزش اور میاں بیوی کے بارگاہِ رب العزت میں گمراہی کا ذکر کیا۔ یہی بات کی۔ اللہ نے جنت سے اُتر جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ مقررہ مدت کسی انفرادی انسان کی موت کے ساتھ پوری جاتی ہے اور پھر اجتماعی طور پر قیامت کو یہ وقت پورا ہو جائے گا۔ فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرد گے اور پھر قیامت کو اسی زمین سے زندہ کیے جاؤ گے۔

لباس کی
اہمیت

اب اللہ تعالیٰ نے تمام اولادِ آدم کے لیے لباس کا حکم دیا ہے یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نافذ ہے۔ جب شیطان نے جنت میں آدم علیہ السلام کا لباس اتروادیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لباس پہننے کا حکم دیا۔ کیونکہ برہنگی خلافِ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کے حکم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور لباس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ ص ۴ میں فرماتے ہیں کہ پوری متمدن دنیا میں بسنے والے انسان خواہ وہ کسی دین، مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات پر متفق ہیں اَنَّ الْعُرَى شَيْنٌ وَالْبَاسُ زَيْنٌ لباس پہننا باعثِ زینت ہے جب کہ برہنگی اور عریانی عیب ہے، ستر پوشی اور لباس اچھی چیز ہے۔ اسلام اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فطرت سے نکل جائے اور غیر فطری امور کی انجام دہی سے اپنے مزاج اور طبیعت کو ہی منہ کھڑا لے، تو ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں، وگرنہ ہر متمدن شخص لباس کو زینت اور ستر پوشی کا ذریعہ

سمجھتا ہے۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ بطور احسان فرمایا ہے
 ارشاد ہوتا ہے لِيُبَدِّلَ اَدَمَ اَوَّلَادِهِ اَوْ اَوَّلَادِهِمْ! قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ
 لِبَاسًا تَحْقِيقُ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ یہاں پر لفظ اَنْزَلْنَا
 غور طلب ہے کیونکہ لباس بنانے کے لیے کپاس تو زمین سے پیدا ہوتی ہے۔
 جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اتارنے کا ذکر کیا ہے۔ دراصل اتنا بعض
 اوقات پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے سورۃ حدید میں آتا ہے
 "وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ" یعنی ہم نے لوہا نازل کیا۔ ظاہر ہے کہ لوہا زمین سے
 نکلتا ہے مگر اس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی
 فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے یعنی پیدا کیا ہے۔ موشیوں کے
 متعلق فرمایا "وَاَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً اَزْوَاجًا" ہم نے
 تمہارے لیے آٹھ جوڑے مویشی نازل کیے۔ یہاں بھی نازل کرنے سے مراد پیدا
 کرنا ہی ہے۔

مفسرین کہہ ام لفظ "اتارنے" کی یہ توجیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کپاس،
 پٹ سن وغیرہ جن سے عام طور پر لباس تیار ہوتا ہے زمین ہی سے پیدا ہوتی
 ہیں، اسی طرح جن جانوروں کی اون یا کھال سے لباس بنایا جاتا ہے۔ وہ
 بھی زمین ہی کی پیداوار ہیں مگر ان اشیاء کی پیداوار اور نشوونما کے لیے پانی کی
 اشد ضرورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آسمان ہی سے نازل کرتے ہیں، اس لیے
 لباس کو اَنْزَلْنَا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک
 بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لباس خیر و برکت کی چیز ہے اور ایسی چیزوں کا
 نزول اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے طرزِ کلام میں لباس
 کو "نازل فرمانا" کہا گیا ہے۔

مترجم

اگے اللہ تعالیٰ نے لباس کی غرض و غایت اور اس کے فوائد اس انداز
 میں بیان فرمائے ہیں یعنی اے بنی آدم! ہم نے تم پر لباس اتارا کیونکہ

سَوَاتِکُہ جو تمہارے اعضائے مستورہ کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اعضائے مستورہ کا کھل جانا پوری تمدن دنیا میں معیوب سمجھا جاتا ہے اس لیے اللہ نے لباس کا پہلا فائدہ یہ بتایا کہ یہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور! ہم حیم کا کتنا حصہ کھول سکتے ہیں اور کتنا حصہ مخفی رکھیں یا دوسروں کا کتنا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اَوْ سَوَاتِكَ یعنی اپنے اعضائے مستورہ کو چھپاؤ اور کھلا نہ چھوڑو۔ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَکَتْ يَمِیْنُكَ سوائے اپنی بیوی یا لونڈی کے۔ صحابی نے پھر عرض کیا، حضرت! اگر ہم تنہا ہوں تو پھر کیا حکم ہے۔ فرمایا فاللہ اَحَقُّ اَنْ یُّسْتَحٰی مِنْہُ پھر اللہ کا زیادہ حق ہے کہ انسان اُس سے جیا کرے۔ مقصد یہ ہے کہ بلا مقصد تنہائی میں بھی اعضائے مستورہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ پھر پڑے گا یہ بھی حکم ہے کہ مردوں کے لیے بھی حلال نہیں کہ ایک دوسرے کے مخفی اعضا کو دیکھیں اور عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسری کے سامنے بے پردہ ہوں ایک روایت میں اس طرح آتا ہے مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ اِلٰی سَوَاتِ اَحَدٍ وَهَمْ مَخْضُوعُونَ ہے جو کسی کے ستر پر نظر ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے اَلْفَخِذُ عَوْرَتُہٗ رَانَ کا بھی پردہ ہے اس لیے محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ کو ڈھانپنا فرض عین ہے قرآن و حدیث میں لباس کے متعلق بہت سے احکام وارد ہوئے ہیں۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں کتاب اللباس کے نام سے باب باندھے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول اکرمؐ کے احکام متعلقہ لباس بیان کیے ہیں۔ ویسے بھی عربی کا مقولہ ہے اَلْبَاسُ بِاللِّبَاسِ لوگ لباس کے ساتھ ہی تمدن نظر آتے ہیں۔ انسان کی حیثیت، وقار اور شان و شوکت

لباس کے
احکام

لباس ہی سے وابستہ ہوتی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس لباس سے اعضاء مستنویہ کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، وہ فرض ہے اور باقی لباس سنت ہے۔ چنانچہ عبادت کے لیے صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، خاص طور پر جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے اگر نیا لباس میسر نہیں تو کم از کم دھلا ہوا تو ہونا چاہیے۔ خصوصاً صاحب ثروت آدمی کو اچھا لباس زیب تن کرنا چاہیے۔ اگر پٹا پرانا لباس پہنے گا تو ناشکر گزاری کا مرتکب ہوگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑے پہنے دیکھا، فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے۔ عرض کیا، ہاں میرے پاس بھیڑ بکریاں، گائے، بیل، اونٹ اور نوڈی غلام ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُرِيَ أَثَرُ نَفْسِهِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَكَرَاهَتِهِ (احمد و نسائی) تو پھر اللہ کے انعام و احسان اور اس کے فضل و کرم کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ پٹا پرانا لباس تو مجبور آدمی پہنتا ہے تم اچھا لباس پہنا کر وہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے
كُلُّ مَا شِئْتُ وَالْبَسُ مَا شِئْتُ مَا أَخْطَأْتُكَ إِثْنَتَانِ سَوَفَ وَخَيْلٌ جو جی چاہے کھاؤ اور پہنو جب تک کہ دو چیزیں ہوں یعنی اسراف اور تکبر یہ دونوں چیزیں مکروہ تحریمی ہیں داخل ہیں۔ کھانا پینا اور پہنا مباح ہے مگر ان دو شرائط کے ساتھ۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ اپنے ترجمہ قرآن میں اس مقام پر حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ دشمن نے تم سے جنت کے کپڑے اتروائے پھر ہم نے تمہیں دنیا میں لباس کی تدبیر سکھائی کہ لباس اس طرح بنا کر پہنو۔ چنانچہ اب وہی لباس پہنا چاہیے جس میں یہ ہیز گاری ہو، مرد کے لیے اس دنیا میں ریشمی لباس حرام ہے البتہ جنت میں وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (الحج) اُن کے لیے ریشمی لباس ہوگا۔ اسی طرح اس دنیا میں شراب حرام ہے مگر جنت میں شراب طہو نصیب ہوگی۔ اسی طرح اس جہان میں مرد صرف چاندی

کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ سونا اور چاندی حرام ہے مگر جنت میں اُسے سونے اور چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے۔

لباس کے متعلق بعض اور بھی احکام ہیں۔ مثلاً مرد ریشمی لباس نہ پہنیں اور دامن دراز نہ کریں۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا مکروہ تحریمی ہے، شلوار، تہبند، پتلون یا چادر ہر مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے چاہئیں وگرنہ نماز بھی مکروہ ہوگی۔ البتہ عورت کو اجازت ہے صحیحین کی روایت میں ہے۔
 مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 جو کوئی فخر کے طور پر اپنا کپڑا نیچے کر لگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔

حضور علیہ السلام نے عورت کو باریک کپڑے پہننے سے بھی منع فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت اسماء کو باریک دوپٹے پہنے ہوئے دیکھا جس سے چھن کر بال نظر آئے تھے، آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا جب عورت باغ ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیئے۔ اور جوان عورت بلا وجہ چہرہ بھی نہ کھوئے، تاہم یہ ستر میں داخل نہیں۔ ضرورت کے وقت منہ منگا کر سکتی ہے۔ ایسی وضع قطع کا لباس پہننا جس سے جسم کے بعض حصے نظر آئیں، یہ بھی بے حیائی کی بات ہے۔
 شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عورت بہت باریک لباس نہ پہنے۔ نیز سورہ نور کے احکام وَلَا يَبْدِيْنَ زَيْنَتَهُنَّ کے مطابق اپنی زینت کا اظہار نہ کرے سولے غاونہ یاد گیر محرم مردوں کے سامنے۔ بہر حال لباس فرض بھی ہے سنت بھی ہے حرام بھی ہے۔ مکروہ بھی ہے اور مباح بھی ہے۔ فخر و تکبر والا لباس جائز نہیں۔ اسی طرح میلہ کچیلہ لباس مکروہ ہے۔ لباس کے معاملہ میں اسراف بھی نہیں ہوتا چاہیئے۔ باقی سب لباس مباح ہیں۔ ہر ملک کے باشندے مقامی وضع قطع یا آب و ہوا، گرمی سردی کی مناسبت سے لباس پہن سکتے ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نیا لباس پہننے کی بعض دعائیں بھی منقول ہیں
مثلاً نیا لباس پہننے پر آدمی یوں کہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَزَقَنِي
مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَدِّي بِهِ
عَوْرَتِي (مسند احمد) اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ لباس
زینت عطا کیا اور جس سے میں لوگوں میں آرائش حاصل کرتا ہوں اور اپنی
ستر پوشی کرتا ہوں۔ سنن البوداؤد میں یہ دعا بھی ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ
اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و شکر ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر
میری محنت و سعی کے یہ مجھے عطا فرمایا۔ ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کی
یہ دعا بھی منقول ہے اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ
اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لَكَ وَاعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَكَ اے اللہ! تیرا شکر ہے تو نے مجھے
یہ کپڑا پہنایا میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لباس کی بہتری اور اس مقصد کی بہتری
جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ نیز میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس کپڑے کی بُرائی
سے اور اس مقصد کی بُرائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ لباس کے متعلق
اس کے علاوہ بھی بعض دعائیں اور احکام موجود ہیں۔

لباس
ذریعہ زینت

فرمایا اے اولادِ آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جس کا پہلا فائدہ
تو یہ ہے کہ یہ پردہ پوشی کرتا ہے اور دوسرا وَرِيشًا طیبہ لباس باعثِ زینت
بھی ہے۔ زیب و زینت لباس کی ہو یا گھر کے فرنیچر وغیرہ کی اس کے لیے عربی
میں ریاش کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح پندے کے پتے اس کے لیے
زینت کا باعث ہوتے ہیں اور جس طرح بعض درندوں کو اللہ نے خوبصورت
کھال پہنا دی ہے جس سے اُن کی زینت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے
لیے لباس بمنزلہ زینت ہے۔

قدیم زمانے سے کپاس کا دھاگہ لباس کے لیے خام مال کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے مگر آجکل پٹرول کے گاد سے دھاگہ تیار کر کے مختلف انواع لباس تیار کیے جاتے ہیں۔ مگر سوئی لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں نالون یا ٹسٹرون چونکہ پٹرول کی باقیات سے تیار ہوتا ہے اس لیے یہ آگ بھی جلد پکڑتا ہے اگر آدمی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے آجکل میڈیکل سائنس والے تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ لباس انسان کے لیے کس حد تک مفید ہے۔ اگرچہ نالون کا دھاگہ، خوشنما، نرم اور دیرپا ہے مگر انسانی جسم کے لیے سوئی کپڑے سے بہتر کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا۔ کپاس اللہ تعالیٰ نے کمال دے کر بنائی ہے جسے انسانی جسم سے عین مطابقت ہے طنطاویٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان کی دو بنیادی ضرورتوں خوراک اور لباس کا مادہ ایک ہی ہے ان کے عناصر کی ترکیب میں صرف فیصدی (PERCENTAGE) کا فرق ہے مثال کے طور پر اگر گندم میں آکسیجن کا حصہ بیس فیصدی ہے تو کپاس میں دس فیصدی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ لباس انسان کے لیے پردہ پوشی اور زینت کا باعث ہے۔

آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ تَقْوٰی کا لباس ہی بہتر ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ تقوٰیٰ سے مراد ایمان اور نیکی ہے۔ کہ لباس کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں بھی ہوتی چاہئیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ تقوٰیٰ کا لباس وہ ہے جو بے تکلف ہو اور ناجائز نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جیسا لباس مل جاتا پسینے اور کسی تکلف میں نہ پڑتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا ہے مگر عام طور پر آپ معمولی لباس پہنتے تھے۔ بزرگان دین بھی مختلف لباس پہنتے تھے۔ مثلاً خواجہ ابوالحسن شاذلیؒ اور مولانا شاہ اشرف علی دہلویؒ عمدہ لباس پہنتے تھے البتہ امام احمد بن حنبلؒ، شیخ صالح بن عبد اللہ بن حنبلؒ، خواجہ معین الدین چشتیؒ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سادہ لباس

تقویٰ کا لباس

پہنتے تھے۔ آپ عاجزی اور تواضع کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ تاہم جس قسم کا لباس میسر ہو، مباح ہے بشرطیکہ حرام سے اجتناب کیا جائے۔ ہمیشہ تکلیف اٹھا کر بھی خاص لباس فراہم کرنا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ چیز وفاہمیت بالغہ میں داخل ہے اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کا لباس ہی بہر صورت بہتر ہے۔ فرمایا یہ لباس ذلک من ابیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ انسانوں کو لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

شیطان سے احتیاط

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یٰبَنیَّ اٰدَمَ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطٰنُ اِنَّہٗ اَوَّلٰدُ اٰدَمَ خَبِرُوْا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ تمہیں ہر گز نہ دے کیونکہ شیطان دو دروازوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے ایک شبہات اور دوسرے شہوات، یا تو انسان کے دل میں شکوک و شبہات ڈال کر انسان کو بد عقیدہ بنا دے یا اُسے خواہشات میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے کَمَا اَخْرَجَ اٰبُوْیٰکُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ جَعِیَا کہ اُس نے تمہارے مار، باپ یعنی حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو جنت سے نکالا۔ شیطان نے اُن دونوں کو ہر گز کما یَنْزِعُ عَنْہُمَا لِبَاسَہُمَا اُن سے اُن کا لباس اتار دیا لیکن یہ ماسواۃہما کہ اُن کو اُن کے اعضائے مستورہ دکھائے۔ دراصل آدم اور حوا علیہما السلام کو نہ تو شیطان نے خود جنت سے نکالا تھا اور نہ اُن کا لباس اتار تھا بلکہ یہ تو اس کے بہکانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ تاہم چونکہ شیطان اس کا سبب بنا لہذا اسے اُس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

شیطان کی ابتداء سے یہ کوشش ہے کہ انسان سے غیر فطری حرکت کہہ اُسے یعنی اُس کو بہنہ کہے۔ اُس وقت اُس کا دُور حضرت

آدم اور حوا علیہما السلام پر چلا تھا اور اب جدید تمدن میں بھی وہ لوگوں کو اسی طرف لگا رہا ہے۔ نیم عریانی جدید تہذیب میں فیشن بن چکی ہے۔ چنانچہ نیم برہمنہ تصاویر کی نمائش اور نیم برہمنہ حالت میں نلچ گانا جدید دور کے لوازمات میں شامل ہیں۔ شیطان ایسی چیزوں کو خوب مزین کر کے دکھاتا ہے جسکی وجہ سے لوگ اس کے دام میں گمراہ ہو کر اس کی خواہش کی تکمیل کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ شیطان بہت مکار دشمن ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ اس کو یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ رَاٰنَا لَا یَرٰکُمْ هُوَ وَ قَبِیْلُهُ وہ اور اس کا قبیلہ تو تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان عام طور پر انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے اور بعض حالات میں ظاہر بھی ہو جاتے ہیں جنہیں علیہ السلام نے جنات کو چھ مرتبہ وعظ و تبلیغ کی۔ آپ نے انہیں قرآن پاک پڑھایا اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار نظر آ جاتے ہیں مگر عموماً نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنَ اَوْلِیَآءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُوْہِنُوْنَ بیشک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے شیطان ایسے لوگوں پر مسلط ہو کر انہیں بہکا تے رہتے ہیں تاکہ اس کے متبعین کی تعداد میں اضافہ ہو اور وہ سب کو لے کر جہنم میں جاویں۔ تو فرمایا شیطان چونکہ خطرناک دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ لہذا اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

بزرگانِ سلف فرماتے ہیں کہ ایسے مکار دشمن سے پناہ بھی بڑی ذات کی پکڑنی چاہیئے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کافی ہے چونکہ وہ شیطان کی تمام حرکات کو دیکھ رہا ہے اور شیطان اُسے نہیں دیکھ سکتا لہذا شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیئے۔ انسان

اسی قلعے میں محفوظ رہ سکتا ہے وگرنہ اُس کا اعلان ہے کہ وہ چاروں اطراف
 سے انسان پر حملہ آور ہو کر اُسے گمراہ کر نیچی سعی کرے گا شیطان سے پناہ
 کے لئے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کے الفاظ
 سب لوگ جانتے ہیں۔ یا پھر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ پڑھنا چاہیے
 جو کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بہر حال شیطان سے بچاؤ کی تدبیر
 یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اُس کی پناہ اختیار کی جائے۔

ولوانتہ ۸
درس ہشتم ۸

الاعراف ۷
آیت ۲۸ تا ۳۱

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ②۸
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝
كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ②۹ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا
ضَلَّاهُمْ ۝ إِنَّهُمْ أَخَذُوا الشَّيْطَانِ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ③۰
يَبْنِي أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ③۱

ترجمہ :- اور جب کہتے ہیں (یہ منکر لوگ) کوئی بھائی
کا کام تو کہتے ہیں کہ پایا ہم نے اس پر اپنے اباؤ اجداد کو
اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اے پیغمبر! آپ کہ
دیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا کسی بے حیائی کی بات کا
کیا تم کہتے ہو وہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے ②۸
اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے، حکم دیا ہے میرے پروردگار نے

انصاف کا اور یہ کہ قائم کرو اپنے چہروں کو (اللہ کے لیے) ہر نماز کے وقت، اور پکارو اُسی کو اس حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔ جیسا کہ اُس نے تمہیں پہلا کیا ہے اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے (۲۹) ایک فرقے کو اُس نے ہدایت دی ہے اور ایک فرقہ ایسا ہے جس پر گمراہی کی بات ثابت ہو چکی ہے بیشک انہوں نے بنا لیا ہے شیطان کو اپنا ساتھی اللہ کے سوا، اور گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں (۳۰) اے اولادِ آدم! اختیار کرو اپنی زینت ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو بیشک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (۳۱)

ربط آیات

وحی الہی کے اتباع کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے والوں کا انجام بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین میں اُن کی خلافت و نیابت اور شیطان کے اغوا اور عداوت کی ساری کارگزاری اللہ نے بیان فرمائی جو شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہما السلام کی لغزش اور اُس پر تنبیہ کا حال بیان فرمایا۔ پھر اُن کو معاف کیا اور زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک اس زمین تمہارا ٹھکانا ہوگا۔ یہیں مروجے اور قیامت کو ایسی مین سے اٹھائے جاؤ گے، شیطان کی عداوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اُس نے جنت میں آدم اور حوا علیہما السلام کا لباس بھی اتروا دیا تھا اور انہیں جنت کے پتے ٹانگ کر اپنے اعضائے مستورہ کو چھپانا پڑا۔ اسی ضمن میں اللہ نے زمین پر استعمال ہونے والے لباس کا ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ اے بنی آدم! ہم نے تمہیں دنیا میں لباس کا طریقہ سکھایا جو کہ انسان کے لیے ستر پوشی اور زینت کا باعث ہوتا ہے۔ ستر پوشی انسان کے لیے فرض ہے اور اعضائے مستورہ کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اس کی مکمل

تشریح کل عرض کردی تھی۔

لباس کا دوسرا بڑا فائدہ انسان کے لیے زینت ہے۔ آگے بھی زینت اختیار کرنے کا حکم آرہا ہے۔ زینت کی کئی قسمیں ہیں، یہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی۔ مباح بھی ہے اور سنت بھی، مگر وہ بھی ہے اور حرام بھی انسان کو جائز زینت ہی اختیار کرنی چاہیئے۔ فرمایا لباس بیشک انسان کے لیے بھٹ زینت ہے مگر تقویٰ اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو کہیں تمہیں شیطان بہکانے دے۔ اُس نے جنت میں تمہارے جدا مجد کا لباس اتروا دیا تھا۔ شیطان اور اس کی ذریت تمہارے کٹھکے دشمن ہیں اور تمہیں نظر بھی نہیں آتے لہذا ان سے بچاؤ کا سامان اختیار کرو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر شیاطین مسلط ہو کر انہیں بہکاتے رہتے ہیں۔

برہنہ طواف

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منکرین توحید کی ایک قباحت کا ذکر فرمایا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اس چیز پر پایا ہے یعنی وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس بے حیائی سے مفسرین برہنہ طواف مراد لیتے ہیں۔ جب باہر کے لوگ حج کے لیے آتے تھے تو وہ اپنے روزمرہ کے لباس میں طواف کرنا درست خیال نہیں کرتے تھے بلکہ قریش سے عاریتاً لباس لے کر اُس میں طواف کرتے تھے۔ اس کی تاویل انہوں نے یہ کر رکھی تھی کہ جس لباس میں ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اُس میں اللہ کے پاک گھر کا طواف نہیں کر سکتے۔ پھر خاندان قریش بعض حاجیوں کو اپنے تعلقات یا وسعت کی بنا پر لباس مہیا کر دیتے تھے اور جو لوگ لباس کے حصول میں ناکام رہتے، وہ برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے البتہ مرد و زن کے وقت اور عورتیں رات کے وقت برہنہ طواف کرتیں۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے

کہ طواف کرتے وقت عورتیں اپنی زبان سے یہ بھی کہتیں الیوم یبذل بعضہ
اوکلہ فنا بدا منه فلا اُحلّہ یعنی آج ستر کا بعض
حصہ یا کل حصہ کھل جائیگا مگر آج کے دن ہم اسے بُرائی کے لیے جائز قرار
نہیں دیتے۔ اس طرح مرد و زن دونوں کے طواف کرتے۔

فائدہ
تاویلات

فرمایا کہ جب اُن سے پوچھا جاتا ہے کہ برہنہ حالت میں طواف کیوں
کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے جس
طرح وہ طواف کرتے تھے، ہم بھی اُسی طرح کرتے ہیں، اور اُس کی وجہ یہ
ہے کہ ہم اپنے گناہ آلود کپڑوں میں اللہ کے پاک گھر کا طواف نہیں کر سکتے
سورۃ بقرہ میں آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کے متعلق یہ بھی آتا ہے "أَوَلَوْ كَانَ
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ" اگرچہ اُن
کے باپ دادا بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہی ہوں مگر یہ انہی کے راستے
پر چلنے کے لیے مصر ہیں۔ اگر کسی کے سلف صحیح راستے پر گامزن ہوں
تو انکی پیروی کرنا اچھی بات ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا
تھا "وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ"
میں تو اپنے آباؤ اجداد حضرات ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت
کا اتباع کرتا ہوں مگر مشرکین اور اہل بدعات کے راستے پر چلنے کی کیا حکمت
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولادِ آدم کو عقل اور فہم عطا کیا ہے، لہذا یہ دیکھنا انکی
ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا غلط راستے پر۔ محض آباؤ اجداد
کی تقلید کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ قوم اور برادری
کو معیارِ اتباع بنانا کمزور اور بودی دلیل ہے اللہ کا حکم تو یہ ہے "اتَّبِعُوا مَا
أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ" اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ چیز کا
اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اور شریعت کے احکام ہی قابلِ اتباع
ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنیوالی ہدایت کی پیروی

کی جائے۔ بعض چیزیں ذہنی طور پر بھی فاحشات میں داخل ہیں جیسے قرآن پاک میں بخل اور کھینچی کو بھی فحش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زنا، لواطت اور عریانی بھی بھائی میں شامل ہیں اور انہی میں سے ایک فحاشی برہنہ طواف ہے حالانکہ بیت اللہ شریف کا طواف اہم ترین عبادت ہے جسے ان لوگوں نے برہنہ ہو کر فحاشی میں بدل دیا۔

فرمایا برہنہ طواف کو ایک تو انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کی طرف منسوب کیا۔ اور دوسری بدترین دلیل یہ پیش کی وَاللّٰهُ اَمْرًا بَهَا هُمْ تَوَلَّوْا

نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ

باندھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہ دیں

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اللہ تعالیٰ تو کسی بے حیائی اور فحاشی کا حکم

نہیں دیتا۔ وہ تو پاک ذات ہے، وہ بُدی بات کا حکم کیوں دیتا، برائی پر آمادہ

کرنے والا تو شیطان کا کام ہے۔ برائی کا اللہ کی طرف انتساب تو عقل سلیم بھی تسلیم

نہیں کرتی، لہذا تمہارا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برہنہ طواف کا

حکم دیا ہے۔ فرمایا اَتَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کیا تم

اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو جانتے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ

پر صریح جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ برہنہ طواف کا

کا حکم کیسے دے سکتا ہے۔

قیام عدل فرمایا اس کے برخلاف قُلْ اے پیغمبر! آپ کہ دیں اَمَّا رِجْتُ

بِالْقِسْطِ قَفِ مِیْرَی رَبِّیْ تو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قسط

ایسے درمیانے راستے کو کہتے ہیں جو افراط و تفریط سے پاک ہو۔ چنانچہ تو حید عدل

ہے اور شرک اور غلو افراط و تفریط میں داخل ہے اسی طرح بے حیائی بھی افراط

میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں عدل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور

عدل کیا ہے۔ العدل هو الوسط من کل شیء المستجافی عن

الافراط والتفریط یعنی عدل اُس درمیانے راستے کو کہا جاتا ہے جو افراط و تفریط

سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ اعتدال اور انصاف کا حکم دیتا ہے اور افراط و تفریط سے منع کرتا ہے، بھلا وہ کیسے بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ تو مشرکین کی اپنی اختراع ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

فرمایا، آپ یہ بھی کہ دیں **وَاقْبِمُوا وُجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ** اور قائم کرو اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت۔ یہاں پر مسجد سے مراد نماز ہے بعض اوقات کسی چیز کا جزو بیان کر کے مراد پوری چیز لی جاتی ہے۔ جیسے **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَسْكَعُونَ** (المسسلت) یعنی جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ تو نہیں جھکے۔ جب طرح یہاں پر رکوع سے پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ اس طرح اس آیت میں مسجد سے نماز مراد ہے۔ چہرے کو قائم کرنے کا ظاہری معنی تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور اس کا وجوب **فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ مِّشْطَرَةً** (البقرہ) میں ہے کہ تم یہاں بھی ہو منہ اسی کی طرف کرو۔ اور باطنی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہر و باطن سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے لگا تو افراط و تفریط باقی نہیں رہیگی اور اعتدال کی راہ قائم ہو جائیگی۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بے حیائی کی نوبت کہاں آسکتی ہے۔

نماز باجماعت

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد سے مراد مطلق مسجد بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے چہروں کو مسجدوں کی طرف کر لو۔ اور مسجد کی طرف نماز باجماعت کے لیے جانا ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز باجماعت کی تاکید پائی جاتی ہے بعض فقہاء کرام کے نزدیک نماز باجماعت فرض ہے جب کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو بکر حباص فرماتے ہیں کہ اُن کے اُستاد امام ابو الحسن کمرخی نماز باجماعت کو فرض کفایہ فرماتے ہیں یعنی اگر بستی یا محلہ کے بعض آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں تو فرض

ادا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی ایسا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے حضور علیہ السلام نے نماز باجماعت کی سخت تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ اگر کسی باویہ، گاؤں، جنگل یا صحرا میں تین آدمی بھی موجود ہوں اور وہ نماز باجماعت ادا نہ کریں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ نماز باجماعت کا درجہ اکیلے پڑھنے کی نسبت ستائیس گنا بڑھ جاتا ہے۔ جماعت سے غیر حاضر رہنے والوں کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سخت وعید سنائی ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جماعت کھڑی کر دوں اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں اور نماز میں شامل نہ ہونے والے لوگوں کے گھروں کو لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں ہے کہ جماعت کی حاضری ترک کر دے تو تارک سنت اور منافق بن جاؤ گے۔ اور اگر ایسا ہوا لَضَلَلْتُمْ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ الغرض اس آیت میں مذکور مسجد سے مطلق مسجد بھی مراد ہو سکتی ہے، جماعت کی حاضری پر بھی محمول کر سکتے ہیں نماز میں رُخ کا تعین بھی ہو سکتا ہے اور نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا بھی مراد لے سکتے ہیں۔

فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اس حال میں کہ خاص اُسی کی فرمانبرداری کرنے والے ہو۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اور عبادت میں ریاکاری کو داخل نہ ہونے دو۔ مگر تم سو فیصدی اس کے خلاف کرتے ہو۔ غلط باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو، جو کہ بڑے ظلم کی بات ہے۔

فرمایا یاد رکھو! كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ جس طرح تم کو پیدا کیا

بعث الموت

تھا اُسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ قیامت برحق ہے، وہ ہمہ پاب ہوگی اور جزائے عمل ضرور واقع ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بَدَأَ سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس حالت میں تم اس دنیا میں ہو گے اُسی حالت میں قیامت کو اٹھائے جاؤ گے۔ اگر دنیا میں تم ایمان پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے

ہو کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اُس فہرست میں شامل ہو جاتا ہے جس کے متعلق فرمایا "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" اُن کے اعمال کی وجہ سے اُن کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور دل تاریک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو کوئی برائی پر اصرار کرے گا تب کفر، شرک اور بدعات میں مبتلا ہوتا ہے اُسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔

فرمایا اِنَّهُمْ اخَذُوا الشَّيْطٰنِ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

گمراہ بن گئے
خام خیالی

انہوں نے اللہ کے علاوہ شیاطین کو اپنا رفیق بنالیا۔ وہ شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہیں اور اب جس قسم کا وہ وسوسہ ڈالتا ہے اُسی قسم کے کام انجام دیتے ہیں حتیٰ کہ عریانی اور فحاشی کو عبادت سمجھنے لگتے ہیں اور برائی کو نیکی پر محمول کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعجب کی بات یہ ہے۔

يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں

یعنی جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اہل بدعات اور غلط رسوم کے

پجاری ہمیشہ ہی گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام انجام دے رہے ہیں۔

سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَلَوْلَا نُنَبِّئُكُمْ

بِالْاٰخِرٰتِ مِنَ الْاَعْمَالِ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعِيُّهُمْ فِي الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّحْسِنُوْنَ صُنْعًا"

آپ کہ دیجئے، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے زیادہ گھائے

والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی کوشش رائیگاں گئی، مگر

وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ سو فیصدی شیطان کے

پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شرک کرنے والے، بدعات کے کام

انجام دینے والے حتیٰ کہ ننگا طواف کرنے والے بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ

بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں قبروں پر گنبد بنانے والے، اُن پر چادریں چڑھانے

اور عرس منانے والے حتیٰ کہ ڈھول بجانے اور قوالی کرنے والے بھی

اعلیٰ درجے کی نیچی اور کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ بلاشبہ جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے شیاطین کو اپنا رفیق اور ساتھی بنا لیا ہے۔ تمام غلط کار اپنی پالیسی اور طرزِ عمل کو بالکل درست عمل خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔

نماز کے
وقتِ زینت

آخر میں پھر وہی بات آئی جو حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں شروع ہوئی تھی۔ يَكُنْ أَدَمُ حَذْوًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اے اولادِ آدم! ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا مسجد سے اگر مطلق مسجد مراد ہو تو مطلب نماز کی حاضری ہے۔ اور اگر مسجد سے مسجد مراد لیا جائے تو مطلب مکمل نماز ہے۔ اس کو طواف پر بھی محمول کر سکتے ہیں کیونکہ الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهَا بِتِ اللہ شریف کا طواف بھی نماز کی مانند ہی ہے سوائے اس کے کہ نماز میں کلام نہیں کیا جاسکتا جب کہ طواف میں یہ مباح ہے۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جب نماز بے منگی کی حالت میں نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے ستر عورت ضروری ہے تو طواف ایسی حالت میں کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہ بھی نماز کی مثل ہی ہے۔ مرد کے لیے ستر عورت ناف سے لیکر گھٹنوں تک ہے اور گھٹنے اس کے اندر ہیں۔ یہ فرض عین ہے۔ بلکہ امام احمدؒ تو فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے کندھوں پر کچرا ہونا بھی فرض ہے تاہم باقی آئمہ طے سے فرض میں شامل نہیں کرتے۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے اس کے لیے چہرہ، کلائی تک ہاتھوں اور گھٹنوں تک پاؤں کے علاوہ سارا جسم ستر ہے حتیٰ کہ سر کے بال بھی پردہ میں داخل ہیں۔ اگر بال کھلے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا نماز کے وقت زینت پکڑو اور زینت لباس سے ہوتی ہے۔ اس

کے متعلق کل عرض کیا تھا کہ لباس فرض بھی ہے، سنت بھی، مباح بھی اور حرام بھی جسکی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔

عورت کیلئے
پردہ کا حکم

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوائے کوئی حصہ جسم نظر نہیں آنا چاہیئے۔ امام مالکؒ ہاتھ کو بھی پردے میں شمار کرتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تین اعضا مستثنا ہیں یعنی پاؤں ہاتھ اور چہرہ۔ اگر ان کے علاوہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہو گا تو نماز نہیں ہوگی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ چہرہ اگرچہ ستر میں داخل نہیں لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جو ان عورت گھر سے باہر جاتے وقت چہرے پر نقاب ڈال لے کیونکہ حسن و خرمی کا اظہار چہرے ہی سے ہوتا ہے۔ اور اکثر فتنے چہرہ کھلنے سے ہی پیدا ہوتے لہذا بغیر ضرورت ان اعضا کو نہیں کھولنا چاہیئے، شامی میں یہی لکھا ہے البتہ بعض اوقات مجبوری کی حالت میں پردے کے بعض اعضا کو کھولنا مباح ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہیں شناخت کرنا مقصود ہو یا کہیں شہادت دینا ہو یا بیماری کی صورت میں ماہر معالج کو کوئی حصہ جسم دکھانا ضروری ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ افسوس کا مقام ہے کہ انگریزی تہذیب نے عورت کو بالکل بے پردہ کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكْنَ وَلَا يَتَّبِعْنَ اَعْيُنُهُنَّ لِغَيْرِ الْمَسْكُوْمَاتِ" (سورۃ نور) عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں اوڑھے رکھیں اس کے برخلاف اگر عورتیں چہرے کی زیب و زینت کے ساتھ بلا پردہ باہر نکلیں گی تو اس سے فتنے ہی پیدا ہوں گے۔

فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو و کُلُوا وَاشْرَبُوا کُلُوا پو، وَلَا تَسْرِفُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ غَرْجی نہ کرو۔ کھانا پینا عام حالات میں مباح ہے مگر بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے

اسراف کی
مانعت

جان بلب ہے مگر کھانا نہیں کھاتا تو وہ مردار کی موت مرے گا۔ ایسی حالت میں اس کے لیے کھانا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اسراف یہ ہے کہ کوئی شخص حلال مال کو حرام کے کاموں میں خرچ کرے یا ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ بلل رسومات کے تمام اخراجات اسراف میں شامل ہیں اور قابل مؤاخذہ ہیں لوگ مکان بنانے پر اسراف کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ بڑا مکان یا اس پر غیر ضروری نقش و نگار فضول خرچی میں شامل ہے خوراک کے معاملے میں بھی اکثر اسراف ہوتا ہے۔ شادی بیاہ اور مرنے کی تقریبات پر پرتکلف اور وافر مقدار کے کھانے بلاشبہ اسراف میں داخل ہیں۔ امراء کی دیکھا دیکھی غرابا بھی اس دوطرہ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مقروض ہو جاتے ہیں، یہ دوسری قباحت ہے۔ جہیز کی ادائیگی میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش اور پھر زیورات کی دوطرہ سب اسراف کے مختلف نمونے ہیں۔ اللہ نے اسراف و تبذیر کے مرتکبین کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ فَرَّابَا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ نَهَىٰ عَنِ إِضَاعَةِ الْمَالِ مال کو بلاوجہ ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے جس طرح حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی اسی طرح حرام خرچ بھی بے برکت ہوتا ہے۔ ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ
 نَفِّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا
 حَرَّمَ رِبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
 وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ
 مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ
 أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
 يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر ! کہہ دیجئے ، کس نے حرام
 قرار دیا ہے اللہ کی زینت کو جو اُس نے نکالی ہے
 اپنے بندوں کے لیے اور پاکیزہ چیزیں رزق سے ۔ آپ
 کہہ دیجئے یہ چیزیں اُن لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے
 دنیا کی زندگی میں اور یہ خالص ہوں گی اُن کے لیے قیامت
 کے دن ۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں
 اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ﴿۳۲﴾ اے پیغمبر ! آپ

کہہ دیجئے ! بیشک حرام قرار دیا ہے میرے پروردگار نے بیحیائی کی باتوں کو جو ظاہر ہوں ان میں سے یا پوشیدہ ۔ اور گناہ اور ناحق سرکشی (کو حرام قرار دیا ہے) اور یہ کہ تم شریک بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں اُس نے کوئی دلیل نہیں اُتاری ۔ اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے (۳۳) اور ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے ۔ جب آجائے گا اُن کا وعدہ تو نہیں پیچھے ہٹیں گے ، اس سے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے (۳۴)

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس ضمن میں ستر پوشی کو اولیت حاصل ہے۔ ستر پوشی انسان کے لیے ہر وقت ضروری ہے مگر نماز کے لیے تو اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف برہنہ طواف کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی اور واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا بلکہ یہ بات شیطان نے مشرکین کے ذہنوں میں ڈال رکھی ہے کہ جس لباس میں ہم روزمرہ کے کام انجام دیتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں ، وہ لباس اللہ کے پاک گھر کے طواف کے لیے مناسب نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ مٹکے کے پیرزادوں سے عاریتاً لباس حاصل کرتے تھے یا پھر برہنہ طواف کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے حیائی قرار دے کر اس سے منع فرمایا اور پردہ پوشی کا حکم دیا۔ یہ مرد کے لیے ناف سے لیکر گھٹنوں تک کا حصہ جسم پردہ میں شامل ہے اور اس کا ڈھانپنا فرض عین ہے۔ البتہ عورت کے لیے اس کا سارہ جسم پردہ ہے سوائے ہاتھوں اور چہرے کے۔ عورت کے لیے ہر وقت باپردہ رہنا ضروری ہے اور نماز کے لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا اور کھانے پینے کی اجازت فی اور اسرف سے روکا۔

حالتِ حرمت
کی بنیاد

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ حلال یا حرام وہ چیزیں جو تمہارے ذہن کی اختراع ہو بلکہ کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے کچھ بگڑے ہوئے لوگ تو ترک دنیا اختیار کر لیتے تھے، کچھ عبادت بھی کرتے تھے، مگر مشرک ہی ہوتے تھے، وہ متحنت کہلاتے تھے۔ اجارہ اور رہبان قسم کے یہ لوگ اپنی مرضی سے بعض حلال اور جائز چیزوں کو بھی ناجائز قرار دے دیتے تھے وہ نہ تو اچھے لباس کو جائز قرار دیتے تھے اور نہ اچھی خوراک کو، بلکہ انہوں نے یہ چیزیں از خود اپنے آپ پر حرام کر رکھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے۔ اور اچھے لباس اور اچھی خوراک کو حسبِ توفیق جائز قرار دیا ہے جب تک کہ ان میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اَلْبِسُوا مَا شِئْتُمْ حَوْلَ لِبَاسِ تَمَارِاجِی چاہے پہنو جس میں تکبر اور اسراف نہ ہو، حرام لباس کی بھی اجازت نہیں۔ نفیس اور قیمتی لباس بھی اگر حلال ذرائع سے میسر ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ایک جوڑا خریدا تھا جسکی قیمت تائیس اونٹیاں تھی۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ دو مہینے کے حاکم الکیہ نے اپنی خدمت میں ایک جوڑا بھیجا تھا جسکی قیمت پینتیس اونٹ کے برابر تھی آپ نے یہ لباس بھی زیب تن فرمایا، تاہم عام طور پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ آپ نے عمدہ لباس پہننے کے لیے کبھی تکلف نہیں فرمایا۔

حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ نے تکبر کی مذمت بیان فرمائی تو لوگوں نے دریافت کیا، حضور! اِنَّ يَكُونُ لَكَ ثَوْبًا حَسَنًا وَنَعْلًا حَسَنًا وَمَرْكَبًا حَسَنًا یعنی اگر کسی شخص کا لباس اچھا ہو جو اچھا ہو اور سواری اچھی ہو، تو یہ کیا تکبر کی علامت ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو جمال کی نشانی ہے۔ اللہ جَمِيلٌ وَحُبُّ الْجَمَالِ اللہ تعالیٰ

تکبر کی
تعریف

خود جیل ہے اور وہ جال کو پسند کرتا ہے وَلَیْکِنَّ الْکَثِیْرَ غَمَطُ النَّاسِ
وَلَیْطُنَّ الْحَقَّ بَلْکَ تَجْبِرُ بِہِ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور حق بات کو ٹھکرا دیا
جائے۔ کسی دوسرے کو مال میں کمی کی وجہ سے حقیر جانے یا خاندانی کمتری خیال
کرے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو علم میں اعلیٰ اور
دوسرے کو حقیر سمجھے تو یہ بھی تکبر ہے کوئی شخص اچھے مکان اور اچھی سواری کی
وجہ سے تکبر کرے اور دوسرے کو حقیر جانے تو وہ بھی اسی صف میں شامل ہو گا اور
تکبر ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قطعی حرام قرار دیا ہے۔

مہلج اور
ناجاہ زینت

چونکہ متحفظین نے اچھے لباس اور اچھی خوراک کو از خود حرام قرار دے
رکھا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا یَسْمُرُ اَبَیْکُمْ کہ
وِیَحِبُّ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ اَخْرَجَ لِحِبَادِہٖ
کس نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے
لیے نکالی ہے۔ زینت کی اولین چیز انسان کا لباس ہوتا ہے، نہ نا دھونا،
میل کچیل صاف کرنا، دھلا ہوا ستھر لباس پہننا، خوشبو لگانا، تیل استعمال کرنا،
سرہ لگانا، عورتوں کا ہندی لگانا یہ سب زینت کی چیزیں ہیں اور بالکل جائز
ہیں، ان کو حرام قرار دینے والا کون ہے؟ یہ تو پسندیدہ چیزیں ہیں۔ البتہ
اگر تکلیف اٹھا کر اپنی وسعت سے زیادہ زیب زینت کا اہتمام کیا جائے
تو وہ درست نہیں۔ اسی طرح عورتیں اپنے بال لمبے ظاہر کرنے کے لیے
دوسری عورتوں کے بال استعمال کریں تو یہ ممنوع امر ہے۔ دانت صاف کرنے
کے لیے مسواک یا کوئی دوسری چیز استعمال کرنا درست ہے مگر غیر موزوں
قدرتی دانتوں کو رگڑا کر درست کرنا، یا ان کی جگہ خوبصورت دانت لگانا
یا دانتوں پر سونے چاندی کا خول چڑھانا بناوٹی زینت میں شمار ہوتا ہے اور
قبیح فعل ہے۔ عام حالات میں اگر دانت ضائع ہو جائیں تو ان کی جگہ
نئے دانت لگوائے جاسکتے ہیں مگر محض زینت کی خاطر دانتوں کے درمیان

فاصلہ قائم کرنا، گھٹنے ابرؤں کو کٹا دہ کرنا، جسم کے کسی حصے پر داغ کے ذریعے پھول بوٹے بنانا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائزہ طریقے سے زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔

پاکیزہ رزق

اللہ نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ روزی میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام قرار دی ہیں؟ حلال، لذیذ، عمدہ اور سقراط کھانا ہو تو اس کو کون حرام کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی روزی کو حلال قرار دیا ہے مگر اس میں بھی تکلف نہیں کرنا چاہیئے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھانا چاہیئے، البتہ حرام اور مشتبہ چیز کو کھانے کی اجازت نہیں۔ مگر راہب لوگوں نے تو جائزہ روزی کو حرام کہہ رکھا ہے، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ البتہ بعض آدمی مصلحت کی خاطر اچھے لباس اور اچھے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں وہ جائزہ ہے۔ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ عمدہ لباس محض اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ ان کی دیکھا دیکھی ان کے عمال سے فیشن کے طور پر نہ اختیار کر لیں۔ آپ پیوند زدہ کپڑے پہنتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں اور تکلیف میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کے کسی حاکم نے اعلیٰ لباس پہنا تو آپ نے ڈانٹ پلائی کہ تمہیں دیکھ کر باقی لوگ بھی ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ ملوکیت میں ہی تو لعنت ہوتی ہے کہ ان کے پیش نظر عیاشی ہوتی ہے اور پھر عام لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں کیونکہ مشہور مقولہ ہے النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ یعنی لوگ اپنے ملوک کے طریقے پر ہی چلتے ہیں۔

بعض بزرگان دین کے پیش نظر بھی یہی مصلحت رہی کہ کہیں لوگ تعیش میں نہ پڑ جائیں، لہذا انہوں نے سادہ خوراک اور معمولی لباس استعمال کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمدہ ضروریات زندگی ناجائزہ ہیں۔ بہت سے متقدمین خوش پوشی کی مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ امام حسینؑ نے شہادت

کے وقت پشیم کالباس پہنا ہوا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ نے چار سو درہم کی چادر اوڑھی۔
امام محمدؒ بھی اچھا اور عمدہ لباس پہنتے تھے۔ امام ابو الحسن شاذلیؒ اور مولانا شاہ شرف علی
تھانویؒ بھی خوش پوشی کا نمونہ تھے۔ یہ زینت ہے اور اللہ نے اسے
حلال قرار دیا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ صاحب استطاعت آدمی اگر محض اللہؐ
کی رضا کی خاطر معمولی لباس پہنا کر تاکتا ہے، تو وہ شخص بلند مرتبت ہے، اللہ تعالیٰ
اسے بہت زیادہ اجر دے گا۔ بعض لوگ دوسروں کو اچھا لباس پہنا کر خوش ہوتے
ہیں، وہ بھی عند اللہ ماجور ہوں گے۔ امام ابوحنیفہؒ کپڑے کے صنعتکار اور
بہت بڑے تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وسعت عطا کی تھی آپ
خود بھی اچھا پہنتے تھے اور اسلام کے راستے میں بھی دل کھول کر خرچ کرتے
تھے، غریب، غرباء، علماء اور طلباء کی خدمت کو باعث سعادت سمجھتے تھے
امام حسینؑ کے فرزند امام زین العابدینؑ اعلیٰ کپڑا پہنتے اور کچھ دیر استعمال
کے بعد کسی غریب کو دے دیتے۔ ایک دفعہ آپ نے بڑی قیمتی کمبل خریدا اور
پھر صدقہ کر دیا۔ ہر حال جائز زینت اختیار کرنا روا ہے اور اسی طرح پاکیزہ
اور حلال روزی کھانے میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہے۔

ان انعامات
کے مستحقین

اچھی زینت اور پاکیزہ کھانے کے استحقاق کے متعلق فرمایا
قُلْ اے پیغمبر! آپ کہ دیں هِيَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
یہ نعمتیں دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں، وہ انہیں استعمال کر
سکتے ہیں خَالِصَةً لِّغَوْهِ الْقِيٰمَةِ اور قیامت والے دن
خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ مقصد یہ ہے کہ اچھا لباس اور
اچھی خوراک دنیا میں تو اہل ایمان کے علاوہ کافر، مشرک، دہریے، ملحد اور
منکر بن خدا کو بھی میسر ہیں، انہیں بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ مگر
قیامت کو یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے خاص ہوں گی، وہاں منکر بن ان

سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس حصہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ نعمتیں بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتیں۔ اور اگر ہوتی بھی ہیں تو دائمی نہیں ہوتیں، ان کے چھن جانے کا ہر لمحہ امکان ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں تو انسان کی اپنی موت تو ہر وقت سر پہ سوار رہتی ہے۔ جو یہی موت کا بجل بج گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لہذا دنیا میں یہ نعمتیں بالکل عارضی ہیں۔ اس کے برخلاف آخرت کی نعمتیں دائمی ہوں گی اور بغیر کسی مشقت کے حاصل ہوں گی۔ ان کے چھن جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔

فرمایا کَذَلِكَ نَقُصِّصُكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں یعنی احکام ان لوگوں کے لیے جو علم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ صاحب عقل لوگ سمجھ جائیں گے کہ مشرکوں کا طریقہ غلط ہے۔ اللہ کی حلال کردہ اشیاء حلال اور قابل استعمال ہیں۔ تاہم اس نے ساتھ یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے ان کا شکریہ بھی ادا کرو۔

حرام اشیاء

آگے اللہ تعالیٰ نے بعض حرام چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں۔ اِنَّمَا حَرَّمَ
رَجَبُ الْفَوَاحِشِ بِشَاكٍ حَرَامٍ قَرَار دیا ہے میرے رب نے بھائی کو۔ اور
اس میں زنا، لواطت، عریانی، نیم عریانی، گالی گلوچ، بخل، بد اخلاقی، فحش گانے
اور ناول وغیرہ شامل ہیں۔ ان چیزوں سے انسان کا اخلاق برباد ہوتا ہے
فرمایا ہر فحش بات حرام ہے مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ خواہ وہ
ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ انگریز کے قانون میں تو برائی وہ ہے جسے سرعاصم کیا
جائے اور اندرون خانہ اسجام دی گئی برائی یہ کوئی مؤاخذہ نہیں ہوتا مگر اسلام
میں ہر ظاہر اور پوشیدہ برائی بہر حال برائی اور قابل مؤاخذہ ہے۔ اللہ نے اسے

حرام قرار دیا ہے۔

افحاشی کے علاوہ وَالْاِثْمُ گناہ کی ہر بات بھی حرام ہے۔ چوری،
جوا، شراب نوشی، ترکِ فرائض وغیرہ سب گناہ میں شامل اور حرام ہیں۔ فرمایا
وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور ناحق سرکشی بھی حرام ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم و
زیادتی کرنا، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کا حق غصب کرنا، تہمت لگانا، یہ
سب اسی مذہب آتے ہیں، لہذا یہ بھی حرام ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ
تَشْكُرُوا لِلَّهِ مَالَهُ يُزِيلْ بِهِ سُلْطَانًا اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ
کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جن کے بارے میں اُس نے کوئی
دلیل نازل نہیں کی۔ شرک بھی قطعی حرام اور اکبر الکبائر میں شامل ہے۔ مشرکین
بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق منسوب کرتے تھے جیسا کہ گذشتہ
درس میں گزر چکا ہے کہ وہ برہنہ طواف کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے
یا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے وہ بعض جانوروں کو از خود حرام قرار دے کر
اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے۔ کہ اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے
فرمایا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ تَقْلُمُونَ یہ بھی حرام
ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ مثلاً خدا کے لیے بیوی
اور اولاد کا ثابت کرنا یا ایسی چیزوں کی علت و حرمت اللہ کی طرف منسوب
کرنا جو فی الحقیقت اُس نے نہ کی ہو۔ بعض رسومات باطلہ کو اللہ کی طرف
منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے اُن کا حکم نہیں دیا ہوتا۔ سب
چیزیں حرام ہیں۔

گناہوں کے
اثرات

مفسرین کہہ ایم فرماتے ہیں کہ مختلف گناہوں کے اثرات اپنی نوعیت
کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً زنا کی وجہ سے نسب میں خرابی پیدا
ہوتی ہے، اسی لیے زنا کو فحش قرار دیا گیا ہے۔ شراب نوشی سے انسان کی
عقل خراب ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے گالیاں بکتا ہے اور قتل و غارت کا

مترکب ہو جاتا ہے۔ شراب جیسی قبیح چیز کے متعلق کہا گیا ہے الخمر جسامع
الاثم شراب تمام گناہوں کی جامع ہے۔ عربی میں شراب کو مجسم گناہ بھی کہا
جاتا ہے جیسے ے

شربت الاثم حتی ضل عقلی
کذا الاثم یذهب بالعقول

میں نے شراب نوشی کی حتیٰ کہ میری عقل جاتی رہی۔ یہ شراب عقل کو اسی طرح گم
کر دیتی ہے۔ شراب کے علاوہ بھنگ، چرس، ہیروئن وغیرہ تمام نشہ آور چیزیں
ہیں جو دماغ میں فستور پیدا کرتی ہیں۔

سرکشی جیسے قبیح گناہ کی وجہ سے انسان کی عزت و آبرو خراب ہو جاتی ہے
جب کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے کسی
کو قتل کرتا ہے، گالی نکالتا ہے تو یہ چیزیں اُسے بے آبرو و کمر کے رکھ دیتی ہیں۔
شرک کا ارتکاب کرنے سے انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے "اِنَّ
الْمُشْرِکِیْنَ فَجَسٌۭۢ بَیْضٌۭۢ بِیْضٌۭۢ شَرٌّۭۢ" بیشک شرک کرنے والے ناپاک ہیں۔ وہ اگرچہ بظاہر
صاف ستھرے ہوں مگر ان کی رو عین ناپاک ہوتی ہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کی
نیاز کھانے والوں کا باطن پلید ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے گناہ ہیں اور حرام
ہیں ان سے بچنا چاہیئے البتہ اچھا لباس پہنو، پاک کھانا کھاؤ، خدا تعالیٰ کی عبادت
کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔

فَرَمَا وَ لَیْکَ اُمَّةٌۭۢ اَحْبَلُۢ لِمَہِۡمَتِۢۤ کَے لیے ایک وقت

مقرر وقت

مقرر ہے جس طرح ایک فرد اپنی زندگی کے ایام پورے کر کے رخصت ہو
جاتا ہے، اسی طرح ہر قوم اور گروہ بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ فرد کی
نسبت قوموں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ بعض قومیں دنیا میں ہزاروں
سال تک بڑی دھوم دھام سے بسر عروج رہتی ہیں، پھر جب ان میں اسباب
حیات کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ مغلوب ہو جاتی ہیں یا دنیا سے بالکل مٹ

جاتی ہیں۔ مسلمان دنیا میں صدیوں تک چھلے سے مگر اب انحطاط پذیر ہیں
 ان میں وہ اخلاق باقی نہیں رہا جس سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ اب ان کی
 حالت مردہ قوم کی سی ہے، دنیا میں کہیں بھی وقار حاصل نہیں۔ دنیا میں اس وقت
 مسلمانوں کی سچاس ریاستیں ہیں مگر فرداً فرداً سب دوسروں کی دست نگر ہیں۔
 اس انحطاط کے باوجود مسلمانوں میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا شعور
 موجود ہے مگر اس کے لیے جس محنت و سعی کی ضرورت ہے، وہ مفقود
 ہے۔ اگر مسلمان اجتماعی طور پر کوشش کریں تو نشاۃ ثانیہ میں عزت و وقار حاصل
 کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوموں کے عروج و زوال کا خوب
 حال بیان کیا ہے۔ قوموں کی خوبیاں اور خامیاں بھی بیان کی ہیں اور زوال کے
 اسباب کی نشان دہی بھی کی ہے۔ آپس کی فرقہ بندی، لڑائی بھڑائی، جہالت وغیرہ
 ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قومیں اپنا مقام کھو بیٹھی ہیں اور جب ایک دفعہ
 گر جاتی ہیں تو پھر صدیوں تک اٹھنا محال ہو جاتا ہے۔

فرمایا ہر امت کے ایک وعدے کا وقت ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
مِنْ حَبِيبِ أُنْ كَ وَوَعْدَے كَا وَتَے لَا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا یَسْتَقْدِمُونَ تو نہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں بلکہ عین وقت
 پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ جب کسی قوم کی اجتماعی زندگی کا وقت
 پورا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسے مزید مہلت نہیں دی جاتی اور وہ ختم ہو جاتی ہے
 وقت سے پہلے واقع ہونے کی بات باطلع کی گئی ہے اصل بات یہی ہے
 کہ تاخیر نہیں ہوتی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی دکاندار سے چیز کا بھاؤ پوچھ
 کر کہا جاتا ہے کہ کچھ کمی بیشی کر دو۔ اس مراد کمی ہی ہونا، بیشی تو کبھی بھی مراد نہیں
 ہوتی اسی طرح یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ وقت مقررہ سے آگے پیچھے نہیں
 ہونا یعنی مقررہ وقت میں تاخیر نہیں کی جاتی بلکہ عین وقت پر کام تمام ہو جاتا،
 حلال و حرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کے وقت مقررہ

کا ذکر اس لیے فرمایا ہے تاکہ مذکورہ حالت و حرمت کے قوانین کی پاسداری
 کرو۔ تمہارے لیے یہی نجات کا راستہ ہے اور اگر اس پر کاربند نہ رہ سکے
 تو پھر تمہارا مقررہ وقت تو لازماً آئے گا، جس پر مہلت ختم ہو جائیگی اور تمہیں
 پکڑ لیا جائے گا۔

لِبَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ
 عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن اتَّقَىٰ وَاصَلَٰحَ فَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ③۵ وَالَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ③۶ فَمَن أَظْلَمُ
 مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
 أُولَٰئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ
 إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ
 مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا
 عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
 كَافِرِينَ ③۷

ترجمہ :- اے اولادِ آدم ! جب آئیں گے تمہارے

پس رسول تم میں سے ۔ بیان کریں گے تم پر میری آیتیں

پس جو شخص سچ گیا اور اُس نے اصلاح کی ، پس نہیں

خوف ہو گا اُن پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ③۵ اور

وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا

اُن سے ، یہی لوگ ہیں دوزخ والے ، وہ اس میں ہمیشہ

ہے والے ہوں گے (۳۶) پس کون زیادہ ظالم ہے
اُس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اُس کی آیتوں
کو جھٹلاتا ہے یہی لوگ ہیں جنکو پہنچے گا اُن کا حصہ جو کتاب میں
لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ جب آجائیں اُن کے پاس ہمارے
بیٹھے ہوئے فرشتے جو اُن کو وفات دیتے ہیں (اُن کی
جانبیں قبض کرتے ہیں) تو وہ کہیں گے تم کہاں تھے، تم کس
کو پکارتے تھے اللہ کے سوا۔ وہ کہیں گے، وہ ہم سے گم
ہو گئے ہیں اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بیشک تھے
وہ کفر کرنے والے (۳۷)

اولادِ آدم
سے خطاب

اس آیت میں اولادِ آدم سے خطاب کے متعلق مفسرین کرام کی دو رائیں ہیں۔ پہلی
رائے یہ ہے کہ اگرچہ خطاب تمام اولادِ آدم کو اکٹھا ہے مگر فی الواقع یہ ہر نبی کے زمانہ میں علیحدہ
علحدہ ہوتا رہا ہے، تاہم یہاں پر بیان اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اس کی مثال رسولوں سے خطاب
میں بھی ملتی ہے جیسے فرمایا یٰٰہَا الرُّسُلُ کُلُّوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا
صٰلِحًا (المؤمنون) اے گمراہ رسول! پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو
یہاں بھی بظاہر خطاب تو تمام رسولوں کو ہے مگر یہ حکم ہر رسول کی بعثت کے ساتھ فرداً فرداً
نازل ہوتا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر خطاب تو پوری اولادِ آدم کو ہے مگر حقیقت میں
یہ ہر رسول کے زمانے میں نازل ہوتا رہا ہے جو اُسے اپنی اپنی امتوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔
مفسرین کرام کی دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خطاب تمام انبیاء سے اکٹھا کیا گیا تھا اور
یہ اُس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا تھا وَاِذْ اَخَذَ
اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیِّیْنَ لَمَّا اَتٰیْکُمْ مِنْ کِتٰبٍ وَحِکْمَةٍ
ثُمَّ جَآءَکُمْ رَّسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِہِ
وَلَتَنْصُرُنَّہُ (ال عمران) اور پختہ عہد یہ تھا کہ جب میری کتاب اور حکمت آئے اور

پھر جب میرا آخری رسول آجائے تو اُس پر ایمان لانا اور اُسکی مدد کرنا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ اور اسی طرح اُس جہان میں ایک عہد تمام اولادِ آدم سے بھی لیا گیا تھا۔ جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکال کر پوچھا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ قَالُوا بَلٰی تو سب نے بیک زبان کہا تھا۔ کیوں نہیں؟ مولا کریم! تو ہی ہمارا پروردگار ہے تو اس وقت تمام اولادِ آدم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا نیکی کے کام انجام دے گا، شرک سے بچتا ہے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ اور اس کے خلاف کرنے والا ناکام و نامراد ہو گا۔

الغرض! یہ خطاب مجموعی طور پر اولادِ آدم سے ہے۔ جیسا کہ نیچے بھی اس قسم کا خطاب گزر چکا ہے "لِيَبْنِيَ اَدَمُ خُدُوًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" یعنی اے اولادِ آدم عبادت کے وقت زینت اختیار کرو اپنی ستر پوشی کرو اور بیٹھی سے پہنیز کرو۔ اس سے پہلے یہ بھی آتا ہے "لِيَبْنِيَ اَدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْوِيْ سَوَاتِرَكُمْ وَرِثًا" اے اولادِ آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور باعثِ زینت بھی ہے۔

سورۃ بقرہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا "يَا اَدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" اے آدم علیہ السلام! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور حسبِ پسند اس میں سے کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر شیطان نے انہیں بہکا کر ممنوعہ شجر کا پھل کھانے پر آمادہ کیا اور اس طرح انہیں جنت سے نکلوا دیا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان سے خطاب کیا کہ اے اولادِ آدم "تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ

مِنْ عِبَادِنَا "سورۃ مدینہ" یہ جنت ہمارے بندوں کے لیے
 اُن کے جدا مجد حضرت آدم علیہ السلام کی وارثت ہے۔ اگر طے دو بارہ
 حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔
 خوشبو جنت کا ایک خاص تحفہ ہے جو جنتیوں کو میسر ہوگی۔ حدیث شریف
 میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو خوشبو پیش کرے تو اُس کو قبول کر لینا چاہیے
 خوشبو میں عطر بھی ہو سکتا ہے اور پھول، گلہ ستم وغیرہ بھی آجاتا ہے۔ فرمایا اس
 سے انکار نہ کیا کرو فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْجَنَّةِ کیونکہ یہ جنت سے آئی
 ہوئی ہے اور یہ تمہیں اپنے دائمی ٹھکانے کی یاد دلاتی ہے، لہذا اسے قبول کیا کرو

بہر حال جنت میں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بیان

فرمایا یٰبَنِی آدَمُ اے اولادِ آدم اِمَّا یَاتِیْتُكُمْ رُسُلًا مِنْكُمْ
 جب تمہارے پاس رسول آئیں جو تمہی میں سے ہوں گے لِقَاصُوتِ

عَلَيْكُمْ الِیَّتِ وہ بیان کریں گے تم پر میری آئیتیں یعنی میرے احکام
 دلائل، معجزات، اصول اور قوانین تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت

فَمَنْ اتَّقٰی جو شخص بچ گیا۔ جس نے کفر، شرک، نفاق، معاصی اور
 گندے عقیدے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کامل متقی ہوگا

وہ صغیرہ گناہوں کے علاوہ مشبہات سے بھی بچ جائے گا۔ اور اس ضمن
 میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ متقی وہ ہے مَنْ اتَّقٰی الشُّبُهَاتِ

فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِیْنِهِ جو شبہات سے بچ گیا اور اُس نے اپنے
 دین کو بری کر لیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اتقی کی پہلی منزل

یہ ہے مَنْ اتَّقٰی الشُّبُهَاتِ جو شرک سے بچ گیا۔ جو شرک میں ملوث
 ہو گیا وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اتقی کے لیے کفر، شرک اور بدعقیدگی سے پاک

ہونا ضروری ہے۔ جس نے یہ چیزیں ترک نہ کیں وہ تو خود ناپاک ہوگا، اس
 کا دل اور روح بھی پلید ہوگا۔

متقی اور
 مصلح

فرمایا جنت کی نعمتیں اس شخص کے لیے ہیں جو بچ گیا وَأَصْلَحَ اور اصلاح
 کمر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، بُرے کاموں کو ترک کر کے نیچے کی طرف آگیا۔
 اپنا اور مخلوق کا حق ادا کیا، اپنے خالق کا حق پہچانا، وہی مومن، متقی اور مصلح ہو
 گا۔ اور جو اس معیار پر پورا اترے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اُن پر کوئی خوف
 نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف
 کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہیں آنے والے زمانے میں کوئی ناگوار معاملہ
 پیش نہ آجائے۔ مگر کامل الایمان لوگوں کے متعلق فرمایا بُذِيَ گھبرہٹ یعنی
 قیامت کے دن بھی اُن کے دل مطمئن ہوں گے اور فرشتے تسلی دیں گے کہ
 گھبرؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتری کرے گا۔ اسی طرح غم کا تعلق ماضی کے
 امور سے ہوتا ہے۔ مجرمین کو احساس ہو جائیگا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں
 وقت ضائع کر دیا، اپنے مال کو تباہ اور صحت کو برباد کیا، کفر، شرک اور بدعت
 میں ملوث ہے، اُن کے یہی افعال انہیں غم میں مبتلا رکھیں گے۔ مگر سچے
 مومن جنہوں نے ٹھیک کام انجام دیے، انبیاء کی دعوت پر بیک کہہ کر و شرک
 سے بچتے رہے اور اپنی اصلاح کی، وہ نہ تو مستقبل کے فکر سے خوفزدہ ہوں
 گے اور نہ ماضی کے کارناموں پر غمگین ہوں گے۔

بشریتِ رسل

اس آیت کریمہ میں مِنْكُمْ کا لفظ خاص طور پر توجہ طلب ہے
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اولادِ آدم! جب تم ہی میں سے رسول آئیں جو
 میری آیتیں بیان کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جو رسول مبعوث کروں گا وہ تمہارے
 ہی خاندان کے لوگ ہوں گے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی قریشِ مکہ میں سے تھے۔
 آپ کسی کے چچا تھے، کسی کے بھتیجا کسی کے داماد تھے اور کسی کے خسر، کسی کے
 باپ تھے اور کسی کے بھائی، کوئی اجنبی نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سے
 فیضان حاصل کرنے میں دقت پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس
 بات کو بار بار دہرایا ہے کہ رسول تمہارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، اور

انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ چونکہ زمین میں انسان آباد ہیں اس لیے وہ انسان ہی سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ خود حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ قدم قدم پر آپ کی بشریت کا اعلان کر رہا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے مہکتوں سے گارا اٹھا کر لائے اور تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ پر گمراہی کا بھی پڑا ہوتا تھا۔ خندق کھودی جا رہی تھی، تو آپ کدال لے کر باقی صحابہؓ کے ہمراہ پتھر توڑ رہے تھے۔ صحابہؓ نے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا۔ حضور علیہ السلام نے پیٹ سے کچرا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے مقصد یہ کہ آپ نے اپنی بھرپور انسانی زندگی گزاری۔ آپ نماز، روزہ اور دیگر عبادات بھی بجا لاتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، اہل و عیال کے ساتھ تمام معاملات کرتے تھے، معاشرتی امور میں پورا پورا حصہ لیتے تھے عدل و انصاف کو قائم کرتے تھے۔ غرضیکہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں آپ نے حصہ نہ لیا ہو۔ ظاہر ہے کہ انسانی امور کی انجام دہی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر غیر جنس انسانوں میں رسول بن کر آئے تو وہ تو اسوہ ہی پیش نہیں کر سکتا جسکی لوگ اتباع کریں۔ مثال کے طور پر اگر جبرائیل یا کوئی دوسرا فرشتہ رسول بن کر آجاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے کس طرح نمونہ بن سکتا تھا جب کہ نہ اُسے کھانے پینے کی حاجت، نہ بیوی بچوں کی ضرورت، نہ تکلیف سے واسطہ اور نہ دیگر ضروریات زندگی کا احتیاج ایسی صورت میں انسان پر عذر کر سکتے ہیں کہ مولا کریم تو نے ایسی ہستی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو ہمارے ساتھ مطابقت ہی نہیں رکھتا لہذا ہمارے لیے وہ نمونہ کیسے پیش کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع

انسان کی طرف جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے وہ سب کے سب انسان تھے۔ بعض لوگ نبی کو انسان یا بشر کہنے میں توہین سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات انسان ہونا تو اعزاز کی بات ہے۔ بات اس وقت بگڑتی ہے جب ہر گناہگار آدمی نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے یہ تو مشرکوں کا شعار ہے، نبی تو تمام انسانوں میں اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے، اس کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء کی بشریت کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوا یا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلَیَّ (سورۃ کہف) اے پیغمبر! آپ کہ دیں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کا نزول سب سے بڑا اعزاز ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص نبی کو ہم مرتبہ نہیں کہتا بلکہ نوعیت کے لحاظ سے نبی بھی انسان ہوتا ہے۔ محدثین کرام نے کتب احادیث میں باب باندھ کر حضور علیہ السلام کے بشری تقاضوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا، کھانا پیتا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، سب انسان کی طبعی ضروریات ہیں، جو حضور علیہ السلام میں بھی پائی جاتی تھیں۔

مکذبین اور
شکبرین

متقین اور مصلحین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تُوحِيدَ وِرْسَالَتِ اور معاد کا انکار کیا، دنیا میں من مانی کرتے تھے وَأَسْتَكَبُوا وعظما اور تکبر کے مرتکب ہوئے۔ تکبر ہمیشہ مال و جاہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں چند روزہ اقتدار کی وجہ سے لوگ مغرور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہیں جائیں گے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ

انہوں نے جہنم سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں کی۔ آخرت کے دائمی عذاب سے بچاؤ کے لیے ایمان اور اتقی کی ضرورت تھی جس سے وہ محروم نہ رہے لہذا انہیں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہو گا۔

افتر علی اللہ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت اور معاد کا اکٹھا ذکر کیا ہے جس شخص پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور اُسے تاج نبوت سے سرفراز کرتا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے اور جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ مضمری اور کذاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سچے نبی کی تکذیب کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَس

شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر چکا ہے، مخلوق میں سے کسی کو خدا کا بیٹا کہنا بلاشبہ افتر علی اللہ ہے۔

برہنہ طواف یا بحیرہ، سائبہ وغیرہ کی حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ شرک بذات خود بہت بڑا فترا ہے جس سے اللہ نے بیزاری کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹے مدعیان نبوت جیسے میلہ کذاب اور اسود عنسی، غلام احمد قادیانی وغیرہ کذاب ہیں، ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے پہلے اس جھوٹے دعوے کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اُس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حالانکہ

سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے اور اب یہ چیزیں شیطان ہی القا کرتا ہے۔ اس سے

بڑا ظالم بھی کوئی نہیں۔ فرمایا اَوْ كَذِبَ بَايْتِهِ جِوَاللّٰہِ تَعَالٰی کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ اس کے نازل کردہ دلائل، معجزات، احکام اور قوانین کو

سچا نہیں سمجھتا وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ فرمایا اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ

فَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ایسے ہی مکذبین کو کتاب میں لکھا ہوا اُن کا حصہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دیتا ہے اور لمبا اوقات

سچا نہیں سمجھتا وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ فرمایا اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ

فَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ایسے ہی مکذبین کو کتاب میں لکھا ہوا اُن کا حصہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دیتا ہے اور لمبا اوقات

نافرمانوں سے کوئی نعمت واپس نہیں لیتا بلکہ ان کو دنیا کا حصہ ملتا رہتا ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نیکیوں اور بدوں سب کو دیتے ہیں مگر دنیا کا مال وجاہ اور عیش و عشرت اللہ کے ہاں شرافت کا کوئی معیار نہیں۔ محض دنیا حاصل کر کے کوئی شخص خدا تعالیٰ کی محبوبیت کا دعوے نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو بڑے بڑے ناہنجار لوگ بھی آرام و آسائش میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں جو لکھا جا چکا ہے وہ انہیں ملتا رہیگا۔

فرمایا حتیٰ اذا جاء تھم رسلنا یتوفونھم وہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔

قَالُوا تَوْأْنٌ سَہَکَہِمْ اَیْنَمَا کُنتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰہِ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے یعنی جن کی

تم عبادت کرتے تھے کسی کو پکارنا حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ہی ہوتا ہے تَدْعُوْنَ پکار اور عبادت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے

اللہ نے بار بار فرمایا کہ اُس کے سوا کسی کو نہ پکارو بلکہ وَاَدْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لِّلّٰہِ الدِّیْنِ بلکہ خالص اسی کو پکارو۔ کیونکہ غائبانہ طور پر مشکل کشائی اور فریاد رسی

اُس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ فرشتے، نبی، ولی، مقررین سب اس کے محتاج ہیں۔ نذاریم غیر از تو فریاد رس۔ اے مولا کریم! تیرے بغیر کوئی فریاد رس

نہیں ہے کوئی ایسی ہستی نہیں تو تکلیف کو دور کرنے میں مشکل کو حل کرنے میں تیری ہی ذات کا خاصہ ہے۔ مگر مشرکوں کا حال یہ ہے کہ کبھی قبروں

پر سجدے کرتے ہیں کبھی ملائکہ اور جنات کی دعاؤں سے تھکتے ہیں۔ کوئی جبرائیل، اور میکائیل کو پکارتا ہے کوئی اولیاء اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور کوئی "یا علی" کا

کاغز لگاتا ہے۔ یہ سب شرک ہے۔ جب مشرکین کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہاں گئے تھائے وہ معبود جن کو تم فوق الالباب

پکارا کرتے تھے۔ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا تو کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو

گئے، اب کہیں نظر نہیں آتے۔ جو ساری عمر بیوقوف بنا کر مال کھاتے رہے اور
 مشکل وقت میں مشکل کٹائی کا وعدہ کرتے رہے، آج کسی کام نہیں آئے۔
وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے
أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے رہے۔
 اب جب کہ جان نکل رہی ہے اور جزائے عمل کا وقت شروع ہونے والا ہے
 تو اپنے کفر اور شرک کا اقرار کریں گے مگر اس وقت کا اقرار کچھ کام نہیں آئیگا۔
 اور انہیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس سورۃ کی ابتدا میں بھی ایسا ہی
 مضمون گزر چکا ہے کہ جب ہماری پکڑ آجائے گی تو پھر وہ اقرار کر دیں گے۔
إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ بیشک ہم دنیا میں ظلم کرتے رہے۔ اور سب سے
 بڑا ظلم شرک ہے جس کا وہ ارتکاب کرتے رہے۔ جب موت کے فرشتے
 آجائیں گے تو پھر انہیں اقرار کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا
حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا لَقَالَتْ أُخْرَاهُمْ
أُولَٰئِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا
ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا
تَعْلَمُونَ ۝ (۳۸) وَقَالَتْ أُولَٰئِهِمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ (۳۹)

ترجمہ :- فرمائے گا (اللہ تعالیٰ) اُن سے داخل ہو جاؤ دوزخ

میں اُن اُمتوں میں شامل ہو کہ جو تم سے پہلی گزری ہیں ،

جنتوں اور انسانوں میں سے ۔ جب بھی داخل ہو گی ایک امت

تو دوسری پر لعنت کرے گی ، یہاں تک کہ جب سارے اس میں

جمع ہو جائیں گے تو پچھلے کہیں گے پہلوں سے ، اے

ہمارے پروردگار ! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ، لہذا تو ان کو

دوگنا عذاب دے دوزخ میں ۔ فرمائے گا (اللہ تعالیٰ) تم میں

سے ہر ایک کے لیے دوگنا ہے ، لیکن تم نہیں جانتے (۳۸)

اور کہیں گے پہلے پچھلوں سے ، پس نہ ہوئی تمہارے لیے ہمارے مقابلے

میں کچھ بڑائی ۔ پس چھو عذاب اس کے سبب جو تم کھاتے تھے (۳۹)

آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ضمن میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے جدا مجید کے ٹھہرنے والی جنت میں دوبارہ داخلہ چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تمہارے پاس اللہ کے رسول آئیں تو ان کا اتباع کرنا اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی تقویٰ اختیار کرے گا، کفر اور شرک سے بچتا رہے گا، معاصی کے قریب نہیں جائیگا، نیکی اختیار کرے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ سابقہ اعمال پر غمگین ہوں گے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے تکذیب کی، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، خدا تعالیٰ کی وعدا منیت کو تسلیم نہ کیا بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے تو ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جو شخص اللہ پر افتراء باندھتا ہے کفر، شرک اور رسومات باطلہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کے مقدر کا حصہ ملتا رہیگا۔ اور پھر جب بوقت وفات ان کے پاس فرشتے آئیں گے تو ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں گئے جہنم تم دنیا میں مافوق الاسباب مدد کے لیے پکارتے تھے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمارے مددگار وہ تو ہم سے کھو گئے۔ پھر وہ اقرار کریں گے کہ وہ دنیا میں کفر میں مبتلا تھے۔

یہ تو ان کا دنیا کا حال تھا، اب اللہ نے ان کے ساتھ آخرت میں یکے جانے والے سلوک کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قَالَ ادْخُلُوا فِيْ اُمَمٍ

جہنم میں
داخلہ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ
تم بھی ان امتوں میں شامل ہو کر دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزری ہیں۔ تم نے آیات الہی کی تکذیب کی، توحید کو نہ مانا، اپنی اصلاح نہ کی، نبیوں کی نبوت سے انکار کیا، قیامت پر ایمان

نہ لائے، لہذا تم بھی سابقہ مسکرمین کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں دو گروہوں کو مکلف بنایا ہے یہ دونوں انواع احکامِ الہی کی پابند ہیں مگر نہ تو انسان اس معیار پر پورے اترے اور نہ جنات، جن بھی انسانوں ہی کی طرح مخلوق ہے ان میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ انسان تو انسان کو نظر آتے ہیں مگر جنات نظر نہیں آتے، تاہم نیکی بدی کے کردار میں وہ انسانوں کی مانند ہی ہیں۔ سورۃ جن میں موجود ہے ”وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ“ جنوں نے خود اقرار کیا کہ اُن میں فرمانبردار بھی ہیں اور نافرمان بھی۔ جس طرح انسانوں میں اچھے بُرے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی پسے جلتے ہیں۔ جنات چونکہ انسانوں کے تابع ہوتے ہیں اس لیے جتنے فرقے انسانوں میں پسے جلتے ہیں اتنے ہی جنوں میں بھی ہوتے ہیں سورۃ جن میں ”كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا“ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ نیکی اور بدی کی جتنی باتیں اور رسومات انسانوں میں ہوتی ہیں، وہ جنوں میں بھی موجود ہوتی ہیں البتہ اُن کی تخلیق کے مادہ میں فرق ہے۔ انسان میں خاک کا مادہ زیادہ ہے جبکہ جنات میں آگ کا عنصر زیادہ ہے۔ البتہ جنات کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ تو انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ گزشتہ رکوع میں اچکا ہے ”إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ“ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بہر حال جنات میں بھی انسانوں کی طرح پارٹیاں اور گمروہ ہوتے ہیں ان میں بھی شرکیہ رسومات اور بدعات پائی جاتی ہیں۔ جس طرح انسان نیک و بد ہیں اسی طرح جنات میں بھی دونوں گمروہ پسے جاتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں قانونِ الہی کے پابند ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو گمروہ مکلف ہوگا اس کے لیے جہزائے عمل بھی لازمی ہوگا۔ تو اللہ

نے فرمایا جس طرح انسان اپنے اچھے اور بُرے اعمال کی پاداش میں جنت یا دوزخ میں جائیں گے، اسی طرح جنات کو بھی محاسبے کے عمل سے گزار کر جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔

ایک دوسرے کی ملامت

فرمایا کَلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ حَبْ كَوْنِي امْت دوزخ میں داخل ہوگی لَعْنَتْ أُخْتَهَا تو دوسری پر لعنت بھیجے گی۔ اُخْت بہن کو کہتے ہیں مگر یہاں دوسرا ساتھی گمراہ مراد ہے۔ دوزخ میں پہنچ کر مختلف طبقات کے لوگ ایک دوسرے کو طعن ملامت کریں گے اور اس بُرے ٹھکانے پر جانے کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے حَتَّىٰ إِذَا اذَّارَ كُؤَا فَيَهَا حَبِيْعًا چنانچہ اگلے پچھلے جب سب کے سب جہنم میں پہنچ جائیں گے قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَا وَلَهُمْ تَوْبِيحُهُمْ آنے والے پہلوں سے کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّوْنَا اے ہمارے پیور دگوار! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ہم انہی کے بتائے ہوئے گمراہی کے راستوں پر چل کر عذاب کے اس مقام میں پہنچے قَالَتْهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ لَمَّا اِن كُوْهُنَّ مِّن دُكْنَا عَذَاب دے۔ یہ لوگ خود تو گمراہ تھے، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، لہذا یہ دوسری سزا کے مستحق ہیں۔ ان کو ان کی اپنی گمراہی کی سزا بھی دے اور ہمارے گناہوں کا وبال بھی انہی پر ڈال۔ اس قسم کی درخواست ہر طبقہ دوسرے کے لیے کرے گا، چنانچہ بڑے چھوٹوں پر اور چھوٹے بڑوں پر لعنت کریں گے، حاکم ماتحت کے لیے اور ماتحت حاکم کے لیے بددعا کریں گے لیڈر اپنے پیروکاروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے جب کہ پیروکار اپنے لیڈروں کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ ضعیف لوگ طاقتوروں کی شکایت کریں گے جب کہ طاقتور کمزوروں پر ذمہ داری ڈالیں گے، اور اس طرح سب ایک دوسرے کے لیے دوسرے عذاب کا مطالبہ کریں گے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالِ لِكُلِّ ضِعْفٍ مِّنْ اِيْکِ

کے لیے دگنا عذاب ہے وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم نہیں جانتے
مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو مطعون کرنے والے تم سب کے سب گناہگار
ہو لہذا تم سب کو ڈبل سزا دی جائیگی۔

دوسری سزا
کی توجہ

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی دوسری سزا کی توجہ اس طرح بیان کرتے
ہیں کہ پہلے لوگوں کو اس لیے ڈبل سزا ہوگی کہ ایک تو وہ خود گمراہ ہوئے اور
دوسرے انہوں نے پیچھے آنے والوں کو گمراہ کیا، لہذا پچھلوں کا وبال بھی پہلوں
پر پڑا اور وہ دوسرے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اسی طرح بعد میں آنے والوں
کو بھی دو وجہ سے دوسرا عذاب ہوگا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے
حالات سے عبرت حاصل نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں عبرت
پکڑنے کی بار بار نصیحت کی ہے۔ جیسے "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ"
(الحشر) اے صاحب بصیرت لوگو! عبرت حاصل کرو۔ نیز فرمایا
"إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ" (آل عمران) اس
میں عقلمندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جب بھی کوئی قوم ہلاک ہوئی
وہ بعد میں آئینوالوں کے لیے باعث عبرت بنی مگر انہوں نے عبرت نہ پکڑی
لہذا بعد میں آنے والے بھی دوسرے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔

موجد کا
حصہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی ہدایت کا راستہ مقرر کرتا ہے اس
پر ہر عامل کے بدلے میں موجد کو بھی ایک ایک اجر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص
غلط رسم ایجاد کرتا ہے اور پھر لوگ اس پر چل نکلتے ہیں تو ہر عمل کرنے والے
کے گناہ کا ایک حصہ رسم ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا
رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اول من سن القتل جس
نے سب سے پہلے قتل کو رائج کیا یعنی آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے اولین
قتل کیا تھا اس کے نامہ اعمال میں ہر ما بعد قتل (زناحق) کا گناہ لکھا جاتا رہیگا۔

ذرا اندازہ لگائیے کہ قیامت تک ہونے والے کتنے قتلوں کا بوجھ اُس کے سر پہ ہوگا۔

اس اصول کے تحت بنی کے اعمالِ صالحہ امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر اچھا طریقہ اور نیکی کا کام نبی خود جاری کرتا ہے اور امت کو کمرے کی ترغیب دیتا ہے لہذا امت کے لوگ جب تک وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں اس میں سے ایک ایک اجر نبی کو بھی ملتا رہتا ہے اور اس طرح نبی کا اعمال نامہ سب سے اعلیٰ وارفع ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ ہذا القیاس گناہوں کا سب سے زیادہ بوجھ شیطان پہ ہوگا کیونکہ ہر برائی کا موجد وہی ہے۔ دنیا میں جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں سب کا ایک ایک وبال شیطان پہ پڑتا ہے اور اُس طرح قیامت کو اُس کی گردن پہ گناہوں کا سب سے زیادہ بوجھ ہوگا۔

عذاب کا
منزل

جب اللہ تعالیٰ تمام منکبین کے لیے دوسرے عذاب کا اعلان فرمادیں گے۔ تو پھر وَقَالَتْ اُولٰٓئِهِمْ لَا خَرَابَ لَهُمْ تُوَان میں سے پہلے لوگ کھیلوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ہم یہ تمہیں کیا فضیلت حاصل ہوئی ہمیں بھی دوسرا عذاب ہوگا۔ اور تمہیں بھی دوسرا ہوگا، تو پھر تمہارے عذاب میں تو کوئی تخفیف نہ ہوئی، تم نے ہماری شکایت کی تھی۔ مگر اُس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہاں پر لفظ فضل سے تخفیف مراد لی جائیگی۔

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ہ پس عذاب کا نرا چکھو جو کچھ تم کھاتے رہے۔ تم نے اپنی زندگی میں جو عقیدہ قائم کیا۔ اور پھر اس کے مطابق جو عمل انجام دیا اُس کا نتیجہ تمہارے لیے سزا کی صورت میں برآمد ہوا ہے، لہذا اس سزا کو اب بھگتو۔ یہ عام قانون بھی ہے سورۃ بقرۃ میں بیان کیا گیا ہے لَهَا

مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ کسی انسان نے جو اچھا عمل کیا ہے
اُس کا اجر بھی اسی کو ملے گا اور جو برائی انجام دی ہے اُس کا وبال بھی اُسی
پر پڑے گا۔ ہر شخص کو اپنے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا، کوئی شخص کسی دوسرے
شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیونکہ یہ بھی ایک واضح اصول ہے ”وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى“ (الانعام) کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے
کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ اپنی کارکردگی کے عذاب
کا منہ اچھکھو۔ اللہ فرمائے گا۔ ”ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكُمْ“ یہ تیرے
ہی ہاتھوں کا آگے بھیا ہوا بدلہ ہے، اسے وصول کرو۔ اور پھر اللہ کا ستوق
میں یہ بھی فیصلہ ہے۔ ”وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ“ کہ میں اپنے بندوں
پر ذرہ بھر زیادتی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ہر شخص کو اُس کے اعمال ہی کا بدلہ دیتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہیں دُنیا میں زندگی دی تھی، جو اس خمسہ
عطا کیے، عقل جیسا عظیم جوہر ودیعت کیا، کام کرنے کی ہمت دی، تمہاری
ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، مبلغین کے ذریعے پیغام
پہنچایا مگر تم نے اس پورے سامانِ ہدایت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، لہذا اب
سرا کا منہ چھکھو۔ یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا
 لَا تُفَتِّحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُبْلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ
 مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط وَكَذَلِكَ نَجْزِي
 الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
 مِنْ غَلٍّ جَجْرًا مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ء لَقَدْ جَاءَتْ
 رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَلَوْ دَوَّانٌ تَلُكُمُ الْجَنَّةُ
 أَوْرِثْتُهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

ترجمہ :- بیشک جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر

کیا اُن سے، نہیں کھوے جائیں گے اُن کے لیے آسمان کے

دروازے اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں یہاں تک کہ

داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں ۔ اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو (۴۰) اُن کے لیے جہنم میں بچھونے ہوں گے اور اُوپر سے اوڑھنے کے لیے بھی اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو (۴۱) اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اُس کی طاقت کے مطابق ، یہی لوگ ہیں جنت والے ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (۴۲) اور نکال لیں گے ہم جو کچھ اُن کے سینوں میں ہو گا کدورت سے ، جاری ہوں گی اُن کے سامنے نہریں اور وہ کہیں گے الحمد للہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری راہنمائی کی اس مقام تک ، اور نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ کرتا البتہ تحقیق آئے ہیں ہمارے رب کے رسول ٹھیک بات بے کر ۔ اور اُن کو پکارا جائے گا (اور کہا جائے گا) کہ یہ ہے وہ جنت جو تم کو وراثت میں دی گئی ہے اس کے بدلے میں جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے (۴۳)

عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تمام روحوں سے خطاب کیا تھا تو اُس وقت انہیں صاف صاف بتلادیا تھا کہ اگر تم اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کے ٹھہرنے والی جنت میں دوبارہ جانے کے خواہشمند ہو تو اس کا طریق کار یہ ہے کہ جب دنیا میں تمہارے پاس اللہ کے رسول آئیں گے تو اُس وقت جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا یعنی کفر، شرک، نفاق، بدعتیہ گی اور برائیوں سے بچ جائے گا اور نیک اعمال انجام دیگا، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بلکہ اپنے

اسمیں توحید، رسالت اور معاد سے متعلق تمام تکذیبات شامل ہیں۔ فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور تکبر کرتے ہیں لَمْ تَفْعَلْ لَهُمُ الْجَوَابِ السَّمَاءُ اُنْ کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَبَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ مکذبین اور متکبرین کے اعمال نہ تو اوپر آسمان کی طرف جائیں گے اور نہ قبولیت کا درجہ پاسکیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس آیت کی تشریح میں وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں ارواح کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کوئی مومن آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتے اُس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اُسے مرحبا (خوش آمدید) کہتے ہیں۔ پھر اُس روح کو آسمانوں سے گزار کر علیین کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ پھر اُس کا ربط عالم بہ رخ میں قبر کے ساتھ بھی رہتا ہے اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت جب کافر ہنترک، یا منافق کی روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرشتے اُس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتے اور حکم ہوتا ہے کہ اُسے سجین میں لے جاؤ چنانچہ اُسے نہایت تذلیل کے ساتھ واپس کر دیا جاتا ہے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا یہی مطلب ہے کہ اُن کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس قسم کی مثال سورۃ مادہ میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو وَرَآئِهِ مَنْ يُّشْرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاوِلٰهُ

اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس پر جنتِ عرامِ کمدی اور اُس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا ہے کہ مکذبین اور متکبرین کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، اُن کا آخری ٹھکانا جہنم ہی ہو گا۔

اُس آیتِ کیمہ میں محالِ امر کے لیے اونٹ اور سوئی کی مثال فرمائی گئی ہے۔ مگر اُنٹ کے بعد اونٹ سب سے بڑا جانور شمار ہوتا ہے۔ مگر اونٹ چونکہ ہاتھی کی نسبت دنیا کے اکثر خطوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور لوگ اس سے مانوس ہیں، اس سے طرح طرح کے کام لیتے ہیں، اس لیے یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں سوئی کے ناکے کا تذکرہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے طور پر کیا گیا ہے مقصد یہ ہے جس طرح ایک بڑی سے بڑی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز میں داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے نافرمانوں کی کامیابی محال ہے۔

سم سوئی۔ کے ناکے کو بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ زہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قاتل کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جس طرح سوئی کسی چیز میں آسانی سے گھس جاتی ہے اسی طرح زہر بھی انسانی ساختوں میں آسانی سے داخل ہو کر قلب پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے سوئی کا ناکہ بھی باریک ہوتا ہے اور زہر میں بھی باریک نسوں میں گھس کر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے سم کہتے ہیں بہر حال فرمایا کہ جس شخص کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو گا وہ اللہ کی رحمت کے مقام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ فرمایا ہم مجرموں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا انجام بیان فرمایا ہے کہ اُن کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے بلکہ اُن کا انجام بہت بُرا ہو گا۔

فرمایا کہ هُمْ فِي جَهَنَّمَ مِمَّا دَانُوكُمْ وَلَكُمْ فِي جَهَنَّمَ مِمَّا دَانُوكُمْ وَلَكُمْ فِي جَهَنَّمَ مِمَّا دَانُوكُمْ وَلَكُمْ فِي جَهَنَّمَ مِمَّا دَانُوكُمْ

اور مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَذَابٌ
اور اوپر سے پردے ہوں گے غاشیہ پر دے کو کہتے ہیں جو اوپر سے ڈھانپ
لیتا ہے۔ یعنی اُن کا بچھونا جہنم اور اوپر پر دے بھی ایسے ہی ہوں گے، گویا اُن کا
اوپر رضا اور بچھونا جہنم سے عبارت ہوگا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ
ہم ظلم کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کفر اور شرک سب سے بڑے مظالم ہیں
لہذا اُن کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی۔

مومنوں کے
لیے جنت

تافرانوں کا حال بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کے لیے انعام کا ذکر بھی
کیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ
کی ذات، صفات اور توحید کو تسلیم کیا، معاد پر ایمان لائے، تمام دلائل کو قبول
کیا اور کسی ثابت شدہ چیز کا انکار نہیں کیا اپنے عقیدہ اور فکر کو پاک کیا۔ اور اس
کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال بھی انجام دیے، نماز، روزہ
حج، زکوٰۃ وغیرہ کا اہتمام کیا، جہاد اور دیگر امور خیر میں حصہ لیا اور اُن کی بنیاد درست
ہوگئی ہے فرمایا۔ لَا تَكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ہم کسی نفس کو اس
کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کسی شخص کو تکلیف مالا یطاق میں
بتلا نہیں کرتے۔ انسانوں پر کوئی ایسے احکام نازل نہیں کرتے جو اُن کی استطاعت
سے باہر ہوں بلکہ ہم توبہ سے سادگیاں اور عمل صالح کا حکم دیتے ہیں اور پھر
جو لوگ اِن احکام کو تسلیم کر کے اُن پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، فرمایا اُولَٰئِكَ
اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ جنت دے ہیں۔ وہ اپنے جدا مجد کی دراشت
جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس جنت
میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے
اُن کے ایمان اور اعمال صالحہ کی یہی جزا ہوگی۔

کدورت
سے
سفاکی

فرمایا ہم اہل جنت پر ایک خاص انعام یہ کہیں گے وَنَزَعْنَا مِنْهُ
صُدُورَهُمْ غِلٌّ ہم اُن کے سینوں سے کدورت کو نکال لیں گے۔ یہ

لفظ غل، غل اور غل تینوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ غل بغض، عناد، نفرت
 کدورت وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ غل جھوٹ اور دھوکے کے لیے استعمال
 ہوتا ہے۔ جب کہ غل طوق کو کہا جاتا ہے جس کی جمع اغلال ہے۔ مطلب
 یہ ہے کہ کسی جنتی کے دل میں بغض و نفرت کے جذبات نہیں ہوں گے
 تمام جنتی پاکیزہ اخلاق والے ہوں گے، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ
 تمام جنتی کَقَلْبٍ رَّحْبٍ وَاحِدٍ ایک آدمی کے دل کی مانند ہوں گے۔
 لَا تَبَاغُضُ بَيْنَهُمْ اُن کے درمیان کوئی بغض، نفرت یا کدورت
 نہیں ہوگی۔ جس طرح ایک دل میں ایک ہی بات سما سکتی ہے۔ اسی طرح
 سارے کے سارے جنتیوں کے قلوب میں ایک ہی طرح کی اچھائی ہوگی
 کسی کے دل میں عداوت و نفرت کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر اس
 دنیا میں کسی کے دل میں کسی دوسرے بھائی کے خلاف بغض و عناد کا کوئی مادہ
 موجود تھا تو جنت میں پہنچنے سے پہلے ہم اسے نکال لیں گے۔ کدورت طبعی
 بھی ہوتی ہے اور اخلاقی بھی۔ طبعی کدورت نیک آدمیوں میں بھی ہو سکتی ہے
 حضرت علیؑ کا قول ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمارا حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ،
 حضرت زبیرؓ سے اختلاف رائے بھی رہا ہے مگر وہ بھی صاحب ایمان تھے
 حضرت علیؑ سمیت سب صحابہ قطعی طور پر جنتی ہیں اور یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ثابت ہو چکی ہے حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ ہماری آپس کی شکر رنجیاں بھی اسی
 زمرے میں آئیں گی اور ہم ہر قسم کی کدورت سے پاک صاف ہو کر جنت میں جائیں
 گے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنتی پھر طے سے گزریں گے تو اس
 کے ایک حصے سے گزرتے ہوئے اہل ایمان کی تمام کدورتیں، شکر رنجیاں یا
 لین دین وہیں ختم ہو جائیں گے اور وہ سب غل سے پاک ہو کر جنت میں جائیں گے
 فرمایا ایسے لوگ جنت میں سچیں گے تو تَجْوٰی مِنْ تَحْتِہُمْ اِلَآتِہَا
 اُن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی یعنی اُن کی کوٹھیوں، محلات اور باغات درمیان

نہیں رواں دواں ہوں گی جو ان کے لیے عجیب نشاط و سرور کا باعث ہوں گی۔
 اور پھر اظہارِ شکر کے طور پر وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا
 وہ یوں کہیں گے اُس خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے یہاں تک ہماری
 راہنمائی فرمائی اور ہمیں اس مقدس مقام تک پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
لَوْ لَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں ہدایت نہ دینا تو
 ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم ہدایت پا سکتے۔ گویا جنتی اُس ہدایت کو اللہ کی طرف
 منسوب کریں گے جسے پاکر وہ اُس کی رافت و رحمت کے مقام تک پہنچے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب
 اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مختلف امور کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں۔
 اور حقیقی بھی۔ جنت میں پہنچنے کے لیے اعمالِ صالحہ ظاہری سبب جب کہ
 اللہ کی رحمت اس کا حقیقی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایمان اور اعمالِ صالحہ کی
 توفیق دیتا ہے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے اگر اس کی توفیق شامل حال
 نہ ہو، تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے یہی کہا تھا وَمَا تَوْفِیْقِیَ
اِلَّا بِاللّٰهِ (سورۃ ہود) میری توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کی مرہونِ منت ہے، تمام نبیاء
 کی یہی تعلیم ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے کوئی کام انجام نہیں پاسکتا
 اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا وَاصْبِرْ و صَابِرًا
صَبْرًا اِلَّا بِاللّٰهِ (النحل) آپ صبر کریں مگر صبر کی توفیق بھی اللہ
 ہی دے گا۔ مقصد یہ کہ جنت میں جانے کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی مہربانی
 ہے۔ اعمال اگرچہ ظاہر اسباب ہیں مگر ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا پہلے
 گزر چکا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا (احقاف) عمل کے
 مطابق ہر ایک کے درجات ہوں گے، جتنے کسی کے اچھے اعمال ہونگے
 اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔

حدیث شریف میں بادل گرجنے اور چمکنے کی حقیقت بیان کی گئی ہے

مائنسدان اس کا ظاہری سبب تو یہ بیان کرتے ہیں کہ پانی سے بوجھل بادل جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے بجلی اور کڑک پیدا ہوتی ہے۔ تاہم حدیث شریف کے مطابق اس کا حقیقی اور باطنی سبب یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ جب بادلوں کو کوڑا مار کر ٹانکتا ہے تو اس سے چمک اور گرج پیدا ہوتی ہے۔ مقصد یہ کہ دوسرے اسباب میں سے ظاہری اسباب تو نظر آتے ہیں۔ مگر باطنی اور حقیقی اسباب نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ گرمی کے موسم میں یہ نماز ذرا تاخیر سے پڑھو فإن شدّة الحر من فيح جهنم (صحیحین) کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش سے ہے۔ یہاں بھی ظاہری سبب تو سوج ہے مگر اس کا باطنی سبب جہنم ہے۔

بہر حال اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے جس نے انہیں اس کے مقام رحمت تک پہنچایا اور اس بات کو تسلیم کریں گے کہ انہیں ہدایت کا راستہ اللہ ہی کی توفیق سے میسر آیا۔ لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگیں چاہیے۔ کُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَىٰ بَنَىٰ نَوْعَ الْإِنْسَانِ میں سے ہر آدمی بھٹکا ہوا ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہ ہر نماز میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔

جب جنتی اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو پھر وہ اس سبب کا ذکر کریں گے جسکی بنا پر وہ اس اعلیٰ مقام میں پہنچے۔ کہیں گے لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ابْتِغَاءَ تَحْقِيقِ اللَّهِ کے رسول ٹھیک بات سے کہہ آئے ہم نے اُن کی بات کو تسلیم کیا، اُن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ کی وحدت پر ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ انجام دیے اور اس مقام تک پہنچے جنتی کہیں گے کہ اللہ کے رسول بالکل سچ کہتے تھے۔ اور پھر

جنت کی
دراشت

وَذُرُّ دُونََ اُنْ كُوْ يُّكَارُ جَانُے گا، اے ایمان والو! سگرے پکارنے والا کون ہوگا۔
 حدیث شریف میں فرشتے کا ذکر آتا ہے، وہ کہے گا، اے اہل جنت!

اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ اَوْ دَرَبُكُمْ هَا یَسَّہُ تَمَّہَارِی جَنَّتِ جو تمہیں

وراثت میں دی گئی ہے۔ اس چیز کے بدلے میں یہاں کثرت حاصل ہونے

جو کچھ تم کیا کرتے تھے تم نے دنیا میں فتنہ الثقی واصلح کے

مصدق تقویٰ اختیار کیا اور اصلاح کی۔ کفر، شرک، نفاق اور برائی سے بچتے

ہے، اچھے اعمال انجام دیے، تم کامیاب ہو گئے ہو، لہذا یہ جنت تمہیں

عطا کی گئی ہے۔ بعض مفسرین وراثت کا ایک دوسرے معنی ابھی بیان کرتے

ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شخص کے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت

میں اور ایک دوزخ میں۔ عالم بزرخ میں یہ دونوں ٹھکانے انسان کو دکھا

دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اُسے جنت والا ٹھکانا دے

دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہیں دوزخ والا ٹھکانا

ملتا۔ اسی طرح کافر و مشرک کو دوزخ میں اس کے ٹھکانے پہنچایا جاتا ہے۔

اور اُسے بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتا تو اُسے جنت والا فلاں ٹھکانا

ملتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مومن کو جنت میں اُس کا اپنا ٹھکانا بھی مل جاتا

ہے اور کافر کا وہ ٹھکانا بھی حاصل ہو جاتا ہے

جو اُسے ایمان لانے کی صورت میں ملتا۔ اسی طرح کافر کو دوزخ میں اُس کا

اپنا مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اُس مومن کا مقام بھی جو ایمان نہ لانے

کی صورت میں اُس کے حصے میں آتا۔ اس طرح گویا ایمانداروں کو کافروں کی

اور کافروں کو اہل ایمان کی وراثت مل جائے گی۔

پکارنے والا خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ جو مومنوں کو جنت

کی وراثت کی خوشخبری سنائیگی۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچنے کا

حقیقی سبب اُسکی مہربانی، شفقت اور حمیت ہوگی اور فلاح کا حقیقی مدار اسی پر ہے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنُ قَدْ
 وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا
 وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّهُمْ مُؤَذَّنُونَ
 أَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾ الَّذِينَ
 يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا
 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿٤٣﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ
 وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ
 وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ
 لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ
 أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا
 لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ :- اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو (اور

کہیں گے) کہ بیشک ہم نے پایا اُس چیز کو سچا جو وعدہ کیا

ہمارے رب نے ہم سے ۔ پس کیا پایا تم نے اُس چیز

کو سچا جو وعدہ کیا تھا تمہارے پروردگار نے تم سے ۔ وہ

کہیں گے ، ہاں ۔ پس اعلان کھینچے گا ایک اعلان کرنے والا

اُن کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں

پہ (۴۲) وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور
تلاش کرتے تھے اس میں کجی اور وہ آخرت کے منہ
تھے (۴۵) اور اُن دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا ، اور
اعراف کے اُوپر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک
کو اُن کی نشانیوں سے اور پکاریں گے وہ جنت والوں کو
کہ سلامتی ہو تم پر ، وہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور
وہ اُمید رکھتے ہوں گے (۴۶) اور جب پھیری جائیں گی اُن
کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے ، اے پروردگار!
نہ بھڑا ہم کو اُن لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں (۴۷)
یہ آیات بھی گزشتہ درس والی آیات کے ساتھ مربوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

ربط آیات

مکذبین اور متکبرین کا بُرا انجام بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ کفر کرنے والوں کا جنت میں داخلہ
اس طرح محال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ اُن کے لیے
آسمان اور رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور مجربین کا اور طرنا اور
بچھونا جہنم کی آگ ہوگی۔ اس کے برخلاف اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کا
ٹھکانا جنت ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اگر دنیا کی زندگی میں
اُن کے دلوں میں کوئی کدورت یا شکر رنجی تھی تو وہ سب نکال لی جائیگی اور وہ بالکل پاک
صاف ہو کر جنت میں جائیں گے۔ پھر وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں
گے کہ اُسکی مہربانی سے وہ رحمت کے مقام تک پہنچے۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے
رب کے رسولوں نے بالکل سچی بات کہی تھی جس کا نتیجہ سامنے آگیا ہے پھر اُن لوگوں سے
کہا جائے گا کہ تمہیں یہ جنت وراثت میں دی گئی ہے اُن اعمال کی قدر دانی کے طور پر
جو تم انجام دیتے رہے۔

جنتیوں اور دوزخیوں کی آپس میں بات چیت کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں

میں موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، چنانچہ آج کی آیات میں بھی اسی قسم کے ایک مکالمہ کا ذکر ہے۔ سورۃ صافات میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ جنت والا ایک شخص اپنے ایک دوست سے ملاقات کا خواہش مند ہو گا۔ جب اُسے جنت میں نہ پائے گا تو جہنم میں تلاش کرے گا۔ فَاَطْلِعْ قَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ وہ دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو اُسے جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا پائے گا۔ جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر اور جہنم ساتوں زمینوں سے نیچے ہے، کہ وڑوں میل کے فاصلے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور ان میں مکالمہ ہو گا۔ جنت والا کہے گا تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَتَوَدِّعُنِي خُذْ اِلٰی قِسْمٍ قَرِيبٍ تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ اگر میں تیری باتوں میں آکر معاد کا انکار کر دیتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوتا۔ مگر خدا تعالیٰ کا احسانِ عظیم ہے کہ میں تمہاری باتوں سے متاثر نہ ہوا اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے مقام میں پہنچا دیا۔ بہر حال اسی طرح کا ایک مکالمہ ان آیات میں بھی آیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَنَادٰی اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ

حق بخدا
رسد

اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ہم نے پایا اُس چیز کو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا بالکل سچ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، تقویٰ کی راہ اختیار کر لو گے، اور نیکیاں کھاؤ گے تو میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنی رحمت کے مقام جنت میں پہنچا دیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا اب یہ بتاؤ کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی اُسے سچ پایا ہے۔ تمہارے ساتھ اس کا وعدہ یہ تھا کہ اگر کفر اور شرک اختیار کر لو گے، اللہ کی آیات کی تکذیب کر لو گے، تو تمہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا جو کہ سزا کا مقام ہے۔ بھلا بتاؤ تو سہی کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ قَالُوا نَعَمْ وہ جواب دیں گے، ہاں۔ وہ وعدہ بھی سچا ہو گیا۔

اور اس کے مطابق ہم دوزخ جیسے المناک مقام میں پہنچ گئے ہیں۔
 اس قسم کا مکالمہ صحیحین کی حدیث میں بھی آتا ہے۔ جنگ بدر میں جب
 بڑے بڑے سردار کافر مارے گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان کی لاشوں
 کو گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈال دو۔ مئی جیسا شدید گرمی کا مہینہ تھا، ایک لاش
 ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، باقیوں کو گھسیٹ کر کنویں میں گرا دیا گیا۔ اس وقت
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کنویں پر کھڑے ہو کر اُن ائمہ کفر سے اسی طرح
 خطاب کیا تھا جس طرح اس آیت کریمہ میں ہے کہ ہم نے تو اپنے رب کا
 وعدہ سچا پایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا کیا تم نے بھی
 اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے؟ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم مَا تَكَلَّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا أَبِیْے
 اجسام سے کلام فرماتے ہیں جن میں روہیں موجود نہیں ہیں۔ یہ تو مردار ہیں اور
 کفر کی حالت میں مرے ہیں، آپ ان سے کیسے خطاب فرماتے ہیں۔ تو
 حضور علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَتَّخِذُ
 بِأَسْمَعٍ لِّمَا أَقُولُ مِنْهُمْ قِسْمٌ ہے اس ذات کی جس کے قبضے
 میں محمد کی جان ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں تم ان کو ان سے زیادہ نہیں فہم
 وَلَكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت قتادہؓ
 اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کفار کو زندہ کیا اور انہیں
 نبی علیہ السلام کی بات سنوائی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نبی کے نافرمانوں بڑے بڑے
 جاہلوں کا کیا حشر ہوا۔

بہر حال جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے رب نے
 وعدہ سچا کر دیا تو وہ ہاں میں جواب دیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ فَآذِنَ
 مُؤَذِّنٌ مِّنْ بَيْنِهِمْ پھر اُن کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا۔
 یعنی اعلان کرے گا۔ اَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ کہ ظالموں پر

ظالموں پر
لعنت

اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جن لوگوں نے کفر اور شرک کیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا
خدا کی توحید کا انکار کیا، معاہدہ پر یقین نہ لائے، وہ ظالم ہیں، ضد اور عناد رکھنے والے
معاہدہ کافر ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔

فَإِذَنْ کَا لَفْظِی مَعْنٰی ہے اذان دی اور عربی میں یہ لفظ بلند آواز سے عام
اعلان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے
اس سے بھی نماز کا اعلان ہی مراد ہوتا ہے۔ تاہم یہ شرعی اذان مخصوص اعلان ہے

فرمایا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں الذین

يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ

کے راستے سے روکتے ہیں۔ ہر نبی کے دور میں معاہدہ کافروں کا یہی شیوہ

رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ملتے ملتے کہنے

مخالفین لوگوں کو نبی کی بات سننے سے روکتے تھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ

کیا کیا اگر باہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتا تو کفار کی کوششیں

ہوتی تھیں کہ وہ آپ سے ملنے نہ پائے۔ آپ کے بارے میں غلط پروا پکینڈا کہہ کے لوگوں

کو بازہستے کی تلقین کرتے تھے۔ کبھی دیوانہ کہتے اور کبھی شاعر کہتے۔ بعض

کو طرح طرح کے لالچ دیکر بھی آپ کے قریب جانے سے روکتے تھے اور

بعض پر تشدد کرنے سے بھی نہ چوکتے تھے۔ احادیث میں دو صحابیوں کا

ذکر آتا ہے۔ جو مکی زندگی میں حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، اور

کفار کے تشدد کا نشانہ بنے۔ ان میں سے ایک ابوذر غفاریؓ تھے، جو

خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ مکے کے سردار باہر

سے آنے والوں کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکتے

ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو حضور علیہ السلام کا پتہ دریافت کرنے کے

لیے میں نے ایک کمزور سے آدمی کو مخاطب کیا۔ خیال تھا کہ یہ آسانی سے

پتہ بتا دیگا اور کوئی چوہا نہیں کہے گا۔ مگر جو نہی میں نے حضور علیہ السلام کا نام

اللہ کے
راستے
میں رکاوٹ

لیا اُس آدمی نے فوراً شور مچا دیا، پکڑ لو یہ صابی سب اور حضور کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حرم کے قریب مجھے اتنا مارا کہ میں لوہا مان ہو گیا اور یہ بیہوش ہو کر گر پڑا۔ مطلب یہ کہ مشرکین اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے غلط پراپیگنڈا کے علاوہ طرح طرح کی اذیت بھی دیتے تھے۔

اسلام کے
خلافت پراپیگنڈا

مخالفین اسلام نے اسلام کے خلافت پراپیگنڈا کو مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اُن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی اتنی عجیب جوئی کی جائے کہ اُس کے قریب کوئی نہ آئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے ہمیشہ ہی ہتھیار استعمال کیا ہے۔ یہودی تو اس معاملے میں بہت آگے ہیں تاہم عیسائی بھی ان سے پیچھے نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مفت تعلیم اور ملازمت کا لالچ دیا ہے۔ ہسپتال قائم کیے ہیں حتیٰ کہ عورتوں کے ذریعے بھی اپنے نظریات کی اشاعت کرتے ہیں جو کہ درحقیقت اسلام کے خلافت سازش ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی اسلام دشمن سرگرمیوں پر بے انتہا دولت خرچ کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مشن بھیجتے ہیں جو انسانی ہمدردی کی آرٹیں میلانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اختیار کو اسلام کے قریب آنے سے روکتے ہیں۔ اشتراکیت بھی یہود و نصاریٰ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ خفیہ سازش نہیں کرتے بلکہ دین دشمنی میں بالکل واضح ہیں۔ اُن کے منشور میں یہ بات درج ہے کہ کوئی شخص کسی مذہب کے حق میں کسی مسجد، چوک، اور عبادت خانے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ البتہ مذہب کے خلافت جو چاہے اور جہاں چاہے کہہ تا پھرے، اُس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس جانبداری کا حقیقی نقصان تو اسلام ہی کو پہنچتا ہے کیونکہ یہی سچا دین ہے جس کے راستے میں لوگ کاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اسلام کے علاوہ عیسائیت ہو یا یہودیت، ہندو ازم یا مجوسیت سب باطل ہیں۔ اُن کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ سب سے بڑی

رکاوٹ اسلام کے راستے میں ہے۔

عین جہی
کی تلاش

فرمایا یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَ نَهَا عَنِ الْبَلَاءِ اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کی ایسی عین جہی کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس کے قریب نہ آئے۔ غیر مسلم قومیں اسلام کے حدود کو اکثر اپنے پراپیگنڈے کا ذریعہ بناتی ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام نے وحشیانہ سزائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ قطعید اور رحم کو غیر انسانی سزائیں قرار دیتے ہیں۔ یورپی ممالک میں اسلامی سزائوں کے خلاف بڑا زہر اگلا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ اب تو اپنے بھی حدود کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں۔ نام نہاد بڑے لوگ اسلامی حدود کو وحشیانہ سزائیں کہنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں غیر مہذب زمانے میں رائج ہوئی تھیں، اب تو دنیا مستدن ہو چکی ہے، اب ان سزائوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح تعدد ازواج پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو عیاشی کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص بیک وقت دس عورتوں سے ناجائز تعلقات استوار کر لے تو گوارا کر لیتے ہیں مگر دوسری بیوی سے نکاح کر لینے کے خلاف زمین و آسمان اکپ کر دیتے ہیں۔ یہ سب اسلام میں عیب جوئی کی تلاش ہے جس کے ذریعہ اسے ناکام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

آخرت کا
انکار

فرمایا اللہ کے راستے سے روکنے اور دین میں کجی تلاش کرنے والوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے حساب کتاب کی منزل آتی ہے اور انہیں جزا یا سزا سے دوچار ہونا ہے۔ جدید تمدن کے لوگ اب تو اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں آخرت کی فکر کا موقع ہی نہیں ملتا چوبیس گھنٹے لہو و لعب میں مشغول ہیں۔ آدھی آدھی رات تک ریڈیو اور ٹیلیوژن پر وگدھام دیکھتے ہیں یا پھر وی سی آر پر فلمیں چلتی ہیں، ہر گھر سینما گھر بن چکا ہے جہاں ناچ گانے

اور کھیل تماشے کی فراوانی ہے، مہلا ایسے میں آخرت کی طرف کون توجہ دیگا۔؟ اب تو عرب بھی اس فحاشی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ وہاں پیکت گھر تو نہیں ہیں۔ مگر مال و دولت کی فراوانی نے ہر گھر کو عیاشی کا اڈا بنا دیا ہے دنیا بھر کے فحش پروگرام ان کے گھروں میں دیکھے جاتے ہیں اب تمام ملکوں میں کھیلوں کی وزارتیں بھی قائم ہیں۔ کھیلوں کی یہیں غیر ممالک میں بھی جاتی ہیں۔ جنہیں بڑے بڑے الاؤنس دیے جاتے ہیں۔ ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، ٹینس، کشتی رانی کے مقابلوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے لوگ ہفتہ بھر ٹیلیوژن کے سامنے بیٹھ رہتے ہیں۔ ملک کے اندر قوم کو کھیل کو وہیں سمجھا کر بیکار کر دیا جاتا ہے اور باہر جانے والوں پر بے دریغ روپیہ صرف کیا جاتا ہے جو کہ قوم و ملک کا دوا ہر نقصان ہے ان حالات میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کا موقع کیسے مل سکتا ہے؟ اور ”وَتَبَدَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِیْلًا“ کی نوبت کب آئیگی۔ اگر باقی مصروفیات سے فراغت ہوگی تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اس کی عبادت کرے گا اور تنہائی میں اس کا ذکر کرے گا۔ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ”وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ“ ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا۔ سورۃ حدید میں اُسے ایک بڑی فضیل سے تعبیر کیا گیا۔ جو منافقین اور مومنین کے درمیان حائل ہوگی۔ اس فضیل کی ایک طرف خدا تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حجاب بھی وہی چیز، یعنی ایک بڑی فضیل ہے جو سورۃ حدید میں بیان ہوئی ہے ”وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ“ اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ اعراف اونچے مقام، پہاڑ یا اونچی دیوار کو کہتے ہیں۔ اور حجاب بھی اسی کا دوسرا نام ہے۔ ایک طرف جنت کا نظارہ ہوگا اور دوسری طرف جہنم کا۔ ویسے عرف اور معروف نیکی کو کہا جاتا ہے

اعراف
کیا ہے

اور نیکی میں بھی اونچائی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ عرف خوشبو کو بھی کہتے ہیں جس میں بڑی مہک پائی جاتی ہے۔ گھوڑے کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی اعراف کہتے ہیں۔ بہر حال یہاں پر اس اپنے مقام کا نام اعراف ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اعراف کب تک قائم رہیگا۔ تاہم قیامت والے دن حساب کتاب کی منزل کے بعد کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ مگر بعض لوگوں کو اعراف کے اوپر بٹھرایا جائے گا۔

اعراف والے لوگوں کے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے درجے کے لوگ ہوں گے جن کو جنت اور دوزخ دونوں طرف کے حالات کے مشاہدہ کے لیے بٹھرایا جائیگا۔ مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ کچھ عرصہ تک وہ اس مقام میں ٹھہریں گے اور آخر میں خدا تعالیٰ کی رحمت غالب آئیگی اور ان کو جنت میں جانے کی اجازت مل جائیگی۔ تاہم وہ اہل ایمان ہی ہوں گے، کافر یا مشرک وغیرہ نہیں ہوں گے بعض کہتے ہیں کہ مشرکین کی چھوٹی اولاد کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعراف کے مکین وہ شہدا ہوں گے جو دنیا میں اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ صاحب اعراف لوگ فترۃ والے لوگ ہوں گے یعنی ایسے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیانی دور میں دنیا میں آئے مگر ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا اور نہ انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ بایں ہمہ انہوں نے شرک بھی نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو اعراف میں کچھ عرصہ رکھا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

اعراف کے
مکین

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں

اس معاملہ میں تمام مفسرین سے مختلف انداز اختیار کیا ہے فرماتے ہیں اعراف کے مقام پر دو قسم کے لوگ ہوں گے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان کے قوی بالکل درست ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر ان تک اسلام کی دعوت صحیح طریقے پر نہیں پہنچی اور ان پر محبت تمام نہیں ہوئی مثلاً کسی مقام تک اسلام کا کوئی مبلغ پہنچا ہی نہیں یا اگر پہنچا ہے تو زبان کے اختلاف کی وجہ سے وہ اسلام کی دعوت صحیح طریقے پر نہیں پہنچا سکا اور ان لوگوں نے کفر یا شرک بھی نہیں کیا نہ ہی مکمل طور پر ایمان لائے ہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اہل اعراف ہیں۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ عباسیوں کے دور کے بعد دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن تک اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے نہیں پہنچی اس دور کے بعد دنیا میں مسلمانوں میں ملکیت کا دورہ دورہ رہا ہے۔ صفین کے واقعہ سے پہلے تو ہر مسلمان تبلیغ دین کو اپنا اولین فریضہ سمجھتا تھا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ مگر اس واقعہ کے بعد مسلمانوں میں آرام طلبی، تعیش اور دنیا داری آگئی ہے۔ جس کی وجہ سے انہوں نے تبلیغ دین جیسا اہم فریضہ فراموش کر دیا ہے اور دنیا کے بہت سے لوگوں تک دین کا پیغام اس طریقے سے نہیں پہنچ سکا کہ ان پر محبت قائم ہو جائے۔ ایسے لوگ اگر کفر شرک میں مبتلا نہیں ہے تو وہ اصحاب اعراف میں شمار ہوں گے۔

تبلیغ دین
کی ضرورت

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان من حیث الجماعت تبلیغ کا فریضہ بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ اس کام کے لیے نہ وقت دیا جا رہا ہے اور نہ مال صرف کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم تبلیغی جماعت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ان بندگان خدا کی بدولت تبلیغ دین کا حق ادا ہو رہا ہے اور دنیا

میں دین کا چرچا ہو جائے گا۔ یہ جذبہ واقعی قابلِ قدر ہے جس کی وجہ سے اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی مگر سوال تو یہ ہے کہ اصل ضرورت کا یہ کتنے فیصدی کام ہو رہا ہے اگر حساب لگایا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں مگر یہ تو اپنے آرام و آسائش کے لیے صرف ہو رہا ہے۔ اس میں سے جہاد، اقامتِ دین، اور تبلیغ فی سبیل اللہ پر کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے اب تو لوگ زکوٰۃ کو بھی وبال جان سمجھنے لگے ہیں حالانکہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کبھی حق ہے۔ غریب، اور مساکین کی اعانت کے علاوہ غیر اقوام میں مواخات کے لیے بھی روپیے کی ضرورت ہے۔ یہ عیسائی مشنریاں مواخات قائم کر کے ہی کامیابی سے ہنگامہ ہو رہی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہلکے مرض میں مبتلا ہو گئی مسلمانوں نے تو اس کی پروا نہ کی مگر وہ کسی طرح ٹیکسلا کے مشنری ہسپتال میں پہنچ گئی، بیچاری معذور تھی، ہسپتال کی نرسوں نے اُسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اُس کا علاج کیا، تعلیم دی اور پھر اس پر عیسائیت پیش کی جسے اُس نے قبول کر لیا اور اب وہ مسلمان لڑکی عیسائی مبلغ بنی ہوئی ہے۔ یہ کام تو مسلمانوں کا تھا جو غیر مسلم اقوام نے سنبھال لیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں۔ بڑی بڑی عمارت بن رہی ہیں۔ کارخانے لگ رہے ہیں، مشرق و مغرب میں تجارت ہے، بنک بھرے ہوئے ہیں مگر اس دولت کا ایک فیصدی بھی تبلیغِ دین کے لیے صرف نہیں ہو رہا۔ اگر مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس طرف توجہ دینا ہوگی۔

بہر حال شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صاحبِ اعراف ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کا پیغام کما حقہ نہیں پہنچا اور انہوں نے کفر اور شرک کا ارتکاب بھی نہیں کیا اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ناقص العقل ہیں۔ پاگل ہیں یا نیم پاگل ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں جو ابھی مکلف نہیں ہوئے

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ کسانوں کی اکثریت بھی اسی فہرست میں آتی ہے ان کو اتنا وثقت ہی نہیں ملتا کہ وہ نیکی کی بات اخذ کریں، اُسے سمجھیں اور پھر اُس پر عمل کر سکیں۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ غلام بھی اسی زمرہ میں شامل ہیں جو اپنے آقاؤں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان سے صرف یہی مطلوب ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ مشابہت پیدا کریں ان جیسے امور حتی الامکان انجام دیتے رہیں۔ ان کی عقل و فہم کے مطابق اتنا عمل بھی کافی ہے۔

فرمایا اعراف پر کچھ مرد ہوں گے يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ جو ہر ایک کو پہچانیں گے یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی جا رہے ہیں اور یہ دوزخی ہیں وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وہ اہل جنت کو پکاریں گے أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ کہ تم پر سلامتی ہو۔ اصحاب اعراف لوگ اہل جنت کے لیے تو سلامتی کی دعا کہیں گے مگر ان کی اپنی حالت یہ ہوگی لَمْ يَدْخُلُوهَا کہ وہ خود تو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ ابھی مقام اعراف پر ہی رُکے ہوئے ہوں گے وَهُمْ يَطْمَعُونَ البتہ وہ جنت میں جانے کے خواہشمند ضرور ہوں گے۔ ابھی تک انہیں جنت میں جانے والی صلاحیت نہیں ہوگی۔ پھر جب ان کی بہمیت مغلوب ہو کہ ملکیت ظاہر ہو جائے گی اور ان میں عالم مقدس کو سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو جائیگی تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخلے کی اجازت دے دیں گے۔

دوزخیوں
سے پناہ

فرمایا اہل عراف جنتیوں کو تو سلام کریں گے وَإِذَا صُفِّتِ ابصارُہُمْ تلقاء اصحاب النار اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیگی یعنی جب وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو کہیں گے۔ اے ہمارے پروردگار

ہمیں ظالموں کے گمراہ میں شامل نہ کر۔ کفر اور مشرک سب سے بڑے مظالم ہیں جنکا
 انہوں نے ارتکاب کیا۔ یہ لوگ ضد اور عناد پر قائم ہے، اللہ کی وعدہ نیت
 اور اس کے رسولوں کی رسالت کو چھٹلایا، انہوں نے آسمانی کتابوں کی تخریب
 کی اور معاہدے انکار کیا۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے
 ہیں، مولا کریم! ہمیں ان کی معیت سے محفوظ رکھنا۔ اگلی آیات میں
 اہل اعراف کا مزید ذکر بھی آ رہا ہے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ
 قَالُوا مَا آغَىٰ عَنْكُمُ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
 تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٨﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
 اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ
 وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٢٩﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ
 الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى
 الْكَافِرِينَ ﴿٣٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا
 وَغَرَّبَتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ
 كَمَا نَسَوْنَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا
 بِأَيْدِنَا يُجْحَدُونَ ﴿٣١﴾

ترجمہ :- اور پکاریں گے اعراف والے لوگ ان کو
 جن کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے اور کہیں گے
 نہ بچایا تم کو تمہاری جماعتوں نے اور جو کچھ تم تکبر
 کرتے تھے ﴿۲۸﴾ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ تم قسمیں اٹھاتے
 تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ رحمت نہیں پہنچائے گا (ان
 سے تو کہا گیا ہے) داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر

خوف ہو گا اور نہ غمگین ہو گے (۴۹) اور پکاریں گے
 دوزخ والے جنت والوں کو کہ بہا دو ہمارے اُوپر تھوڑا سا
 پانی یا جو کچھ اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے
 تو کہیں گے (جنت والے) بیشک اللہ نے ان دونوں چیزوں
 کو حرام کر دیا ہے کفر کرنے والوں پر (۵۰) جنہوں نے ٹھہرایا
 اپنے دین کو کیل اور تماشہ اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی
 سے۔ پس آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے
 فراموش کیا اس دن کی ملاقات کو اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں
 کا انکار کرتے تھے (۵۱)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کیا ان کا جنت
 کی نعمتوں سے متمتع ہونا اور خدا کی مہربانی کے مقام میں داخل ہونے کا بیان ہوا۔ پھر
 اللہ نے جنت اور دوزخ والوں کے مکالمے کا ذکر کیا کہ جنت والے دوزخیوں سے
 کہیں گے کہ اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم نے تو اس کو برحق پایا۔ اب بتاؤ
 تمہارے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دوزخ میں داخل کرے گا، کیا تم نے بھی
 اُس وعدے کو سچا پایا، دوزخ والے کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا
 پایا۔ پھر درمیان میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ خدا تعالیٰ کی لعنت اور پھسکار ہو
 ظلم کرنے والوں پر، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے
 ہیں، تاکہ لوگ اس راستے پر گامزن نہ ہو سکیں۔ اور وہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے۔

اُدھر جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار (حجاب) ہوگی۔ اس اُونچے مقام
 پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ہر ایک کو اُس کی نشانیوں سے پہچانیں گے وہ جنت والوں
 کو سلام کریں گے اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف اٹھیں گی تو وہ خدا تعالیٰ
 سے التجا کریں گے کہ اے اللہ! ہمیں دوزخ والوں کے ساتھ نہ ٹھہرانا یہ اصحاب

اعراف ہوں گے جن کے متعلق کل عرض کر دیا تھا۔ اب آج کے درس میں بھی اصحابِ اعراف کا اہل دوزخ سے گفتگو کرنے کا بیان ہے۔

اہل اعراف کا
خطاب
اہل دوزخ
سے

ارشاد ہوتا ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا اور پکاریں گے اعراف والے کچھ مردوں کو لَعِزُّوْهُمْ رَبِّیْمُھُمْ جن کو وہ پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے۔ گزشتہ درس میں اہل اعراف کا جنتیوں سے خطاب تھا کہ انہیں پکار کر سلام کریں گے۔ اور اس آیت میں اہل اعراف کا اہل دوزخ سے خطاب ہے کہ انہیں پہچان کر ان سے گفتگو کریں گے۔

اعراف کے متعلق کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچا مقام ہوگا۔ جنتیوں اور دوزخیوں کے علاوہ کچھ لوگ اس مقام پر بھی ٹھہرائے جائیں گے۔ یہاں ان کا قیام مستقل نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی بالآخر جنت میں ہی جائیں گے تاہم ایسا کہنے میں کافی عرصہ لگے گا۔ ان لوگوں میں وہ صدائیت مکمل نہیں ہوگی جو جنت سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے آہستہ آہستہ جب وہ مطلوبہ استعداد حاصل کر لیں گے تو ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ گزشتہ درس میں یہ بیان آچکا ہے لَمْ یَدْخُلُوْھا وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے وَهُمْ یَطْمَعُوْنَ مگر وہ وہاں جانے کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ یہ مقام اعراف کے متعلق سعودی صاحب نے گلستان میں ایک مثال بیان کی ہے کہ اعراف ایسی جگہ ہوگی کہ اہل دوزخ اسی جگہ کو جنت سمجھیں گے کیونکہ وہ سخت عذاب کے مقام سے ایسی جگہ آجائیں گے جہاں اگر آرام نہیں ہوگا تو تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی۔ مگر ان کا اعراف میں پہنچنا بھی ممکن نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر جنت کی حوروں کو اعراف کے مقام پر پہنچا دیا جائے تو ان کے لیے وہ دوزخ کے برابر ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے کہ کہاں جنت کی راحتیں اور کہاں اعراف جیسا معمولی مقام۔

باقی رہی یہ بات کہ اہل اعراف کس قسم کی نشانیوں سے اہل جنت اور

اہل دوزخ کو پہچانیں گے تو اس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ سورۃ ال عمران میں ہے **يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ** اُس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے کامیاب لوگ **تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْوَۃُ النَّعِيمِ** (المطففين) اپنے نورانی چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میری امت کے لوگ وضو کے اعضا کی چمک سے پہچانے جائیں گے۔ اہل ایمان نماز کے لیے وضو کے دوران جن اعضا کو دھونے تھے یا مسح کرتے تھے، وہ قیامت کے دن چمکتے ہوں گے اور یہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کو ہی شرف حاصل ہوگا، باقی امتوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہوگی۔ لیے چہروں کا مطلق روشن ہونا ایمان والوں کی نشانی ہوگی۔ اس کے برخلاف کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے چہرے سیاہ ہوں گے **تَرَاهُمْ كَالْعِهْنِ** (سورۃ عبس) ان پر گہرے دوغبار چڑھا ہوا ہوگا۔ پتہ چلے گا کہ انہوں نے بڑے کام انجام دیے۔ ان کے گندے فخر کی سیاہی ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی۔ تو ان نشانیوں سے اہل اعراف عینی اور دوزخی لوگوں کو پہچان سکیں گے۔ اور **قَالُوا اعراف** والے دوزخیوں سے کہیں گے۔ **مَا آغْنٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ** تمہارا گروہ کچھ کام نہ آیا۔ تم نے بڑی بڑی پاہٹیاں بنا رکھی تھیں۔ کسی کو نقصان پہنچا نا ہو۔ رنگا فساد کرنا ہو، تمہارے ورگہ ہر وقت حاضر رہتے تھے اور اپنی حفاظت کے لیے تم نے بڑی کارڈ رکھے ہوئے تھے، مگر یہ تمام وسائل آج تمہارے کچھ کام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَا تٰیْنَا فَرَدَّا** سورۃ مریم ہر شخص کو ہمارے روبہ و اکیلا ہی آنا ہے محاسبے کی منزل کے بعد پھر دوزخ میں بھی اکیلے ہی جانا ہوگا، اس دنیا میں قائم کردہ تمام انتظامات بے سود ثابت ہوں گے۔

بہر حال اعراف والے دوزخ والوں سے کہیں گے کہ ایک تو

تمہاری پارٹی کچھ مفید نہ ہوئی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور جو کچھ تم
 تکبر کرتے تھے آج وہ بھی کام نہ آیا۔ اہل اعراف پوچھیں گے آج تمہارا غرور و
 کہاں گیا تم بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، شیخیاں بگھارتے تھے، وہ
 سب ختم ہو گئے، تکبر اقتدار اور مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں تمہارے
 پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، اس کے علاوہ بے انتہا مال تھا جس کے متعلق
 تم سمجھتے تھے يَحْسَبُ اَنْ مَّالَهُ اَخْلَدَهُ (سورۃ ہمدہ) کہ یہ نہیں
 بچائے گا، ہر دولت مندرجہ ذیل ہی سمجھتا ہے کہ مشکل وقت میں اس کا مال اس
 کے کام آئے گا، مگر بتاؤ آج تمہارا مال کہاں گیا۔ جب اللہ تعالیٰ چمڑے
 پہ آتا ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اہل اعراف کہیں گے اے بد قسمت لوگو! آج
 تمہارا نہ جھٹکا کام آیا اور نہ مال مفید ہوا جسکی وجہ سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔

دوزخیوں کی
 غلط فہمی

اہل دوزخ سے خطاب کے دوران اہل اعراف جنتیوں کی طرف
 اشارہ کر کے کہیں گے اَهْلُو لَاۤءِ الدِّیْنِ اَقْسَمُ بِمَا یَاۤءِیْہِمْ لَوْک
 نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے لَا یَنَالُہُمْ اللہ بِرَحْمَۃٍ
 کہ ان کو اللہ تعالیٰ رحمت نہیں پہنچائے گا۔ تم ان لوگوں کو اپنی نظروں میں
 حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو کون پوچھے گا، ان کو بھلائی کہاں
 ملے گی یہ عزت کے مقام میں کیسے پہنچ سکتے ہیں مگر آج تو ان کو یہ حکم
 ہوا ہے اُدْخِلُوۡا الْجَنَّةَ جَنَّتِمْ میں داخل ہو جاؤ لَاۤ خَوْفٌ
 عَلَیْکُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوۡنَ تمہیں اب کوئی خوف نہیں
 ہوگا اور نہ تم غمگین ہو گے اس کے برخلاف جو لوگ تمہیں حقیر سمجھتے تھے
 وہ خود دوزخ میں جل رہے ہیں مگر تم بلا خوف و خطر جنت میں چلے
 جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ
 والے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان سکیں گے، وہ آپس میں بات چیت
 بھی کریں گے۔ ہر شخص اپنے عزیزوں اور قرابت داروں کو بھی پہچانے گا۔

نہ کھانے کے لیے ایک دانہ میسر آسکتا ہے۔ تمہیں دوزخ کا کھولنا ہو پانی
 پینا ہو گا اور کٹر و اتمین مقصود ہر کھانا ہو گا۔ فرمایا یہ وہ کافر ہیں الَّذِينَ اتَّخَذُوا
 دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا
 دین بربق اور دینداروں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں کئی مثالیں
 موجود ہیں جیسے اِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَخَفَتُونَ (المطففين) ایمان والوں
 کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اثنائے کرتے تھے،
 دیکھو یہ جنت کے والی اور حوروں کے خاوند جیسے ہیں جن کے پاس پہننے
 کو کپڑا اور نہ کھانے کو روٹی، نہ مکان اور نہ سواری، یہ اپنے آپ کو جنت کے
 وارث کہتے ہیں۔ اس قسم کا استنراء کرتے تھے اور طعنہ دیتے تھے۔ اس
 قسم کا ذکر سورۃ توبہ میں منافقین کے متعلق بھی آتا ہے اِذَا لَمْ يَأْتِ
 وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ مَسْتَهْزِئُونَ۔ بدبختو! کیا تم اللہ، اس کی آیات
 اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو۔ اللہ نے منافقین کی بھی مذمت
 بیان فرمائی ہے جو کہ کافروں کی طرح دین حق اور انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے یہاں
 بھی فرمایا کہ وہ کافر لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔

دنوی زندگی
 کا دھوکا

اس کے علاوہ اُن کی بد نصیبی یہ بھی تھی وَغَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
 کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے دنیا کے
 آرام و آسائش کو ہی اول و آخر سمجھ لیا تھا اور کہتے تھے کہ یہ ہم سے کبھی جدا
 نہیں ہوں گی۔ برخلاف اس کے تمدنی شریف میں حضور علیہ السلام کی یہ دعا
 منقول ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ
 عِلْمِنَا اے اللہ دنیا ہی کو ہمارا منتہائے مقصود نہ بنائے کہ ہم اس میں مشغول
 ہو کر آخرت کو بھول جائیں۔ انسانی زندگی کیا ہے کھانا پینا، لباس، مکان، زن و فرزند
 کاروبار یا اقتدار یہی چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کرنے والی ہیں جو شخص
 ان چیزوں میں الجھ کر رہ گیا، وہ دھوکا کھا گیا۔ فرمایا جن بے نصیبوں
 لے تو مہدی ص ۵۰ (فیاض)

نے دین کو کھیل تماشا بنالیا۔ اور دنیا کی زندگی میں پھنس کر رہ گئے، انہیں جنت کی کوئی نعمت میسر نہیں آسکے گی۔

اللہ کی طرف سے بے اعتنائی اور پھر سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنسُوهُمْ آج کے دن ہم انہیں فراموش کر دیں گے، بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ ہذا جس طرح انہوں نے اس قیامت کے دن کو فراموش کر دیا تھا۔ کہتے تھے، کوئی حساب کتاب نہیں، نہ کوئی جنت دوزخ ہے اور نہ کسی نے مر کر دوبارہ جی اٹھنا ہے انہیں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا، اس طرح ہم بھی انہیں فراموش کر دیں گے۔

نسیان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو نہیں کیا جاسکتا کہ نعوذ باللہ وہ بھی کسی بات کو بھول جائے گا، مگر مطلب یہ ہے کہ ایسے منکرین کے ساتھ وہ سلوک کیا جائیگا جو کسی فراموش شدہ آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے واقعات، حادثات اور تقریبات میں بعض لوگ یاد ہی نہیں آتے۔ بعد میں یاد آتا ہے کہ فلاں شخص رہ گیا، اُس کی اطلاع نہیں دی جا سکی۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔

فرمایا ہم انہیں جنت کی نعمتوں سے اس لیے بھی محروم کر دیں گے وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے ہمارے احکام کی تکذیب کرتے تھے، نبی کے فرمان کو جھٹلاتے تھے توحید و رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ قیامت کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتے تھے ہم نے دلائل میے طرح طرح کی مثالیں پیش کیں مگر انہوں نے کسی بات کو نہ مانا۔ لہذا آج یہ اسی سلوک کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ممنوع ہیں۔

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى
 وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
 تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ
 قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا
 مِنْ شَفَعَاءَ فَيُشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ
 الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

۷۵/۳۰

ترجمہ :- اور البتہ ہم لائے ہیں اُن کے پاس ایک کتاب
 جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے علم کے ساتھ ۔ وہ
 ہدایت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ﴿۵۲﴾
 (یہ منکرین) نہیں انتظار کرتے مگر اس کے مصداق ظاہر ہونے
 کا ۔ جس دن اس کا مصداق آجائے گا تو کہیں گے وہ لوگ
 جنہوں نے اس کو فراموش کیا تھا اس سے پہلے، بیشک لائے تھے ہمارے
 رب کے رسول سچی بات کیا اب کوئی ہماری سفارش کرنے والے ہیں جو سفارش کریں ہمارے لیے
 یا ہم کو لوٹا دیا جائے (دنیا کی طرف) پھر ہم عمل کریں اُس کے سوا جو
 ہم عمل کیا کرتے تھے ۔ بیشک ان لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان
 میں ڈالا اور گم ہو جائیں گی اُن سے وہ باتیں جو وہ افتراء
 کیا کرتے تھے ﴿۵۳﴾

کے ذمہ یہ چیز لگائی ہے لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل)
 کہ جو وحی نازل کی گئی ہے آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں تاکہ کسی کو اشتباہ
 نہ رہے، اس کی خوب وضاحت کر دیں۔ اگر نبی کی زبان سے بھی وضاحت
 نہ ملے تو پھر قرآن پاک میں غور کرو، اس میں کوئی نہ کوئی اصول ضرور دیا گیا ہوگا۔
 جس کی روشنی میں مسئلہ حل کیا جاسکتا ہو، مثلاً سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ۔
 ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يَرْجِعُهُ إِلَى اللَّهِ“
 اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ
 انسان ہر پیداوار سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے سوائے اُن چیز کے کہ جس
 کی حرمت ثابت ہو جائے یا وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہو۔ یہ ایک اصول
 ہے جس کے تحت کسی چیز پر علت و حرمت کا حکم لگایا جاسکتا ہے ایسے
 ہی اصولوں کی روشنی میں مجتہدین بعض مسائل کا حل اجتہاد کے ذریعے پیش کرتے
 ہیں۔ سورۃ نساء میں بھی ایسے صاحبان علم کے متعلق فرمایا ”يَسْتَبْطِئُونَهُ“
 مِنْهُمْ یہ لوگ قرآن پاک سے استنباط کر کے حل پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
 نے اُن کو ایسی صلاحیت عطا کی ہے کہ گہرائی سے چیزیں نکال لیتے ہیں۔
 ان میں مجتہدین اربعہ اور دیگر مجتہدین شامل ہیں۔ گویا قرآن پاک کے احکام
 کی تفصیل کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ مجتہدین کرام اس کی تفصیلات بیان
 کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ابتدائی طالب علموں کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن پاک
 کو سمجھنے کے لیے اس کے پانچ علوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے
 فرماتے ہیں پہلا علم تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے
 لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور جو احسان جنلایا ہے یہ انسان کے لیے باعث
 نصیحت ہے۔ انسان ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے اور ان سے استفادہ
 حاصل کر کے نصیحت پکڑ سکتا ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا علم تذکیر بایام اللہ

قرآن کے
 علوم پنجگانہ

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں اور پھر مجاہدین کو سزائیں دی گئی ہیں مطیعین کو جو انعام دیے گئے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ واقعات بھی انسان کے لیے باعث عبرت اور باعث نصیحت ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا تیسرا

علم تہذیب موت و مابعد الموت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد پیش آنے والے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے ان کو جان کر انسان اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر علم احکام ہے اس حصہ میں اللہ نے حلت و حرمت، جائز و ناجائز اور تمام اوامر و نواہی کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں اور انہی علوم پر آخرت کی زندگی کا انحصار ہے۔ اور پانچویں نمبر پر علم مخاصمت یا علم مباحثہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ ادیان کی تردید فرمائی ہے

اس حصہ قرآن میں دلائل اور شواہد ہیں۔ یہود و نصاریٰ کے عقائد باطلہ، مشرکین کفار اور منافقین کے غلط عقائد کو آشکار کیا ہے۔ ان کے تعصب، اور مٹھ مٹھ کا پردہ چاک ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مفصل کتاب قرآن پاک میں تمام علوم کو جمع کر کے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے حجت تمام کر دی ہے اس مفصل کتاب کی آمد کے بعد کسی انسان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں رہ جاتا جس کے ذریعے وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکے کہ اُسے احکام الہی کی خبر نہیں ہو سکی یا وہ اُسے سمجھنے سے قاصر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے علیٰ علیہ یعنی علم کے ساتھ۔ قرآن پاک کی تمام تفصیلات علم پر مبنی ہیں اور کوئی چیز خلاف واقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، اُس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں لہذا اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی بھی نہیں ہو سکتی مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ حلال، حرام محکم، متشابہ، تبشیر، تہذیب، قصص،

غزوات اور تمثیل وغیرہ تمام چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جو چیزیں انسانی جسم و روح کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں انہیں حلال قرار دیا گیا ہے اور جن چیزوں میں انسانی جسم و روح کے لیے قباحت ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے بعض چیزوں کی خرابی تو واضح ہوتی ہے مگر بعض کی قباحت پوشیدہ ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور اس پر حرمت کا حکم لگاتا ہے۔ تمہذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی دواء الخبیث یعنی خبیث دوائی کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ خبیث کے لیے ناپاک ہونا ضروری نہیں مگر یہ نملک ضرور ہوتی ہے جیسے شکمیا ہے۔ اگر کچا نکھیا مخضوری مقدار میں بھی استعمال کیا جائے تو جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ البتہ اگر کسی مستند معالج کی زیر نگرانی ٹھیک اور مدد بہ کر لیا جائے یعنی اس کا کشتہ تیار کر لیا جائے تو معالج کی تجویز کردہ مقدار دوائی کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہے اگر اس کو کچا استعمال کیا جائے گا یا مقدار سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ معدے اور جگر کو پھاڑ کر رکھ دیگا جس سے انسانی جسم کے نازک حصوں سے خون جاری ہو کر آدمی کو ہلاک کر دیگا۔ اس طرح نذر غیر اللہ انسان کی روح میں سنجاست پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ بہتا ہوا خون بھی حرام ہے۔ اس میں مضر صحت جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مردار بھی انسانی صحت کے لیے سخت مضر اور حرام ہے۔

مشتبہات
کا بیان

قرآن پاک میں محکم اور متشابہ دونوں اقسام کی آیات موجود ہیں سورۃ آل عمران کی ابتداء میں آتا ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے "هٰذِهِ آيَاتُ مُحْكَمَاتٍ اُس میں محکم آیات ہیں" وَاٰخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ محکم آیتوں کے معانی تو واضح ہیں، البتہ متشابہ آیات کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جیسے حروف مقطعات الـمـر۔ الحـم۔ عـنـہ۔ وغیرہ ہیں یا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات

کے متعلق آتا ہے الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طلہ) اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کہ انسانی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ سورۃ فتح میں يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ دوسری جگہ نِظْدَى كَافِرٍ بھی آتا ہے۔ ان چیزوں کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تشابہات ہیں اور ان پر ایمان لے آنا ہی کافی ہے اگر اس میں کمرہ کی جائے کہ اللہ کا ہاتھ یا چہرہ کیسا ہے، اُسے جاننے کی کوشش کی جائے گی تو انسان کافر ہو جائے گا۔ ایمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ویسے ہی ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے اور کہیں منکرین کے لیے انداز ہے کہیں قصص بیان کر کے فرمایا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (آل عمران) ان میں اہل عقل و ضرور کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ کہیں وعظ و تذکیر ہے، کبھی انبیاء کی زبان سے اور کبھی اولیاء کی زبان سے، کبھی مومنین اور کبھی ملانکہ کی زبان سے عبرت اور نصیحت کی باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں بہت سی تمثیلات بھی بیان کی گئی ہیں شیخ ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں کہ ایک ایک سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ہزار مثالیں، ہزار امور اور ہزار نواہی بیان فرمائے ہیں۔ بعض اوقات بعض امور مثال کے بغیر واضح نہیں ہوتے لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بے شمار مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔

فرمایا جو مفصل کتاب ہم علم کے ساتھ لائے ہیں، اس میں هَدَى ہدایت ہے یعنی یہ انسان کی کماحقہ راہنمائی کرتی ہے۔ کوئی بھی مشکل درپیش ہو اگر انسان قرآن پاک کی طرف رجوع کرے گا تو لازماً راہنمائی حاصل کرے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ رجوع کرے گا، اتنا زیادہ مستفید ہوگا۔ مفسر قرآن امام رازیؒ نے امام شافعیؒ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ امام صاحب کو ایک

ہدایت
اور
رحمت

مسئلہ کا حل مطلوب تھا۔ آپ بار بار قرآن کی ورق گردانی کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے تین سو مرتبہ قرآن پاک کو اول تا آخر تلاوت کیا۔ پھر ایک مقام پر آکر نگاہ ٹک گئی اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ امام شافعیؒ دوسری صدی کے مجتہد امام، محدث، نیک اور صالح انسان تھے۔ آپ نے ایک مسئلہ کے لیے اتنی محنت کی، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ من اذکیاء امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی امت کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہیں امام صاحبؒ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ طالب علمی میں متواتر سولہ سال تک انہوں نے رات بھر ایک گلاس پانی بھی نہ پیا کہ کہیں مطالعہ میں خلل نہ آجائے۔ اس زمانے میں ہماری تختیں ان لوگوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ آج تو مسٹر پروفیسر انگریزی، ڈان تھوڑی بہت عربی پڑھ کر مجتہد بن جاتے ہیں اور پھر قرآنی آیات کا تفسیر باللہ جھٹکا کر کے لگتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کا حال امام شافعیؒ سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ امام مالکؒ، امام احمدؒ جیسے لوگوں کو اللہ نے کیسی صلاحیتیں بخشی تھیں آج لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں اور ان کے فتوے پر چلتے ہیں۔ ان حضرات کی امت پر بہت احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک مجسم ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے گا، اس کو مفید پائے گا۔

فرمایا یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے وَرَحْمَةً اور رحمت بھی جو شخص قرآنی اصولوں پر عمل پیرا ہوگا تو اللہ کی رحمت اور مہربانی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ رحمت دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے بغیر قرآن کہہ ایم سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

بلکہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (ہی اسٹیل ظالموں کیلئے)
 قرآن کریم اُن کے خلعے میں اضافہ کرتا ہے اسی سورۃ میں یہ بھی ہے وَلَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا یہ کتاب ایمان سے محروم لوگوں کے لیے مزید نفرت
 کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح عنادیوں کے لیے مزید وبال ہے اور بعض کے
 اندھے پن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے بمقصد یہ کہ یہ کتاب الہی اہل ایمان کے
 لیے منبع ہدایت اور رحمت ہے۔

فرمایا جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے وہ کس چیز کے منتظر ہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَهْتَكِرُونَ اس کتاب کے اظہارِ مصداق کا انتظار

کہہ رہے ہیں؟ مگر انہیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس دن اس کتاب کی حقیقت
 تاویل اور مصداق ظاہر ہوگا اُس دن افسوس کہنا کچھ کام نہ آئے گا اس کا مصداق
 تو یہ ہے کہ قیامت واقع ہو جائے اور کمزبین پر عذاب ٹوٹ پڑے۔ تو کیا یہ
 لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ہرپا ہوگی تو قرآن پر ایمان لائیں گے؟ مگر یاد
 رکھو! يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ جس دن اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا۔

يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ تَوَجَّهْ لَوْ لَوْ اس سے پہلے سے فراموش
 کر چکے ہوں گے، وہ اس وقت کہیں گے قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
 تحقیق ہمارے رب کے رسول سچی بات لائے تھے۔ اُس وقت رسولوں اور کتابوں

کا اقرار کریں گے مگر وہ اقرار مفید نہیں ہوگا۔ پھر مایوس ہو کہ شفاعت کے طالب

ہوں گے اور کہیں گے قَهْلًا لَنَا مِنْ شَفْعَاءَ فَيُشْفَعُونَ لَنَا کیا کوئی

ہمارا سفارشچی ہے جو ہماری سفارش کرے تاکہ ہم کسی طرح بچ جائیں۔ جب کوئی سفارش

بھی میسر نہ ہوگی تو تمنا کریں گے اَوْ نَسُدُّ يَاهُمْ دُنْيَا میں واپس پلٹا دیا جائے فَتَعْمَلْ

غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ تودہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے یعنی

اگر مہلت دیدی جائے تو اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان

لے آئیں گے، نیکی کے کام کریں گے اور کھڑ اور شرک سے بیزار ہوں غیر اللہ کی پرستش

نہیں کریں گے، اہل ایمان سے تمسخر نہیں کریں گے مگر قرآن پاک نے صاف انکار کر دیا کہ نہ تو انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا اور نہ ان کو کوئی سفارش مفید ہوگی۔ انبیاء، ملائکہ، شہداء، مومنین کوئی مشرک کے حق میں سفارش نہیں کرے گا اور نہ وہ قبول ہوگی۔ سورۃ بقرہ میں ہے ”وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ“ کسی کی سفارش مفید نہیں ہوگی۔ دوبارہ دنیا میں آنے کی قرآن نے بار بار نفی کی ہے۔ سورۃ یس میں ہے ”الَّذِينَ يَدْعُونَ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ“ کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا مگر ان میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ دنیا کی زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے اور آزمائش بھی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ انسان پاس ہو گیا یا فیل، دوبارہ موقع ملنے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ بہر حال فرمایا کہ جب تمام پردے اٹھ جائیں گے تو پھر منکرین سفارش تلاش کریں گے یا دنیا میں واپس جانے کی خواہش کا اظہار کریں گے مگر ان کی کوئی تمنا پوری نہ ہو سکے گی اور وہ عذاب کے مستحق محض ہیں گے۔

خدا کا سودا

ایسے بے نصیب لوگوں کے متعلق فرمایا ”قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ“ بیشک انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم، جان، روح عقل، شعور، قوی عطا کیے تھے۔ راہنمائی کے لیے انبیاء اور کتابیں بھی تمہیں اور اس کے بعد فرمایا ”فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ“ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکہف) اپنے ارادے سے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس قسم کا سودا کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کے متعلق جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے ”فَنَهَا رَجَعَتْ تِجَارَتُهُمْ“ ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور زندگی کی قیمتی منافع کو خسارے کے سودے میں ضائع کر دیا حضور علیہ السلام نے اس تجارت کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ صحیحین کی حدیث میں

آتا ہے کل الناس یغدوا فبائع نفسہ فمویقہا
 او معتقہا ہر شخص ہر روز اپنے نفس کو بیچتا ہے پھر یا تو اسے جہنم کی
 آگ سے آزاد کرالیتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور یا
 پھر کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ایسی تجارت
 ہے جو ہر انسان ہر روز کرتا ہے۔ اور پھر جیسی تجارت کرتا ہے اس کے
 مطابق نفع یا نقصان کا مقدار بنتا ہے۔ سودی صاحب نے بھی کہا ہے
 کہ انسان کی زندگی برف کی ڈلی کی مانند ہے ۔

عمر برف است و آفتاب تموز
 اند کے ماند و خواجہ عشرہ ہنوز

جو کہ مسلسل گھیل رہی ہے مگر صاحب کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے جب
 برف کی ڈلی دھوپ میں پڑی ہو تو وہ کتنی دیر تک قائم رہ سکے گی۔ انسان
 کی زندگی کا بھی یہی حال ہے مگر وہ دھوپ کے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر اُس نے
 متاعِ زندگی سے کوئی اچھی تجارت کر لی، کوئی نیکی کمالی، ایمان کی دولت
 حاصل کر لی تو خسائے سے بچ جائیگا، ورنہ مار جائیگا۔ سورۃ عصر میں واضح
 طور پر موجود ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْيٍ انسان سرسرا گھاٹے میں ہے
 ماسوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمالِ صالحہ انجام دیے، حق کی
 وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اِن چار گمروں کے علاوہ باقی سب نے
 اپنی جانوں کو خسائے میں ڈالا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
 اور گم ہو گئیں اُن سے وہ باتیں جو وہ افتراء کیا کرتے تھے۔ بڑی ڈھینگیں
 مارتے تھے، غرور و تکبر کرتے تھے، سب ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز
 باقی نہیں رہیگی اور انہیں اپنے کٹے کی منرمل کہہ رہیگی۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي
 اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
 تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

ترجمہ :- بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جنہ پیدا کیا
 آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں ۔ پھر وہ مستوی ہوا عرش
 پر ۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر طلب کرتا
 ہے وہ اس کو تیزی سے دوڑتا ہوا اور سورج اور
 چاند اور ستارے مسخر ہیں اُس کے حکم کے ساتھ ۔ سنو!
 اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بڑی برکت والی ہے
 وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ﴿۵۴﴾

گذشتہ آیات میں اصحابِ اعراف کے تذکرے کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہوا۔

رابط آیات

اُن کے بُرے انجام کو بیان کیا گیا۔ پھر اُن کی خواہش کا ذکر ہوا
 کہ ان کے لیے کوئی سفارش ہو یا انہیں دنیا میں واپس پٹا دیا جائے۔ جہاں پر وہ
 اچھے کام انجام دیں۔ وہ اُس وقت اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں گے مگر اس وقت
 کا اقرار کچھ مفید نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں انہوں نے وقت کو ضائع کر دیا اور اپنی جانوں

کو نقصان میں ڈالا۔ غرضیکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا اور پھر توحید، رسالت اور معاد کے منکبین کا حال بھی بیان کیا۔ اب آج کے درس میں اللہ نے ابتدائی تخلیق کا ذکر کیا ہے پہلے ساری کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے اور اس کے بعد نوع انسانی کی تخلیق کا۔ قرآن پاک کا ایک یہ اسلوب بیان ہے کہ مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً تم غیب کے ساتھ تمہیں یہ ذکر ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر انجام کے ساتھ اب آغاز کا ذکر ہو رہا ہے۔ تخلیق کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ تامہ، اس کی قضا و قدر اور اس کے فیصلے کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا جاتا ہے۔ توحید کا بیان، شرک کی تردید، کفر کی مذمت، رسالت اور معاد کا ذکر، قضا و قدر کی تفصیلات اور کتاب الہی کی صداقت و حقانیت قرآن کریم کے اہم ترین مضامین میں سے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آغاز کا ذکر کیا ہے جب آغاز ہوگا تو انجام کی بھی فکر ہوگی اور اس طرح وقوع قیامت اور قضا و قدر کی تفصیلات سے بھی آگاہی ہوگی۔

تخلیق
کائنات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ اِنَّ رَبَّكُمْ بِشَيْءٍ تَمَّارٍ پُروردگار۔ تخلیق کائنات کے سلسلے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عام لوگوں کا فہم صفت ربوبیت کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے، اس لیے جب الوہیت کا مسئلہ بیان کرنا مطلب ہوتا تو اس کی ابتدا صفت ربوبیت سے ہی کی جاتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا تذکرہ خاص لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسے سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہر حال فرمایا بیشک تمہارا پروردگار اللہ الذی وہ اللہ ہے خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ چھ دن میں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ چھ دن سے مراد یہ چوبیس گھنٹے کی رات دن کے اہم

مراد نہیں ہیں۔ بلکہ ان ایام سے دن کی وہ مقدار مراد ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ“ (السجدة) تیرے پورے دن کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے چھ دن سے مراد ایک ایک ہزار سال کے چھ دور یا چھ وقفے یا چھ (PERIOD) ہوگا یعنی تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ ادوار میں پیدا فرمایا۔

عجبت یا
تدریج

حضرت سعید ابن جبیر مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد تھے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایک لمحے میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے جیسا کہ قرآن میں مختلف مقامات پر ”كُنْ فَيَكُونُ“ کے الفاظ آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جاؤ تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ چاہتا تو پوری کائنات کو بھی ہلک جھیکنے میں پیدا کر سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کی ایک صفت قدیر ہے۔ وہ اپنی قدرت کا بلہ سے ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت حکمت بھی ہے اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے مگر انسان اسے نہیں سمجھ سکتے، تو حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ کائنات کو چھ دن میں پیدا کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ جلد بازی نہیں کہنی چاہیے بلکہ تمام کام آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ بتدریج انجام دینے چاہئیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے التَّوَدُّهُ مِنَ التَّوَحُّمِ وَالْعُجْلَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ یعنی آہستگی رحمان کی طرف سے اور عجبت شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان جو کام جلد بازی میں کرے گا، اس میں خرابی واقع ہوگی، لہذا تمام کام سوچ سمجھ کر نہایت اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ کرنے چاہئیں۔ شیخ سعدیؒ بھی کہتے ہیں کہ ”تعجیل کارِ شیطاں بود“ یعنی جلد بازی شیطانی کاموں میں سے ہے غرضیکہ کائنات کو چھ پورے میں پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو تسلی کے ساتھ

انجام دینے کی تعلیم دی ہے۔

ابتداءً تخلیق کے ضمن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات سے پہلے پانی کو پیدا کیا۔ سورۃ ہود میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ" اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ پانی کی طرح عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کی صفت نہیں۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کی صفات ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ مفسرین کہہ ام عرش پر مستوی ہونے کے دو معنی بیان کرتے ہیں ایک تو مجازی معنی ہے جو تکلمین بیان کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے۔ عرش پر بیٹھنا صاحب اقتدار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے۔

استوی لیشی علی العراق

من غیر سیف و دم دھراق

بشر تخت پر بیٹھ گیا یعنی اس کو اقتدار مل گیا۔ مگر نہ تلوار چلی اور نہ خون بہا۔ بہر حال استوی علی العرش کے مجازی معنی یہ ہیں کہ تخت پر بیٹھ گیا، اختیارات مل گئے یا بادشاہ وغیرہ بن گیا۔

استوی کو حقیقی معنی پر بھی محمول کر سکتے ہیں جیسا کہ امام مالکؒ، امام ابوحنیفہؒ سفیان ثوریؒ، امام ابن عیینہؒ، امام شافعیؒ اور دیگر ائمہ سلف کا مسلک ہے۔ امام مالک کا قول ہے استوی معلوم والکیف غیر محقول یعنی استوی کا معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت عقل میں نہیں آسکتی یا فرماتے ہیں والکیف مجہول یعنی اس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آسکتی کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا استوی بھی اسی طرح سمجھا جائے جس طرح کوئی انسان کہہ سکی یا

استوی
علی العرش

چارپائی پر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت ہو گا حالانکہ وہ جہانیت اور مادیت سے پاک ہے وہ مکانیت سے بھی برابر ہے کیسے کیشلہ شئی وہ ہیشال ہے اُس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جاسکتی اور نہ ہم اس کے استوی کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالْإِنَّمَانُ بِهِ وَاجِبٌ اُس کے استوی پر ایمان لانا ضروری ہے وَالشُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ مگر اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ چنانچہ تمام آئمہ کرام کا یہی عقیدہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ کہ خدا مستوی العرش ہے جیسا کہ اُس کی شان کے لائق ہے باقی اس کی کیفیت کو خدا کے سپرد کردو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جسم اور مکان سے پاک ہے۔ اسی طرح وہ جہت سے بھی پاک ہے۔ اگر اُس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں یا اوپر نیچے جہت تسلیم کی جائے تو خدا تعالیٰ کی مادیت تسلیم کرنے کے مترادف ہو گا اور انسان کافر اور مشرک بن جائے گا۔ خدا تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منترہ ہے اللہ تعالیٰ کی دائیں بائیں جہت بالکل نہیں چلتا ایدی الرحمن یسین اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اُس کا بایاں ہاتھ نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے عموماً حقیر کام کیے جاتے ہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ کے لیے بائیں ہاتھ کا تصور اس کے لائق نہیں ہے۔ اُس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات زیادہ آسان طریقے سے سمجھائی ہے وہ استوی علی العرش کا ترجمہ یوں کرتے ہیں ”اللہ تعالیٰ عرش پر تجلی ڈالتا ہے۔“ اُس کی تجلی خصوصاً تجلی عظیم ہر وقت عرش الہی پر پڑتی رہتی ہے جس سے سارا عرش رنگین ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات تمام کائنات پر پھیلتے ہیں اور پھر واپس پلٹتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے اس کی ابتدا کب ہوئی ایہ انسان کے علم سے باہر ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات وراو الوراو ہے۔ وہ سب کائنات سے جدا ہے۔ وہ غیب الغیب ہے، وہاں کسی

کا ادراک کام نہیں کر سکتا۔

تجلیات کی بہت سی قسمیں ہیں مگر تجلی اعظم ہر وقت عرش الہی پر پڑتی ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مومنین کو جو برکت ہوگی وہ تجلی اعظم ہی کی رویت ہوگی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تجلی اس وقت بھی کائنات کے وسط، عالم مثال اور خلیقہ القدس میں پڑ رہی ہے، تاہم جب لوگ آخرت میں جائیں گے تو اس کے قریب تر ہو جائیں گے اور اسے نمایاں طریقے سے محسوس کریں گے فرماتے ہیں جس طرح کوئی شخص چودھویں رات کے چاند کو شک و شبہ کے بغیر دیکھتا ہے یا دوپہر کے وقت سورج کو دیکھتا ہے اسی طرح وہ آخرت میں تجلی اعظم کو دیکھ سکے گا۔

فرمایا، پھر وہ عرش پرستوی ہوا یَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ وہ اوڑھ دیتا ہے رات کو دن پر یعنی دن پر رات کی چادر ڈال کر اُسے چھپا دیتا ہے۔ پہلے دن ہوتا ہے پھر رات آجاتی ہے۔ يَطْلُبُهُ حَتَّىٰ تَاوَهُ طلب کرتا ہے اس کو تیزی سے دوڑتا ہوا۔ یعنی جس طرح رات دن پر چھا جاتی ہے اسی طرح پھر دن رات پر مسلط ہو جاتا ہے اور اسی طرح شَبٌّ روز کی دوڑ جاری رہتی ہے جو کہ ہر ایک کے مشاہدہ میں ہے نابعد زبانی شاعر بادشاہ کے زیر عتاب آگیا تو کہنے لگا

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مَذْرُوعٌ

وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُدَّتَايَ عَنْكَ وَاسِعٌ

تم تو رات کی مانند ہو جو دور کی مسافت سے آکر بھی پکڑ لیتی ہے اور چھا جاتی ہے اسی طرح میں تم سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ میں جہاں بھی جاؤں تم مجھے پکڑ لو گے۔ اسی طرح رات اور دن ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے تعاقب میں رہتے ہیں اور مقررہ وقت پر ایک دوسرے پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ شب و روز کے اس تغیر و تبدل میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت۔

شب و روز
کی دوڑ

رکھی ہے، دن کے وقت تمام جائز کام کاج کرتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، پھر رات کے وقت آرام کرتے ہیں تو ان کے قوی اگلے دن کی عبادت اور محنت کیلئے بجالا ہو جاتے ہیں۔ رات اور دن کا بامبری کی بنیاد پر تذکرے سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ رات کو کام اور دن کو آرام بھی کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ آجکل صنعتی دور میں بعض کارخانے چوبیس گھنٹے چلتے ہیں بعض لوگ دن کی شفٹ میں کام کرتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں۔ اور بعض رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں اور دن کے وقت آرام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن رات کا یہ چکر کمال حکمت کے ساتھ وضع فرمایا ہے۔

سورج
چاند اور
ستارے

آسمان وزمین کی تخلیق، استواری علی العرش اور رات دن کے تغیر و تبدل کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیاروں اور ستاروں کی تخلیق کا ذکر بھی فرمایا ہے ارشاد ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ بھی اس کے نشانات قدرت اور توحید کے دلائل میں سے ہیں۔ وَالنَّجُومُ اور ستاروں کو بھی کمال قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ نے تمام سیاروں اور ستاروں میں الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ سورج میں تیز روشنی اور حرارت پیدا کی ہے جس سے پوری کائنات متاثر ہوتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ چاند کی اپنی شان ہے، وہ مدہم اور خوشنما روشنی مہیا کرتا ہے، بسع سیارات کے باقی پانچ ارکان میں سے زحل کی روشنی نیلگوں ہوتی ہے، مشتری کی روشنی خاکستری مائل ہے۔ مریخ آگ کے شعلے کی طرح سرخ ہے۔ عطارد کی روشنی زردی مائل ہے اور زہرہ میں خاص قسم کی تیز چمک ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جدا جدا رنگ اور الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ زمین کی طرح باقی سیارے بھی مختلف مادوں سے بنے ہیں۔ امریکی خلا باز چاند کی سطح سے جو مٹی لائے تھے اس پر تجربات کیے گئے، اس میں بھی زمین والی نشوونما کی خاصیت پائی

جاتی ہے، تاہم زمین کے عناصر چاند کی نسبت زیادہ کثیف ہیں اور فلکیات کے عناصر لطیف ہیں۔

امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ مختلف سیاروں کی ساخت میں تھوڑا بہت فرق ہے، اسی لیے ان کے رنگوں میں بھی فرق ہے اور روشنی بھی مختلف ہے۔ اللہؒ نے ہر سیارے کے مادے کو مختلف عناصر سے پیدا فرمایا ہے اخبارات میں یہ خبر بھی آچکی ہے کہ اولین امریکی خلا باز مسلمان ہو چکا ہے اس نے چاند پر کوئی عجیب آواز سنی۔ پھر واپس آکر اس نے وہی آواز اذان کی صورت میں سنی تو اسے اسلام کی حقانیت پر یقین آگیا۔ اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے چاند پر اپنی کسی مخلوق کی اذان کی آواز اس خلا باز کو سنادی

سات
سیارے

چھوٹے چھوٹے لاکھوں اور کمرے در کمرے ستاروں کے علاوہ سات بڑے سیارے ہیں، جن کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ یہ نظام شمسی کے رکن سیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کے ساتھ انہیں خلا میں پھیلا دیا ہے اور ہر ایک کی اپنے محور اور اپنے اپنے مدار میں چال مقرر کر دی ہے جسکی وجہ سے یہ اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جانے کی نوبت نہیں آتی۔ سبع سیارات میں چاند اور سورج کی چال تو ایک جیسی ہے البتہ باقی پانچ سیارے (خمسة متخیرہ) کبھی سیدھے چلتے ہیں، کبھی دائیں بائیں اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال مارچ میں یہ واقعہ ہوا کہ ساتوں سیارے ایک سیدھ میں آگئے۔ نجومیوں کے ہاں یہ بڑا حادثہ ہوتا ہے جو سینکڑوں ہزاروں سال میں پیش آتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ بہر حال سورج اور چاند کی رفتار میں مماثلت پائی جاتی ہے اور یہ پورا سال بارہ بار جوں میں گردش کرتے ہیں۔ ان کا ہر ماہ کا سفر مختلف برج میں ہوتا ہے چنانچہ موبوں کا تغیر و تبدل بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب

یائے مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِہٖ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چلاتا ہے اسی طرح چلتے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے جس مدار میں ان کو چلایا ہے اور جو ڈیوٹی لگائی ہے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ نظام شمسی کے متعلق قرآن پاک نے یہ بھی بتلادیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ پورا نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ تمام کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور پھر اس کی جگہ دوسرا نظام لایا جائے گا قرآن پاک کی اصطلاح میں یہ واقعہ قیامت کے نام سے موسوم ہے اس نظام شمسی کے علاوہ بعض دوسرے نظام بھی کائنات میں جاری ہیں جن میں سب سے بڑا نظام خطیرۃ القدس کا نظام ہے جو ابھی تک ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ جب نظام شمسی ختم ہو جائے گا تو خطیرۃ القدس کا نظام ظاہر ہو جائیگا۔ بہر حال یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِہٖ کا یہی مطلب ہے۔

عالم خلق
اور امر

فرمایا اَلَا لَہٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْسُ سُنْ لُو! پیدا کرنا اور حکم دینا اسی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ”اَللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ“ ہر شے کا پیدا کرنے والا وہی ہے ”خَلَقَ الْعِلْمُ“ بھی وہی ہے۔ تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات کام کرتی ہیں۔ پہلی صفت ابداع ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نیست سے ہست کرتا ہے۔ پھر دوسری صفت تخیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانے سے بناتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں موجود ہے ”خَلَقَہٗ مِنْ تُرَابٍ“ اور پھر آگے اللہ نے توالد اور تناسل کے ذریعے نسل انسانی کو پھیلایا۔ سورۃ السجدہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی ”ثُمَّ جَعَلْ ذَنۡلَہٗ مِنْ سُلۡلَہٗ مِنْ مَّآءٍ مَّہِیۡنٍ“ پھر اس کی نسل حقیر پانی سے چلائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت تدبیر کام کرتی ہے یعنی آگے پیچھے یا تغیر و تبدل کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا

کام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے قلب میں تڑپتی بھی پھینکتا ہے جو کہ اُس کی چوتھی صفت ہے۔ یہ چاروں صفات تخلیق کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔

صفت خلق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ امر کا ذکر بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرش سے اوپر عالم امر ہے جس کی کیفیت کو کوئی مخلوق نہیں جان سکتی۔ اُس سے نیچے عالم خلق ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق فرمایا ہے کہ خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ گویا پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور حکم دینا بھی اُسی کو سزاوار ہے۔ مولانا شیخ الہندؒ اس حصہ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ”سن لو! اُسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا“ تخلیق بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور حکم بھی اُسی کا چلتا ہے۔ لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کہنی چلائیے چنانچہ اگلی آیات میں الوہیت کا مسئلہ بھی بیان ہو گا کہ جو خالق، رب اور صاحب امر ہے، عبادت بھی اُسی کی کرو۔ غیر اللہ کی عبادت کر کے کیوں شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں۔ وہ امر ہے ہم مامور ہیں وہ رب ہے ہم مرلوب ہیں۔ وہ مالک ہے، ہم ملوک ہیں۔ جب خالقیت اور ربوبیت کی پہچان ہو جائیگی تو پھر الوہیت کی پہچان بھی آجائیگی۔ فرمایا تَلٰوْكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ تمام جہانوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے، وہ بہکنیں عطا کرنے والا ہے۔ برکت ایسی زیادتی اور نشوونما کو کہتے ہیں جس میں تقدس اور پاکیزگی پائی جائے۔ برکت بننے والی ذات بھی فقط ذات خداوندی ہے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام نے کہا تَخَّ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا (سورۃ مریم) اللہ ہی نے مجھے بابرکت بنایا۔ میرے ہاتھ سے معجزات ظاہر ہوئے اور حیرت انگیز چیزیں پیش آئیں۔ سورۃ ملک کی ابتدا میں ہے تَلٰوْكَ الَّذِیْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اختیار ہے تَلٰوْكَ الَّذِیْ

بابرکت
ذات

نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (الفرقان) بکھنوں والی ہے وہ ذات جس نے
 قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرما کر نبی نوح انسان پر احسان فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک
 کی صورت میں اپنا کلام اور صفت نازل فرمائی اور انسان کو اعزاز بخشا مگر انسان
 بڑا ہی ناشکر گزار اور ناقدر دان ہے۔ یہ صفت الہی کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ
 تمام حیوانوں کا پروردگار ہے۔ وہ ہر ایک کی تربیت کرنے والا ہے۔
 پہلے انجام کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں آغاز کا ذکر ہوا۔ ابتدائے
 تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت، اُس کے تصرف اور صفت امر
 کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ اس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی الہیہیت اور عبودیت
 کو پہچان سکتا ہے۔ اس کی تشریح اگلی آیات میں آئیگی۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ۝ (۵۵) وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
 وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
 الْمُحْسِنِينَ ۝ (۵۶)

ترجمہ :- پکارو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بیشک
 وہ نہیں پسند کرتا تعدی کرنے والوں کو (۵۵) اور نہ فساد
 کرد زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور اُسی کو پکارو اس
 سے ڈرتے ہوئے اور اسی سے اُمید رکھتے ہوئے۔ بیشک
 اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے (۵۶)

رابط آیات
 اصحابِ اعراف کے ذکر کے بعد اچھے اور بُرے لوگوں کا انجام بیان ہوا
 پھر قدرتِ تامہ کے دلائل ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے تخلیق کائنات، دن رات
 کے تغیر و تبدل اور سماوی کرات کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مقررہ رفتار سے اپنی
 اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ تمام سیارے اور ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
 مسخر ہیں اور اُس کی قدرتِ تامہ کے دلائل ہیں۔ پیدا کرنا بھی اُسی کا کام ہے اور حکم
 دینا بھی اُسی کی شان ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور وہ تمام جہانوں کا
 پروردگار ہے۔

اب آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُس کو پکارنے کا طریقہ
 بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت میں نیکی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اپنی
 حوائج اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اُسی کے سامنے عاجزی اور

انکاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ کیونکہ خلق اور امر اُسی کا ہے اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے گا تو شرک میں ملوث ہو جائے گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے سوا مخلوق میں سے کوئی بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا اختیار نہیں رکھتا، لہذا اس آیت میں دُعا اور مناجات کا طریقہ سکھلایا گیا ہے۔

دُعا کا
طریقہ

ارشاد ہوتا ہے۔ ادْعُوا رَبَّكُمْ پکارو اپنے پروردگار کو تَضَعُوا گرا کر اور ضراعت کا معنی عاجزی کرنا اور گڑ گڑانا ہے۔ دُعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عجز و انکاری اور خشوع و خضوع کے ساتھ دستِ سوال دراز کرے۔ ضراعت کا معنی میلان بھی ہوتا ہے اور ضرع ان پھٹوں کو کہتے ہیں جن کا دودھ دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو دُعا کرنے کا ایک ادب اور طریقہ تو یہ ہے کہ انسان نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کرے اور دوسرا وَحَقِيقَةً چمکے چمکے، پوشیدہ طور پر شہرت اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کی مناجات کرے اور اُس سے سوال کرے، اپنی حاجات طلب کرے۔

مناجات اور دعا عبادت ہے اور ذکر مطلقاً عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے الدُّعَاءُ مَخْرُجُ الْعِبَادَةِ یعنی عبادت کا مغز اور گود دعا ہے یعنی دُعائیں عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنِّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ (المؤمن) مجھ سے دُعا کیا کرو، میں قبول کروں گا۔ جو خدا تعالیٰ کے سامنے دُعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کرے کہ جہنم میں داخل کرے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس کے سامنے دستِ سوال دراز کرنا عین عبادت ہے بلکہ عبادت کا اہم حصہ ہے۔ بہر حال یہاں پر دُعا کے دو آداب کا ذکر کیا گیا ہے، ایک عجز و انکاری اور دوسرا خفیہ طور پر

چپکے، چپکے۔

دُعا اور ذکر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ چپکے چپکے اور پوشیدہ طور پر یہ ہونا چاہیئے۔ قرآن و سنت میں اسکی صراحت موجود ہے اور علما کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ بعض مخصوص حالات اور شریعت کے مقررہ مواقع پر ذکر باجمہر بھی روا ہے مثلاً اذان اور اقامت بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے ایام تشریق کی تکبیرات بھی بلند آواز سے پکاری جاتی ہیں۔ حج اور عمرہ کا تلبیہ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بلند آواز سے پکارا جاتا ہے۔ امام تین نمازوں میں قرأت بلند آواز سے کہتا ہے اور پھر ایک رکن نماز سے دوسرے کی طرف منتقلی کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے۔ اگر امام سے سو ہو جائے تو مقتدی بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر امام کی توجہ دلاتا ہے۔ غرضیکہ ان خاص مواقع کے علاوہ عام حالات میں ذکر بالسر ہی افضل ہے۔

ذکر باجمہر
و بالسر

مخفی ذکر کی فضیلت کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔
خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَ خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِيْ بِهٖ رِزْقُ وَهٖ جَوْشِدُہ
ہو اور بہتر روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے۔ بعض اوقات رزق کی فراوانی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ ماقول و کفیٰ خیر مہاکثر والہی مقور اور کفایت کرنے والا بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو مگر غفلت میں مبتلا کرنے والا ہو۔

مخفی ذکر
کی فضیلت

مفسر قرآن امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ اَدْعُوا امر کا صیغہ ہے یعنی پکارو اپنے رب کو خُفِيَةً آہستہ سے، مخفی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں اپنے عہدِ صالح ذکر یا علیہ السلام کی اس طرح تعریف فرمائی ہے "اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ نِدَاً خَفِيًّا" جب اُس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے سے پکارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا افضل طریقہ مخفی طور پر پکارنا ہے، اسی لیے اہم البتہ کے مطابق امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں التامین هو العبادة

یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد جو "آمین" کہی جاتی ہے یہ بھی دُعا کا قانون ہے کہ آہستہ کہنا افضل ہے لہذا نماز میں آمین بھی آہستہ ہی کہنی چاہیے کہ یہی افضل ہے۔ امام شافعیؒ آمین بلند آواز سے کہنے کے حق میں ہیں مگر اُن کے مقلد صاحب تفسیر کبیر امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنا زیادہ افضل ہے۔

اختلافِ آئمہ

ایسے مسائل میں اماموں کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ جواز یا عدم جواز کا نہیں ہوتا بلکہ افضلیت اور غیر افضلیت کی بات ہوتی ہے۔ مگر لوگ ایسے فروعی اختلافات کو طول دیکر خواہ مخواہ لغت کا بیج بوتے ہیں۔ آمین کا مسئلہ انہی فروعی مسائل میں سے ہے۔ امام شافعیؒ آمین بالجہر کو افضل کہتے ہیں۔ جب کہ امام ابو حنیفہؒ آمین بالسر کو افضل سمجھتے ہیں۔ دوسرے مقام پر یہ بھی آتا ہے۔ "وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ" (التعوذ) اپنے رب کو اپنے جہی میں یاد کرو۔ آگے "وَدُّوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ" کے الفاظ بھی آتے ہیں یعنی بلند آواز سے یاد نہ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ آہستہ ذکر زیادہ افضل ہے۔ اگر وجوب ثابت نہ بھی ہو تو استحباب کے درجے میں تو بہر حال ہے۔ اسی طرح رفع یدین کا مسئلہ ہے۔ بعض آئمہ کہتے ہیں کہ کہنا افضل ہے اور امام ابو حنیفہؒ نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسئلہ صرف اولیٰ اور غیر اولیٰ کا ہے لہذا ایسے مسائل میں الجھنا مناسب نہیں۔ ذکر بالجہر اور بالسر میں بھی یہی بات پیش نظر رکھنی چاہیے۔

ذکر بالجہر کی ممانعت

صحیح احادیث میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر جب صحابہ کرام نے بلند آواز سے ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ارجعوا علی انفسکم لا تدعون اصمًا ولا غائبًا اپنے نفسوں پر نہ می کہو۔ تم کسی ایسی ہستی کو تو نہیں پکارتے ہو جو معاذ اللہ بری یا غائب ہو، بلکہ تم تو سمیع اور قریب ہستی کو پکارتے ہو جو ہر بات کو سنتی ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمہاری سواری کی گمراہی سے بھی زیادہ قریب ہے جس کو تم پکارتے ہو۔ لہذا اُسے بلند آواز سے پکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ فرماتے ہیں کہ شریعت کے مذکورہ مقامات کے علاوہ بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، خاص طور پر جب کہ دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ قاضی صاحب نے ذکر کے تین مراتب بیان کیے ہیں جن میں سے پہلا مرتبہ ذکر بالجہر کی کراہت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے تو دوسرے کی نماز یا تلاوت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جس بیمار کو آرام کی ضرورت ہے، وہ ذکر بالجہر کی وجہ سے مکمل آرام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اُسے تکلیف ہوتی ہے۔ منداحمد میں تو یہ روایت بھی ہے لا یجھر بعضکم علی بعض تم میں سے بعض دوسروں کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کریں تاکہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔

امام ابن ہمامؒ آٹھویں، نویں صدی میں مصر میں بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں۔ آپؒ ہادیہ کی شرح بھی لکھی ہے۔ بحوالہ اللہ اللہ اللہ ابن نجیمؒ بھی بڑے فقیہ گذرے ہیں، آپؒ کی کتاب یہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ ابراہیم حلبیؒ جنہوں نے منیۃ المصلیٰ کی شرح لکھی ہے۔ وہ بھی بڑے پایہ کے محدث اور فقیہ تھے۔ ان سب حضرات نے امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ایذا و رسائی کا باعث ہوتا ہے۔ فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرے گا تو اس میں دو بدعتیں پائی جائیں گی۔ ایک تو یہ آداب مسجد کے خلاف ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایذا کا باعث ہے۔

ہمارے ملک میں تو خاص طور پر ذکر بالجہر کے ذریعے بڑا ظلم اور تعدی ہوتی ہے۔ نہ مسجد میں دوسرے نمازیوں کا خیال آتا ہے، نہ محلے کے بیماروں کی پروا کی جاتی ہے۔ گھر میں کوئی عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے، ذکر کرنا چاہتی ہے تلاوت کا شوق رکھتی ہے، مگر بعض حضرات لاوڑ سپیکر کھول کر وقت بے وقت

صلوٰۃ وسلام یا نعت خوانی شروع کر دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو یہ نشانی لاحق ہو رہی ہے۔ فقہاء و محدثین کے فتوے موجود ہیں مگر کون مانتا ہے۔ ان کے سامنے تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ اس کی آواز دوسری سے بلند ہو جائے۔ اب تو بعض مسجدوں میں نماز کی قرأت بھی بلند آواز میں لاؤڈ سپیکر پر ہونے لگی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کی مسجدوں میں نمازیوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ سچی نہیں بلکہ بدعت اور گناہ ہے۔ اس معاملے میں حکومت بھی بے بس ہے، وہ تو اکثریت کو دیکھتی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، انہیں جائز ناجائز سے کوئی سروکار نہیں۔ اب شیعوں نے زکوٰۃ جمع کرانے سے انکار کر دیا کہ ہمارا مسلک اجازت نہیں دیتا تو حکومت نے انہیں مستثنیٰ قرار دیدیا۔ ان کی دیکھا دیکھی سنی بھی شیعہ بن گئے کہ چلو زکوٰۃ اور عشر سے تو بچ جائیں گے۔ غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہی نکلتا ہے۔ ذکر تو آہستہ کرنا افضل ہے۔ مگر جب لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو پھر اس میں قباحتیں بھی پیدا ہونے لگیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ذکر کا دوسرا مرتبہ لسانی یعنی زبانی ذکر ہے۔ اس میں افضل بات یہی ہے کہ ذکر آہستہ کرے جنسور علیہ السلام کا ارشاد ہے لَا یَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (ترمذی، ابن ماجہ) تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل زیادہ افضل ہے فرمایا ان تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله ثم دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ذکر کا تیسرا مرتبہ روح اور نفس کے ساتھ ذکر کہتا ہے اور یہ بالکل ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ مسند ابوالعلیٰ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ثانیہ سے روایت ہے کہ مخفی ذکر جہر ذکر سے ستر مرتبہ زیادہ افضل ہے۔ فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کا حساب کتاب پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھنے والے اور نگرانی کرنے والے

فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس شخص کا اکہ اور کوئی عمل ہے تو اسے آؤ۔ فرشتے عرض کریں گے۔ باری تعالیٰ! اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہا۔ ہم نے تمام عمل جو لکھے تھے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیکا، اے فرشتو! اس شخص کا ایک ایسا عمل بھی ہے جسے تم نہیں جانتے، اُسے میں جانتا ہوں۔ یہ اس کا قلب و روح کے ساتھ ذکر ہے جو تم نے نہیں لکھا مگر میرے علم میں ہے۔

فرمایا اپنے رب کو گمراہی گمراہی اور چپکے چپکے پکارو اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ بیشک اللہ تعالیٰ تعدی و تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذکر کرتے وقت چھینا چلانا اور شور کرنا ہرگز پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح اپنی دعا میں کسی غلط اور ناجائز چیز کا طلب کہنا بھی روا نہیں کیونکہ یہ بھی تعدی میں داخل ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مغفلؓ نے سنا کہ اُن کا بیٹیوں دعا کرتی تھیں

تجاوزہ کی
ناپسندیدگی

اللہم انی اسئلك القصی الا بیض عن لیسین الجنة اے اللہ! میں جنت میں دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں یہ سن کر آپ نے فرمایا، بیٹے! ایامت کہو بلکہ سَلِ اللہ الجنة اللہ تعالیٰ سے صرف جنت کا سوال کرو۔ وَتَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ اور اس کی ذات کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگو۔ فرمایا یہ دعا بھی کرو اسئلك الجنة وما قرب الیہا من القول والعمل اے اللہ! میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ایسی بات اور ایسا عمل طلب کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے۔

نیز یہ بھی الی اعوذ بک

من النار وما قرب الیہا من القول والعمل اور میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں اور اس بات اور عمل سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

سے یہ دُعا سنی تھی، لہذا کہا اے بیٹے تیرے لیے اتنی دُعا ہی کافی ہے۔ اپنی دُعا میں قصر ابیض (WHITE HOUSE) کا سوال مت کرو۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ یعنی اللہ تعالیٰ تعدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

فساد فی الارض

آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا نہ فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر فساد سے مراد کفر، شرک اور بدعات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر فساد کا باعث نہ بنو۔ فساد اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب قانون شکنی کی جائے۔ جب تک قوانین الہیہ پر عمل ہوتا ہے، انسانوں کو امن اور چین نصیب ہوتا ہے، ایمان ہوگا تو سکون ہوگا اور جب شرک ہوگا تو بد امنی اور شر و فساد پیدا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا نہ میں میں اصلاح کے بعد فساد مت کرو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق بھی اسی قسم کی بات کی ہے "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ کفر و شرک اور نفاق کا ارتکاب کرنے کے فساد فی الارض کا بیج بوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا، فساد، سازش ایمان اور اخلاص کے منافی ہیں۔ بدعات اور خلاف سنت امور بھی فساد کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ زمین میں فساد مت کرو۔

خوف و امید

اس کے بعد فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے لیے جملے جذبات کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ خلق اور امر کا مالک ہے، وہ کسی مجرم کو سزا دے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ لہذا اس کا خوف ہمیشہ دل میں جاگزیں رہنا چاہیے۔ ہر شخص کے دل میں یہ بات اچھی طرح نقش ہونی چاہیے کہ جب وہ کوئی کوتاہی کرے یا کپڑا جائے گا۔ یہی خوف ہے۔ اور

اس سے گناہوں کی بخشش اور معافی کی اُمید بھی رکھنی چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا اُمید نہیں ہونا چاہیئے غلطی کر کے جب اس کے دروازے پر دستک دے تو پورے یقین اور اُمید کے ساتھ کہ وہ اپنے بندوں پر نہایت ہی رحیم و کریم ہے وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا اور جب اس کا کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ اُس کے دروازے پر آجاتا ہے تو پھر وہ اُس کو خالی نہیں بھیجتا، بلکہ اس کی جھولی اور دامن کو مراد سے بھر دیتا ہے خوف کے ساتھ ساتھ یہ اُمید بھی اس کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیئے۔ الایمان بین الخوف والرجی ایمان تو وہی ہے جو خوف اور اُمید کے درمیان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے ”يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا“ (الانبیاء) کہ وہ ہمیں پکارتے ہیں ہماری نعمتوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور ہماری گرفت سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہی حکم دیا ہے کہ ہمارے انعام کی خواہش رکھتے ہوئے اور ہماری گرفت سے ڈرتے ہوئے ہمیں پکارو۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔

فرمایا اور رکھو! اِنَّ رَحْمَةً اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ
 اللہ تعالیٰ کی مہربانی نیچی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ جو بھی ایمان لا کر اعمال صالحہ انجام دیگا۔ اعلیٰ درجے کی نیچی کرے گا، قوانین الہیہ کا خیال رکھے گا۔ سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، بدعتا سے بچے گا، شرکیہ افعال سے اجتناب کرے گا، وہ محسن ہوگا۔ اور جو نیچی والا ہوگا وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا۔ ہر موقع پر خدا تعالیٰ کی مہربانی اس کے شامل حال ہوگی۔

الاعراف <
آیت ۵۷ ۵۸

ولواننا ۸
درس ہشتردہم ۱۸

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ
لِجِبَلٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ
رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبَثَ لَآ يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ
نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

ترجمہ :- اور وہ وہی ذات ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو
خوشخبری دینے والی اس کی بارانِ رحمت سے پہلے، یہاں تک کہ
جب وہ اٹھاتی ہیں بوجھل بادلوں کو تو ہم چلاتے ہیں اُس
کو مردہ شجر (خشک بستی) کی طرف۔ پس ہم اتارتے ہیں اس
سے پانی۔ پھر ہم نکالتے ہیں اس (پانی) کے ساتھ ہر قسم
کے پھل۔ اسی طرح ہم زندہ کھریں گے مردوں کو تاکہ تم
نصیحت پکڑو ﴿۵۷﴾ اور جو شجر پاکیزہ ہوتا ہے نکلتے ہیں اس
کے پورے اپنے رب کے حکم سے اور جو خراب ہوتا ہے
نہیں نکلتے اس کے پورے مگر ناقص۔ اسی طریقے سے ہم
پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو اُن لوگوں کے لیے

جو شکر ادا کرتے ہیں ﴿۵۸﴾

اللہ تعالیٰ نے اصحابِ اعراف کا ذکر کرنے کے بعد نیک و بد لوگوں کا انجام بیان فرمایا۔ پھر تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا "إِنَّ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ" اس کے ساتھ عرش الہی کا ذکر ہوا۔ کائنات قدرت میں سورج، چاند اور ستاروں کی مقررہ مدار میں گردش کے ساتھ یہ بھی واضح فرمایا کہ خلق اور امر یعنی پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ تعالیٰ ہی کو منسوب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم کے ساتھ اس کی دُعا اور مناجات کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک گڑگڑانا اور دوسری پوشیدہ طریقے سے دعا کرنا اسکے بعد زمین میں فساد کرنے سے منع فرمایا، ظاہر ہے کہ کفر، شرک اور معاصی فساد کی جڑ بنیاد ہیں۔ جن کی وجہ سے نوع انسانی میں فساد برپا ہوتا ہے، اور امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بے چینی کی وجہ سے بڑے افعال ہیں۔ اور ہر طرف "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ" کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ امن و امان ختم ہو چکا ہے۔ قتل و غارت گری کا دور دورہ ہے، فرقہ بندی و درمل پیم ہے۔ ہر شخص سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے مگر اس کی مشکلات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ہر طرف سازشوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہر شریف آدمی کو چھوڑ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام حوائج و مشکلات میں اسے ہی پکارنے کا حکم دیا کیونکہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف وہی ہے۔ خوف و امید کے ساتھ اس کے سامنے دست سوال دراز کرنا چاہیے یعنی ہمیشہ اس کی گرفت سے خوفزدہ رہے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس بھی نہ ہو کیونکہ مایوس ہونا کافروں کا شعار ہے۔

ہوئے ام
بارش

تخلیق کائنات کے سلسلے میں عالم بالا کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین سے متعلق دلائل قدرت کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے دو نشانیوں یعنی قیامت اور وحی الہی کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ الَّتِي تَعَالَى وَهِيَ جُوهٌ مُؤَنِّسٌ كُفْلًا تَأْتِي

بَشَرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ جو کہ بارانِ رحمت سے پہلے خود شجری مینے والی ہیں بارش سے پہلے عام طور پر خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں جو کہ بارش کی آمد کی خوشخبری دیتی ہیں۔ مگر ان ہواؤں کو کون چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ہواؤں کو چلانے والا بھی میں ہی ہوں، یہ ہوائیں خود بخود نہیں چلتیں۔ سائنس دانوں اور محکمہ موسمیات والوں کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ مون سون ہوائیں بارش لاتی ہیں مگر سوال تو یہ ہے کہ ان ہواؤں کو مختلف خطوں تک کون پہنچاتا ہے۔ وہ ہواؤں کا رخ تو بتا سکتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہیں مگر اس طرف انہیں کون لیجا رہا ہے اور انہیں فضا میں کون اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، یہ باتیں اُن کی نگاہ سے اوجھل ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ اپنی قدرتِ تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ ہواؤں کو اپنی مرضی کے رُخ پر چلاتا ہے۔ جب کوئی خطہ ارضی سخت پیاسا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ہوا زور سے چلے، آندھی آئے تو اُسے بُرا بھلا مت کہو لا تسبوا الريح یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے۔ فرمایا جب تیز ہوائیں چلیں تو یوں کہا کہ و۔ اللہم اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَخَیْرِ مَا اُرْسِلَ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَیْئِهَا وَشَیْءٍ مَا اُرْسِلَ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ہواؤں سے بہتری کا اور جس مقصد کی بہتری کے لیے ان کو چلایا گیا ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے اور اُس شر سے جس کے لیے انہیں چلایا گیا ہے۔ ہواؤں کا چلنا اور بارش کا آنا خیر و شر دونوں مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بارش تباہی کا باعث بن جاتی ہے جیسا کہ آجکل کی بارشوں سے فصلوں کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ گندم کا بیشتر حصہ ضائع ہو گیا ہے حکومت تو طرح طرح کی تسلیاں دے رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوا مگر حقیقت یہی ہے کہ فصل بک جانے کے بعد اگر بارش ہو جائے تو فصل ضائع ہو جاتی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس کا اعلان ہے۔ "وَنَبْلُوْا کُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً" (الانبیاء) ہم خیر اور شر دونوں طریقوں سے آزماتے ہیں۔ لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں

خود کفالت کی سیکمیں بناتے ہیں اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں حکمتِ علی سے ہوا ہے، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی شامل حال ہو تو انہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیئے، نہ کہ غرور و تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے، اس کی رحمت کی اُمید نہیں رکھتے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کی بجائے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنے کمال پر بھروسہ کرتے ہیں اور مادی وسائل کو ہی اوّل و آخر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے اور پھر وہ نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

فرمایا بسا اوقات ہوائیں بارانِ رحمت کی نوید لاتی ہیں مگر بعض اوقات یہی بارش غدا کا پیغام بھی لاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بادل اٹھتے تو حضور علیہ السلام پریشانی کے عالم میں کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے۔ ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا، حضور! بادلوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ رحمت کی نوید لاتے ہیں مگر آپ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بادل میسے نہ ہوں جو قومِ عاد پر اٹھے تھے اس قوم میں پہلے تین سال تک بالکل بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، گرمی کی وجہ سے مخلوق خدا تڑپ اٹھی، پھر یکایک بادل اٹھے، لوگ خوش ہوئے اور بول اٹھے ”هَذَا عَارِضٌ مُّطَرٌ نَّآ“ (احقاف) یہ بادل بارشیں بدسائیں گے، مگر تم لوگ بادلوں کے نیچے جمع ہو کر بارانِ رحمت کا انتظار کرنے لگے مگر ان بادلوں میں قوم کی ہلاکت کا سامان تھا، اچانک اوپر سے آگ برسی اور قوم کو ہلاک کر دیا غرضیکہ بادلوں میں خیر و شر کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیئے اور شر سے پناہ مانگنی چاہیئے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بارانِ رحمت کی خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو چلاتا ہے۔ حَتَّىٰ اِذَا اَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًاٰؕؕؕ یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں

بارشِ رحمت

بارش اور
کھیتی

بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ بادل پانی کی نمی کی وجہ سے سخت بوجھل ہوتے ہیں جنہیں ہوائیں اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں۔ پھر جہاں بارش برسانا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّحْدَّتٍ ہم انہیں مردہ شہر یعنی خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں فَاَنْزَلْنَا بِهٖ الْمَآءَ پھر ہم اس کے ذریعے پانی نازل کرتے ہیں۔ جب کوئی خطر ارضی خشک ہو جاتا ہے۔ انسان اور جانور پانی کو ترسنے لگتے ہیں تو ہم ہواؤں کو اُس طرف چلا دیتے ہیں جو بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور مردہ زمین کے لیے سیرابی کا انتظام کرتی ہیں۔ اور پھر جس قدر بارش برسانا ہماری حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اتنا برسا دیتے ہیں۔ اگر راحت مقصود ہو تو ضرورت کے مطابق وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرٍ (المؤمنون) ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں۔ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ پھر ہم اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ النہار میں آتا ہے کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَدْتَ الْفَاقَا اور پھر اس کے ذریعے غلہ، سبزیاں اور گھنے باغات پیدا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے حیات بخشی (سورۃ انبیاء) ہر چیز کا انحصار پانی پر ہے حتیٰ کہ تمام جانداروں کی زندگی پانی سے وابستہ ہے، انسان کی تخلیق بھی قطرہ آب سے ہوئی۔ یہی حال جانوروں، درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کا ہے۔ جس طرح جاندار کی تخلیق پانی سے ہوتی ہے اسی طرح جسم کے اعضاء کو قائم رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں خون کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس میں اسٹی فیصدی پانی ہے۔ اسی طرح غذائی مواد میں بھی اسٹی فیصدی پانی اور باقی بیس فیصدی دیگر اجزاء ہیں۔ جو غناصر خارجی دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہی غناصر انسانی جسم میں بھی موجود ہیں۔ چونکہ انسان کی ابتدائی تخلیق تمام سطح ارضی کی مٹی سے ہوئی تھی۔ اس لیے زمین میں پائی جانے والی تمام معدنیات انسانی

پانی ذریعہ
حیات نباتات

جسم میں بھی پائی جاتی ہیں حتیٰ کہ فولاد، سونا، چاندی، ریت، نمک وغیرہ خاص مقدار میں موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں خون میں ملی ہوئی ہیں۔ جب خون انسانی جسم میں حرکت کرتے ہوئے ہر عضو سے گزرتا ہے تو متعلقہ عضو خون سے اپنی مطلوبہ غذا حاصل کرتا ہے اور باقی چیزوں کو دوسری ساختوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے اسی طرح ہر عضو خون سے اپنا حصہ حاصل کر کے نشوونما پاتا رہتا ہے۔ فضلات کے نکاس کے لیے دوسری نالیاں اور راستے مقرر ہیں جن کے ذریعے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ خون پھیپھڑے میں آکر صاف ہوتا ہے۔ اس میں آکسیجن شامل ہو جاتی ہے اور پھر یہ قلب میں پہنچ کر گردش میں شامل ہو جاتا ہے تو بہر حال خون میں اسی فیصدی پانی ہے جس پر جاندار کی زندگی کا انحصار ہے۔

پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جب حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ افضل صدقہ کونسا ہے تو آپ نے اس میں پانی کو بھی شامل فرمایا پانی کی قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جہاں اس کی قلت واقع ہوتی ہے ریاض وغیرہ (سعودی عرب) میں پانی کی قدر و قیمت کا یہ حال ہے کہ پاؤ بھر پانی کی بوتل پر حکومت کو دو ریال خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ وہاں پر پانی ۱۲۰ میٹر کی گہرائی سے نکالا جاتا ہے، پھر بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے اسے صاف کر کے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پانی کی قدر نہیں کیونکہ یہ ۲۰، ۲۵ فٹ کی گہرائی سے با آسانی دستیاب ہے۔ دریاؤں اور نہروں میں پانی دستیاب ہے۔ اس لیے یہاں پر بہت سا پانی ضائع بھی کر دیا جاتا ہے۔ شریعت نے اس طرف فی المآل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ فرمایا غسل اور وضو کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرو حتیٰ کہ اگر نہر پر بیٹھ کر وضو کرو تو بھی اس وقت پرہیز کرو۔ بہر حال فرمایا کہ ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف چلا کر اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔

فرمایا جس طرح ہم زمین سے پھل نکالتے ہیں گدالک نخرج الموتی

مردوں کی دوبارہ زندگی

اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ جس طرح بارش برسا کر زمین سے سبزیاں پیدا کیں اسی طرح قیامت کو خدا تعالیٰ ایک خاص قسم کی بارش برسا کر مردوں کو قبروں سے نکالیں گے۔ سورۃ عبس میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو قطرۃ آب سے پیدا کیا۔ پھر اس کا اندازہ مقرر کیا اور اس کے لیے راستہ آسان کر دیا **ثُمَّ إِنْ آمَاتَهُ فَاثْبِتْهُ** پھر اس کو موت دیکر قبر میں پہنچا دیا **ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشُرْهُ** پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا بیگا۔ سورۃ الفطار میں ہے **وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ** جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی اور اللہ کے حکم سے مرنے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو بہر حال اللہ تعالیٰ نے بارش اور سبزہ اگانے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ جو خداوند تعالیٰ زمین سے پھل پھول نکال سکتا ہے وہ ایک حکم کے ذریعے مردوں کو بھی زندہ کر دے گا اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور ہر شخص کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو گا جس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہو گا۔ فرمایا یہ مثالیں اور دلائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں **لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ** تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اگر ان دلائل قدرت پر خور کر دو گے تو تمہیں معاذ پر بھی یقین آجائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی بجالاؤ گے۔

وحی الہی کی
ضرورت و اہمیت

جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ظاہری حیات کے لیے پانی نازل فرمایا ہے اسی طرح اس کی باطنی حیات کے لیے وحی الہی کو نازل فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بالکل بارش جیسی ہے۔ جب بارش سخت حصہ زمین یا ٹیلوں پر ہوتی ہے تو وہ بہ جاتی ہے، وہ خطہ ارضی بارش سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بعض مقامات پر گٹھھے اور تالاب ہوتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی ان نشیبی مقامات پر جمع ہو جاتا ہے جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس پانی سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے

ہیں اور جانوروں کو بھی پلاستے ہیں۔ تیسری قسم کی زمین نرم، ہموار اور قابل کاشت ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے۔ تو وہ پانی جذب کر لیتی ہے۔ پھر اس میں سبزیاں، پودے اور طرح طرح کا غلہ اناج پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہترین قسم کی زمین ہوتی ہے جو بارش سے پورا پورا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پتھر کی طرح سخت دل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی اور ہدایت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی بارش ہوتی ہے مگر ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے بعض لوگ نشیبی زمین کی طرح ہدایت اور وحی الہی سے خود کو مستفید نہیں ہوتے۔ مگر دوسروں کے لیے بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور وہ اس سے دوسروں کو مستفید کرتے ہیں، اس میں تحریر و تقریر کے تمام ذرائع شامل ہیں، تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نرم اور ہموار زمین کی طرح ہیں۔ وہ وحی الہی سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح زمین اپنے اندر پانی جذب کر کے پھل اور غلہ پیدا کرتی ہے، اسی طرح نیک لوگ وحی الہی سے مستفید ہو کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت قائم کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہدایت زبانی کو زمین سے اس طرح تشبیہ دی

اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بھی بیان فرمایا ہے وَالْبَكْدُ
الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ پائیزہ شہر یعنی اچھی بستی جسکی زمین زرخیز
ہو۔ وہاں کے پودے اپنے رب کے حکم سے نکلتے ہیں۔ سبزیاں اگتی ہیں
پھل پیدا ہوتے ہیں اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ زمین اچھی ہے تو اس کی برباشت
بھی اچھی ہوگی۔ البتہ وَالَّذِي خَبْتُ جو ناقص اور زخمی زمین ہوتی ہے لَا يَخْرُجُ
إِلَّا نَكِدًا اُس سے ناقص پودے ہی نکلتے ہیں۔ نَكَدًا ناقص، نکمی اور فضول چیز
کو کہتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر گھاس پھوس، کانٹوں اور جڑی بوٹیوں کے سوا کچھ
پیدا نہیں ہوتا کیونکہ زمین کی خاصیت اچھی نہیں ہوتی۔ آگے سورۃ رعد میں

اچھی اور ناقص
زمین کی مثال

اَرْلَہے۔ "وَفِی الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرٌ لِّزَمَنِ الْخَطِّ
 ہں۔ کوئی خشک ہں کوئی ریتیلے، کوئی سخت، کوئی کلمہ والے اور کوئی بالکل نکلے
 فرمایا ایسے خطوں میں ناقص چیز ہی پیدا ہوگی، کسی کام کی چیز کی توقع نہیں ہو
 سکتی۔ انسان کی استعداد کا بھی یہی حال ہے جس کی استعداد اچھی ہوتی ہے
 وہ ہدایت سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور جسکی استعداد خراب ہو، وہ وحی الہی سے
 بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ باران ہدایت میں تو خشک شے کی کوئی گنجائش نہیں وہ بالکل برباد
 ہے مگر انسان کی اپنی صلاحیت ہی خراب ہے۔ جو ہدایت کو قبول نہیں کر سکتی اور یحییٰ سے محروم رہتی ہے
 یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ہر انسان فطرتاً ہی سلیم پر پیدا ہوتا ہے مگر
 انسان خود اپنی استعداد اور صلاحیت کو خراب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے
 اُن پر ہدایت اثر انداز نہیں ہوتی فرمایا کَذَٰلِكَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ اِسی طرح
 ہم اپنے دلائل و ثبوت کو مختلف انداز سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لِقَوْمٍ
 یَشْكُرُونَ اُن لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ بادل اور بارش
 اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسے پا کر بھی جب لوگ اُس مالک الملک
 کا شکر یہ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو زحمت میں بدل دیتا ہے
 بعض اوقات اللہ تعالیٰ بادل اور ہواؤں کو سزا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لہذا
 ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے اُس کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر
 کرو گے تو میں مزید دوں گا اور اگر ناشکر ہی کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا
 سخت ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِلَىٰ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑤۹ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ
 إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑥۰ قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ
 بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥۱
 أَبْلِغْكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمْ
 مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑥۲

ترجمہ :- البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو
 (رسول بنا کر) اُن کی قوم کی طرف پس کہا انہوں نے اے میری
 قوم ! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ، نہیں ہے تمہارے لیے اس
 کے سوا کوئی معبود ۔ بیشک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے
 دن کے عذاب سے ⑤۹ اُن کی قوم میں سے سرداروں
 نے کہا ، بے شک ہم دیکھتے ہیں تم کو کھلی گمراہی میں ⑥۰
 کہا انہوں نے اے میری قوم ! نہیں ہے مجھ میں کسی قسم
 کی گمراہی بلکہ میں تو بھیجا ہوا (رسول) ہوں رب العالمین
 کی طرف سے ⑥۱ میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے رب کے
 پیغام اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں ۔ اور جانتا ہوں
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ⑥۲

انبیاء کے
واقعات

گذشتہ سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کا ذکر فرمایا تھا اور اس سورۃ کی ابتدا میں تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے معیشت اور ہدایت کے سامان پیدا کیے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کی عداوت کا ذکر بھی ہوا اور اس کے بعد نبی اور برائی کمر نے والوں کے انجام کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وحی الہی کی حیثیت بھی بیان فرمائی۔ اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور کئی دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کی زندگی کے اہم واقعات بیان فرمائے ہیں اور ان کے طریقہ تبلیغ پر روشنی ڈالی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی کس طرح راہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان واقعات سے جہاں ایک طرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دلانا مقصود ہے وہاں دوسری طرف آپ کی امت کو حیرت دلانا بھی مطلوب ہے کہ وہ بلا خوف و خطر اللہ کے سچے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اس مضمون کے آخری حصے میں تبلیغ کے عالمی پروگرام، اشاعت اسلام اور حضور علیہ السلام کے اتباع کے سلسلے میں خصوصی بیان ہے۔ بہر حال یہاں پر انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور ان کی سوانح حیات کے ضمن میں بہت سی باتیں آگئی ہیں۔ تبلیغ کے سلسلے میں بعض بنیادی اصولوں اور تمجیحات کا ذکر بھی آیا ہے۔ چونکہ دین کی بنیاد توحید ہے، لہذا ایمان کے بعد سب سے پہلے توحید کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد معاد اور پھر انبیاء کی نبوت رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی انسان فلاح نہیں پاسکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وحی الہی پر پختہ لانا بھی ضروری ہے کیونکہ ہدایت کا اولین ذریعہ وحی ہے۔ عرض یہ کہ یہ تمام باتیں اللہ نے انبیاء کے واقعات میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمادی ہیں

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک کی بہت سی سورتوں میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مستقل سورۃ حضرت نوح علیہ السلام

حضرت نوح
علیہ السلام کا
مذکرہ

کے نام پر ہے۔ اس سورۃ میں صرف آپ کا، آپ کی قوم کا اور طریقہ تبلیغ کا ذکر ہے۔ بعض دیگر سورتوں میں بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلی اہم شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کی ہے چنانچہ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں تاکہ حساب کتاب شروع ہو کیونکہ لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس سلسلے میں لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور عرض کریں گے اِنَّكَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلٰى اَهْلِ الدَّرَجَةِ اے نوح (علیہ السلام)! آپ اہل زمین کی طرف اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام اور آپ کے درمیان انبیاء تو اور بھی ہیں۔ جیسے ثیت علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام وغیرہ مگر ان کے ادوار میں حضرت نوح علیہ السلام جیسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جن کی قوم کو ہلاک کیا گیا، غرضیکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہم ترین شخصیت ہیں۔ جن کا ذکر یہاں بھی آ رہا ہے۔

تفسیری روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے نوح بن مکس بن متوشلح بن اخنوخ بن یود بن ہلیل بن قینان بن انوش بن شیت بن آدم علیہ السلام۔ اخنوخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ وہی ہیں جن کو ادریس کہا جاتا ہے یا کوئی اور کیونکہ ادریس علیہ السلام کا دور حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان آتا ہے۔ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد ہیں سے تھے اور سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ تفسیر مدارک میں یہ بھی آتا ہے کہ کپڑا سینے کی سوئی اور مشین وغیرہ بھی آپ ہی نے ایجاد کی۔ آپ پر کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے جن میں دنیا کی تعمیر و ترقی کے لیے اسباب معیشت کا ذکر تھا۔ اسی طرح ثیت علیہ السلام کے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں متدرک حاکم

میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن، دس صدیاں یا دس نسلیں گزری ہیں اور آپ دسویں نسل میں سے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے متعلق بھی مختلف روایات ملتی ہیں بعض فرماتے ہیں کہ آپ کا نام سکن تھا یعنی آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو جس شخصیت کے پاس سکون میسر آیا تھا، وہ نوح علیہ السلام تھے۔ بعض نے آپ کا نام شاکر یا شکر بھی بتایا ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آپ کے متعلق آتا ہے ”اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا“ آپ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے مستدرک کے حوالے سے اپنی تفسیر القان میں آپ کا نام عبد الغفار اور لقب نوح لکھا ہے نوح رونے کو کہتے ہیں چونکہ آپ قوم کی حالت پر بہت زیادہ روتے تھے اس لیے آپ کا لقب نوح مشہور ہو گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف سے بہت روپا کرتے تھے، اس لیے نوح مشہور ہوئے بعض کہتے ہیں کہ آپ کے ایک بد صورت کُتے کو دیکھا جو بیمار بھی تھا تو آپ نے فرمایا اے بد شکل کُتے! اللہ تعالیٰ نے کُتے کو زبان عطا کی اور اُس نے عرض کیا، اے نوح (علیہ السلام) کیا آپ مجھ پر عیب جوئی کرتے ہیں یا میرے پیدا کرنے والے پر۔ کُتے کی اس بات سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ بیہوش ہو گئے اور اس خطا پر مدت تک روتے رہے کہ میں نے اللہ کی تخلیق میں عیب جوئی کی ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے بعض نے آپ کے لقب نوح کی یہ بھی وجہ بیان کی ہے۔

سوانح حیات

نزول وحی کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اُس وقت ۲۴ سال تھی

بعض روایات میں ۴۰۰ سال کا ذکر بھی آتا ہے مگر راجح بات یہ ہے کہ جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ اور آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں موجود ہے۔ "فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا" (عنکبوت) آپ اپنی قوم میں پچاس کم ہزار یعنی ۹۵۰ سال^{سال} ٹھہرے اور تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قوم کے لیے بددعا کی تھی لَا تَذَرُ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (سورۃ نوح) اے اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ باقی نہ چھوڑ، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ آپ نے قوم کے ہاتھوں بڑی تکالیف برداشت کی تھیں اور وحی الہی نے سورۃ ہود میں اشارہ کر دیا تھا کہ اب تیری قوم میں کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے "لَنْ يَكْفُرَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ خَوَّامًا لَا يَسْمَعُونَ" بس اتنے ہی رہیں گے۔ آپ مایوس نہ ہوں اور اپنا کام کرتے جائیں۔ پھر بددعا کی پاداش میں جب طوفان آیا تو قرآن اور تورات کے مطابق سارے کے سارے کافر ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی کافر بیوی اور نافرمان بیٹا کنعان بھی طوفان میں بہ گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے اس بلے میں اختلاف ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ زمین پر موجود رہے۔ تاہم راجح بات یہ ہے کہ طوفان کے بعد آپ ساٹھ سال تک زندہ رہے۔ ساتویں صدی ہجری کے شارح حدیث امام نووی نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اطول الانبیاء عمراً تمام انبیاء میں طویل العمر تھے۔ بعض روایات میں آپ کی عمر تیرہ اور چودہ سو سال بھی بتائی گئی ہے مگر سب سے کم عمر ایک ہزار پچاس سال مقبول ہے۔ اس کے برخلاف آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال تھی۔ اس میں سے بھی چالیس سال کم ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے اور اس کا ذکر مسند احمد اور دیگر کتب میں موجود ہے۔

درس توحید

بہر حال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر اس طرح کیا ہے
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ الْبَتَّةَ مُخْبِرًا وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيهِمْ
 كَوَانِ كِي قَوْمِ كِي طرف رسول بنا کہ فقال اور انہوں نے اپنی قوم سے یوں خطاب کیا
 لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء کی
 ابتدائی تعلیم ہی رہی ہے۔ سب نے اپنی اپنی قوم کو درس توحید دیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام
 کے اتباع میں اللہ کے جتنے نیک بندے ہوئے ہیں، اولیائے کرام، بزرگان دین
 مرشدان برحق سائے کے سائے پہلا سبق توحید کا دیتے رہے ہیں۔ سلسلہ ملے
 بیعت کے تمام بزرگ بھی لوگوں کی تربیت اسی کلمہ توحید سے کرتے ہیں
 چنانچہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلا درس ہی دیا کہ اللہ کی عبادت
 کرو مَا إِلَهُكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں
 وہی معبود برحق ہے۔ اور اگر تم نے میری بات کو تسلیم نہ کیا اور اپنے پروردگار
 کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اس کے بجائے دوسروں کی پرستش کرنے لگے
 تَوَلَّيْتُمْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بیشک میں ڈرتا
 ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ بنیادی طور پر بڑا دن قیامت کا دن ہے
 یہ طویل بھی ہوگا اور محاسبے اور مشکلات کے اعتبار سے بھی بڑا دن ہوگا نوح علیہ السلام
 نے کہا کہ ————— مجھے ڈر ہے کہ تم اس بڑے دن کے عذاب میں گرفتار نہ
 ہو جاؤ اس کو یوم الآخر یعنی دنیا کا آخری دن (LAST DAY) کہا گیا ہے اس
 کے بعد یہ نظام ختم ہو جائے گا اور دوسرا نظام شروع ہوگا، اُسے عظیم دن کہا گیا ہے
 جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو قَالَ الْمَلَكُ
 مِنْ قَوْمِهِ اٰپ کی قوم کے سردار کہنے لگے اِنَّا لَنَنَازِلُكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ
 ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو تو ہمیں یہی باتیں کہتا ہے اور اپنے اباؤ اجداد
 کے دین کو مٹانا چاہتا ہے۔ تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ حق کی مخالفت میں ہمیشہ بڑے
 لوگ ہی پیش پیش رہے ہیں۔ ہرنبی کے اولین پیروکار غریب لوگ ہوتے ہیں اور

امرا کی
مخالفت

صاحب حیثیت لوگ ہمیشہ مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ اگر وہ نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو ان کی اپنی چوہدری ہٹ پر ضرب پڑتی ہے، ان کی سیادت ختم ہوتی ہے۔ ابوسفیانؑ بیس سال تک اسلام کے خلاف برسرِ پیکار رہا۔ پھر تھکا ہار کمر دین میں آیا۔ آج بھی حق کی مخالفت کرنے والے امیرِ امرِ اہی ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ تو پھر بھی مان لیتے ہیں مگر مالدار خصوصاً نوکر شاہی کے کارندے حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بڑے لوگوں کی موجودگی میں دین کو تقویت حاصل ہو جائے گی وہ بیوقوف ہے جب تک یہ لوگ موجود ہیں، دین کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا مارشل لاء کے تحت شرعی عدالتیں قائم ہیں مگر آج تک کوئی فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں ہوا۔ اگر کوئی ہوا ہے تو اُسے انگریزی قانون کی اعلیٰ عدالت نے منسوخ کر دیا ہے۔ وہ کیسی شرعی عدالت ہے جو انگریزی عدالت کی سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ خود صاحبِ اقتدار لوگ دین کی بات کو نہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں یہاں بھی یہی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کے خلاف یہ پاپیڈا شروع کر دیا کہ آپ معاذ اللہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہمارے آباؤ اجداد کے طریقے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا۔ مکے کے امراء نے کہا اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ کہ آپ معاذ اللہ پاگل ہیں حالانکہ نبی تو اعقل الناس یعنی تمام لوگوں سے زیادہ عقلمند ہوتا ہے۔ مکے والے بھی آپ کو دیوانہ کہتے۔ اگر کوئی مننے کے لیے آتا تو اُسے ٹالنے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ تم اُس پاگل کو ملنا چاہتے ہو، چھوڑو اُسے، وہ تو ہبکی ہبکی باتیں کرتا ہے تم اُس کی بات سن کر کیا کرو گے۔

حضرت نوح علیہ السلام
کا جواب

جب نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر گمراہی کا الزام لگایا تو آپ نے فرمایا

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَهْتَدُونَ
 قوم نے آپ کے متعلق ضلال کا لفظ استعمال کیا تھا یعنی آپ گمراہ ہیں مگر آپ نے
 ضلالت فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ادنیٰ سے ادنیٰ اور چھوٹی سے چھوٹی
 گمراہی میں بھی مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں تو حق پر ہوں۔ وَلَكِنَّكَ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ یعنی رسول ہوں۔ میں تو وہی بات کرتا ہوں
 جس کے ساتھ اُس نے مجھے بھیجا ہے۔ بجلا میں کوئی غلط یا گمراہی کی بات
کیسے کر سکتا ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي میں اپنے رب کے پیغامات
 تم تک پہنچاتا ہوں۔ ہر نبی کا یہی کام ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 آتا ہے وہ اپنی قوم تک پہنچاتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ
 نے یہی حکم دیا يَا بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ جو آپ کے رب کی طرف
 سے نازل ہوا ہے اُسے آگے امت تک پہنچا دیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو
 آپ نے گویا رسالت کا حق ادا نہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ
 میں تو اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں وَاَنْصَحْ لَكُمْ اور تمہاری خیر خواہی
 کی بات کرتا ہوں تاکہ تم کفر اور شرک سے بچ کر جہنم سے بچ جاؤ۔ مجھے تو
 تمہاری خیر خواہی منظور ہے، میں تمہیں حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور
 تم مجھے گمراہ بتا رہے ہو، خدا را ذرا سوچو تو سہی کہ تم کس طرف جا رہے ہو؟

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے الدين النصيحة (صحیحین) دین
 تو بڑی خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! کس کے لیے خیر خواہی
 ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ و لکتابہ و لرسوله و لائمة المسلمين
 و عامتهم یعنی نصیحت کی بات اللہ کے لیے اُس کتاب کے لیے
 اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے
 ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ اُس پر ایمان لایا
 جائے اور اُس کے ساتھ کفر اور شرک نہ کیا جائے۔ رسول کے حق میں نصیحت

دین مجسم
 نصیحت ہے

کا مطلب یہ ہے کہ اُس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کا اتباع کیا جائے
 کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ کتاب کی تصدیق کی جائے، اس پر ایمان لایا
 جائے اور اُس پر عمل کیا جائے مسلمان حکمرانوں کے سامنے سچی بات کہنا اُن
 کو صحیح مشورہ دینا اُن کی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی
 کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے
 پسند کرتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرے اور حتی الوسع عام
 مسلمانوں کے لیے ایمان، نیکی، تقویٰ اور طہارت کو پسند کرے۔ جو آرام و راحت
 خود اپنے لیے چاہتا ہے، وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے اور حتی المقدور
 اُن کی اعانت کرے۔ کسی کو بدائی سے روک دینا بھی اُس کے لیے بہت
 بڑی خیر خواہی ہے غرضیکہ حضور علیہ السلام نے دین اور نصیحت کی اچھی طرح
 وضاحت فرمادی ہے۔

بہر حال نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ مجھے گمراہ نہ سمجھو میں تمہارا خیر خواہ
 ہوں اور خیر خواہی کا حق ادا کر رہا ہوں میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو
 اللہ کا ہر نبی کہتا آیا ہے۔ اِنَّ لَّكُمْ نَاصِحًا مِّنْ مِّنْہٖ فَاَتٰیہُمْ مِّنْہٖ
 لیے امانتدار اور خیر خواہ ہوں۔ نیز فرمایا عَلِمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
 اور میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پاس
 قطعی اور یقینی علم ہے۔ میرے پاس وحی الہی آتی ہے جس کے مطابق میں خود
 بھی عمل کرتا ہوں اور خدا کا پیغام تم تک بھی پہنچاتا ہوں۔ میں ایمان اور کفر و نزول
 کے انجام سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے مگر تم مجھ پر گمراہی
 کا الزام لگاتے ہو۔

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنَّ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى
رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ
تَرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَانجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

ترجمہ کیا تم نے تعجب کیا ہے اس بات پر
کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی جانب
سے ایک مرد پر تم میں سے تاکہ وہ تم کو ڈرامے اور
تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿۶۳﴾ پس
جھٹلایا ان لوگوں نے اُن (نوح علیہ السلام) کو۔ پھر ہم نے
بچا لیا اُس کو اور اُن لوگوں کو جو اُس کے ساتھ
تھے کشتی میں اور ہم نے غرق کر دیا اُن لوگوں کو جنہوں نے

جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، بیشک وہ لوگ اندھے تھے ﴿۶۴﴾
نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام

کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی تبلیغ، آپ کے ساتھ قوم کا سلوک، آپ کی بددعا اور پھر قوم
کی ہلاکت کو یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ نوح صرف آپ ہی
کے حالات پر مشتمل ہے۔ سورۃ ہود میں پورے دور کو ع میں آپ کے حالات کو تفصیل سے
بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسری سورتوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے
جستہ جستہ واقعات موجود ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے کی اہم ترین شخصیت
حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور

کفر اور شرک سے منع کیا مگر آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ کی دعوت کو حیل دیا اور کہنے لگے کہ تم خود گمراہ ہو اور ہمیں اپنے آباؤ اجداد کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت وثوق کے ساتھ فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو! مجھ میں گمراہی والی کوئی بات نہیں، میں تو رب تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، اُس کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور مجھے تمہاری خیر خواہی مقصود ہے۔ نیز میرے پاس یقینی علم ہے جس کی وجہ سے میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ میں اُن نتائج سے بھی واقف ہوں جو نبی یا بدی پر مرتب ہونے والے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ ایمان کا نتیجہ کیا ہوگا اور کفر و شرک کس انجام کو پہنچے گا۔

بشریت رسول

آج کے درس کی پہلی آیت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم سے خطاب ہی کا حصہ ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آپ نے قوم سے فرمایا اَوْحٰی جِبْتُمْ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اُن جگہ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ تمہیں میں سے ایک مرد پر مطلب یہ ہے کہ اس میں کون سی انوکھی بات ہے کہ اللہ کی وحی اس کے بندوں میں سے ایک مرد پر آجائے۔ یہ تو معروف بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو اُن کی بعض خصوصیات اُن کی اولاد میں بھی رکھیں چنانچہ آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے صاحب استعداد و کمال بندے پیدا کیے جنہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ فرمایا تمہیں میں سے ایک مرد کو یہ شرف بخشا کہ اُس کے پاس نصیحت آئی۔ گذشتہ درس میں بھی گزر چکا ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس بھیجا ہے۔ لہذا کسی نبی یا رسول کا اس کی اپنی قوم میں سے ہونا کوئی اچھے کی بات نہیں بلکہ یہ تو عین فطرت کی بات ہے یہ تو

کافروں اور مشرکوں کا شیوہ ہے کہ وہ انسان کی رسالت سے انکار کرتے ہیں۔ اُن کا استدلال یہ رہا ہے اَبَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَنَا (التغابن) کیا آدمی اور بشر ہماری رہنمائی کریں گے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رسول بن کر آجائے یہ تو ہماری طرح کھلتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، تمام لوازماتِ انسانی ان میں پائے جاتے ہیں، ہم انہیں کیسے رسول تسلیم کر لیں۔ قرآنِ پاک نے یہ باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ سورۃ قمر میں قومِ لوط کا یہ اعتراض بھی ہے اَبَشَرًا مِّثْنًا وَاحِدًا نَتَّبِعُ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں؟ اگر ہم الیا کریں گے تو غلط کار اور گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم بے عقل ہو جائیں گے۔ غرضیکہ کفار نے ہمیشہ رسالت کو بشریت کے منافی سمجھا۔

رسول بطور نمونہ

کفار کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی رسول ہماری طرف آتا ہے تو وہ انسان نہیں ہونا چاہیئے بلکہ فرشتہ ہو جو نہ کچھ کھاٹے، نہ پیئے، نہ گلیوں بازاروں میں پھرتے نہ اُس کے بیوی بچے ہوں۔ یہی کفر کی بات تھی۔ سورۃ النعام کی ابتدا میں گمراہ چکا ہے۔ کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کر دیتے تو ان کا کام ہو چکا ہوتا کیونکہ یہ لوگ بحیثیت انسان فرشتے کو برداشت ہی نہ کر سکتے اور فوراً ہلاک ہو جاتے اور اگر ہم فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجتے تو ایسی شک و شبہ میں مبتلا ہتے اور ایمان نہ لاتے۔ اسی مضمون کو سورۃ بنی اسرائیل میں واضح طور پر یوں بیان کیا گیا ہے "قُلْ لَّوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُّهْتَدُونَ" مَطْمَئِنِّينَ لَنَنْزِلَنَّهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا یعنی اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھرتے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے کو ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ مقصد یہ کہ رسول اُسی جنس میں ہونا چاہیئے جس جنس کو ہدایت دینا مطلوب ہے۔ چونکہ اس زمین پر انسان

بہتے ہیں لہذا اُن کی ہدایت بھی انسان ہی کے ذریعے ممکن ہے جو اپنی قوم کے لیے ایک نمونہ بن سکے۔ سورۃ احزاب میں واضح طور پر موجود ہے ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تَمَّارے لیے“ اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ ممتحنہ میں یوں ہے ”قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ“ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے۔ انسان ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے پاکیزہ کام انجام دیے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہے۔ فرشتے کسی انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے کیونکہ وہ انسانی لوازمات اور ضروریات سے پاک ہیں حتیٰ کہ اُن میں جنسی تفریق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جن بھی انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ انسانوں میں مٹی کا غلبہ ہوتا ہے جب کہ جنوں میں ناریت غالب ہوتی ہے۔ ان دو اجناس کے قوی ایک دوسرے بالکل مختلف ہیں۔ لہذا جن بھی نمونہ نہیں بن سکتے، غرضیکہ انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجتا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہیں میں سے ایک مرد رسول بن کر آیا ہے۔

اس آیت کریمہ میں رَجُلٍ کا لفظ ایک دوسرے نقطہ نظر سے بھی توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ نبی اور رسول ہمیشہ مرد ہوتا ہے۔ کوئی عورت اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ خدائی قانون میں مرد اور عورت یکساں مکلف ہیں مگر اپنی اپنی ساخت کے اعتبار سے بعض کام مرد نہیں کر سکتے اور بعض کام عورتیں نہیں کر سکتیں۔ اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، اُن کے قوی اور حواس مردوں سے کم تر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت جیسا مشکل کام مردوں کے

مردوں
میں تفاوت

سپردہ کیا ہے۔ شرائع الہیہ میں عنانِ حکومت سنبھالنے کے لیے ایسے مرد کی خدمات درکار ہیں جو عاقل، بالغ، صاحبِ عمل و اجتہاد، حکیم اور کامل الاخلاق ہو۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بہادر اور شجاع ہونا بھی ضروری ہے اور وہ معیوب بھی نہیں ہونا چاہیے۔

علم عقائد وائے کہتے ہیں کہ لفظ نبی دو مادوں سے ہے۔ اس کا ایک مادہ نبوؑ ہے جس کا معنی بلندی ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے عام اہل ایمان کی نسبت بہت بلند ہوتا ہے، بلکہ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں پانچ حواس ہوتے ہیں جب کہ نبی میں چھ حواس بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ وحی الہی کو قبول کرتا ہے اور ملائکہ سے ارتباط قائم کرتا ہے لہذا نبی ہر لحاظ سے امت کی نسبت بلند تر ہوتا ہے اگر نبی کا مادہ نبیؑ لیا جائے تو معنی خبرینے والا بنتا ہے گویا اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ سے عالم بالا کی خبر یا کرامت تک پہنچاتا ہے۔ دین اور شریعت کے تمام احکام اللہ کی طرف سے نبی پر نازل ہوتے ہیں لہذا وہ ان سب امور کی خبرینے والا ہوتا ہے مگر انوس کا مقام ہے کہ اہل بدعت نبی کا غلط معنی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کا معنی غیب دان ہے حالانکہ غیب دان صرف خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ علم عقائد وائے نبی کی تعریف یوں کرتے ہیں ہوا انسان بعثہ اللہ لتبلغ ما أوحیہ اللہ الیہ (عقائد جلالی) یعنی نبی انسان ہوتا ہے جو شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچانے پر مامور ہوتا ہے۔ گویا نبی کے انان ہوتے ہیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ انبیاء میں یہ تصریح موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے یعنی آج تک نبوت کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام

کافر مان سہے کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء اللہ... یعنی مردوں میں سے تو بہت سے کمال لوگ گزرے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کمال درجے کی نہیں ہوئی سوائے حضرت مریم، آسیہ (فرعون کی بیوی) خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد۔ آپ نے ان چند عورتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کی فضیلت کا بھی ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو صدیقیت کے درجے پر فائز فرمایا جو کہ انبیاء کے بعد درجہ ہے، نبوت اس سے بلند تر مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا اُمُّہٗ صِدِّیقَہُ (المائدہ) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھیں نہ کہ بنی کیونکہ نبوت ان کے حسب حال نہیں تھی۔

مردوں کا دائرہ کار

امام عبدالوہاب شہرانیؒ لکھتے ہیں کہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام شرع کی تبلیغ کا کام مردوں پر لازمی قرار دیا ہے نہ کہ عورتوں پر۔ عورتوں کو تبلیغ کا کام سونپنا عیسائی مشنریوں کی تقلید ہے۔ لہٰذا انکی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی عورتوں کو تبلیغ پر بھیجا شروع کر دیا ہے مگر یہ غلط ہے عورتیں گھروں اور مدرسوں میں تعلیم و تربیت کا کام تو انجام دے سکتی ہیں مگر مردوں کی طرح عبادت کی شکل میں تبلیغ کے لیے نکلنا غیر فطری امر ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں نکل سکتے بلکہ قباہتیں پیدا ہونی کا خطرہ ہے۔ انگلینڈ نے تو اسی آڑ میں بے حیائی کے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ وزیر اعظم ہریٹ غیر شادی شدہ تھا۔ اُسے کسی تقریب کی دعوت دینے کے لیے جو نوجوان لڑکیاں اُس کے پاس گئیں، وہ بالکل بہہ بہہ تھیں اور پولیس ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ کہیں پرانے زمانے کی تاریخ نہیں یہ ملتا ہے کہ لیڈی گوڈیا نے بالکل بہہ بہی کی حالت میں گھوڑے پر سوار ہو کر ٹسکیں کے خلاف جلوس کی قیادت کی تھی۔ آج مسلمانوں میں وہی چیزیں عموماً کر رہی ہیں جو کہ نہایت ہی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر معاملہ میں پیچھے

رکھا ہے حتیٰ کہ نماز میں بھی عورتوں کی صف مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔
 اگر عورتیں اگلی صف میں کھڑی ہو جائیں تو نماز فاسد ہو جائیگی۔ آج دنیا میں ہر جگہ عورتوں
 کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں بھی انہیں پارلیمنٹ کا ممبر، وزیر اور
 مشیر بنایا جاتا ہے حتیٰ کہ سربراہ مملکت بنانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف
 میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واضح اشارہ موجود ہے **لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
 أَصْرَهُمْ رَأْسُ رَاةٍ** وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات
 عورت کے سپرد کر دیے۔ بہر حال یہ علی رحیل کی تشریح میں عرض کر دیا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ یہ فریضہ ہمیشہ مردوں
 کو سونپا جاتا رہا ہے۔

بنی ہمیشہ انسان، بشر اور مرد ہوتا ہے۔ البتہ عام انسانوں کی نسبت
 انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں ہوتے ہیں اور
 بلند ترین مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔ نبی کو بشر کہنا معاذ اللہ کوئی توہین کی بات
 نہیں ہے بلکہ یہ تو عزت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **"إِنَّا
 خَلَقْنَا بَشَرًا مِّنْ طِينٍ"** (ص) میں مٹی سے انسان جیسی عظیم ہستی
 کو پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، اس کا فیضان اور
 رحمت ہے کہ مٹی جیسی حقیر چیز سے انسان جیسی بڑی ہستی پیدا فرمائی اور اس
 طرح انسان کو اللہ کے مقرب فرشتوں پر بھی بہت ہی حامل ہو گئی اللہ تعالیٰ
 نے خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی اس معاملے کی تشریح کر دی
"قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" (سورۃ کہف) میں بھی
 تمہارے جیسا انسان ہوں۔ میں بھی جسم رکھتا ہوں۔ مجھے بیماری بھی آتی ہے
 میرے بال بچے اور بیویاں ہیں۔ باقی انسانوں کی طرح مجھے بھی زندگی کے لوازمات
 کی ضرورت پیش آتی ہے۔ البتہ **"يُوحِي إِلَيَّ"** مجھ پر وحی آتی ہے جو کہ بلند ترین
 اعزاز ہے۔ مگر اہل بدعت نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام اور باقی انبیاء کو بشر

بشر کی
 فضیلت

تسلیم کرنے سے اُن کی توہین ہو جائیگی (معاذ اللہ) چنانچہ انہوں نے بھی عیسائیوں
والا عقیدہ اپنا لیا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد اللہ اور ابن اللہ
کہا جس کی بنا پر اللہ نے فرمایا جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا (زخرف)
انہوں نے خدا کے بندوں میں سے اُس کا جزو بنالیا اور اس طرح شرک میں مبتلا
ہو گئے۔ آج اہل بدعت نے بھی فُتُوْحٌ مِّنْ نُوحٍ اللہ کا عقیدہ وضع کر لیا ہے
اور اس طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جزو بنادیا ہے۔

معصوم صرف
نبی ہوتا ہے

اہل بدعت نے نبی کو اللہ کے برابر کر دیا تو رافضیوں نے اماموں کو نبی
کے برابر ٹھہرا لیا۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کی طرح امام بھی معصوم ہوتے ہیں انبیاء کی
عصمت تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تشریح عقائد میں لکھا ہے کہ خدا کی
جانب سے انبیاء کو گارنٹی حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اُن سے گناہ نہیں
سرزد ہونے دیتا۔ جہاں تک شرک کا تعلق ہے وہ تو آنکھ جھپکے کے برابر
بھی نبی کی ذات سے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کی خود حفاظت
کرتا ہے۔ برخلاف اس کے ائمہ کی عصمت خود ساختہ ہے امام شاہ ولی اللہ
اپنی کتاب تقیہات الہیہ میں لکھتے ہیں کہ اماموں کی معصومیت کو تسلیم کرنا ختم نبوت
کے انکار کے مترادف ہے۔ اگر نبی کے علاوہ اتنی بھی معصوم بن جائیں تو
پھر نبی کی نبوت کہاں گئی؟

فرمایا کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے
تم میں سے ایک مرد پر نصیحت آئی ہے اس آیت میں عَلٰی رَحِیْلِ
مِّنْكُمْ کے الفاظ ہیں جب کہ قرآن پاک کے کئی دوسرے مقامات پر
آتا ہے "کَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ" (البقرہ)
جس طرح ہم نے تمہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی دُعائیں عرض کیا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ
(البقرہ) اے پروردگار! انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ سورۃ الحجۃ

میں آتا ہے "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ" اللہ تعالیٰ
 وہی ذات ہے جس نے امیوں میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا
 آخری رسول آپ کی قوم قریش میں سے مبعوث فرمایا جس کو سب پہچانتے تھے
 آپ کسی کے باپ کے بھٹے کسی کے بیٹے کسی کے چچا تھے اور کسی کے بھتیجے
 آپ نے اپنے کردار کو اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا "فَقَدْ
 لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ" (سورۃ یونس) میں نے عمر کا بڑا حصہ
 تمہارے درمیان گزارا ہے، چالیس سال تک تم میں رہا ہوں کبھی کسی نے
 میری طرف انگلی اٹھائی ہے کہ اس میں فلاں عیب پایا جاتا ہے مگر جب
 میں نے اللہ کا پیغام سنایا ہے تو میرے دشمن بن گئے ہو اور مجھے جھوٹا قرار
 دینے لگے "هُوَ أَفْوَاقٌ لَا تَعْقِلُونَ" کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے۔ اور ایک
 جانے پہچانے شخص پر الزام تراشی کرتے ہو۔ تم تو آج تک مجھے صادق اور
 امین کہتے رہے ہو مگر آج میری بات کو جھٹلاتے ہو۔

بعثت انبیاء
 کا مقصد

فرمایا ہم نے تم میں سے ایک مرد کو نصیحت دے کر بھیجا لِيُنْذِرَكُمْ
 تاکہ تمہیں کفر، شرک اور برائی کے انجام سے ڈرامے وَلْتَقْتُلُوا اور تاکہ تم جہنم
 کے عذاب سے بچ جاؤ وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا
 جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے گا، اس کے رسول اور کتابوں
 پر ایمان لائے گا، صحیح پروگرام کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسکی
 طرف متوجہ ہوگی۔ ابھی پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے "إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
 قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ" یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے
 قریب ہوتی ہے۔ بہر حال یہاں پر لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ سے لیکر لَعَلَّكُمْ
 تَرْحَمُونَ تک حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب تھا،
 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کی تقریر اور اس کے تبلیغ کے طریقے کو
 اختصار کے ساتھ بیان فرمادیا ہے آگے مزید تفصیلات آئیں گی کہ نوح علیہ السلام

نے کون کونسی باتیں کی تھیں۔ تاریخ انبیاء میں پہلا باب نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ہے۔

قوم کی
تکذیب

جب نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوتِ توحید دی فَكَذَّبُوهُ تَوَّاهُونَ
تے اُس دعوت کو جھٹلایا کہتے تھے ہم تیرے دعوے کو نہیں مانتے، تو العیاذ باللہ
جھوٹا ہے۔ جھٹلاہیں میں سے ایک انسان پر وحی کیسے آ سکتی ہے۔ کوئی فرشتہ
یہ پیغام لاتا تو ہم مان جاتے یا کوئی امیر کبیر، صاحبِ مال و جاہ دعویٰ کرتا تو ہم تسلیم
کر لیتے، تیرے جیسے نادار آدمی کا دعوے نبوت تو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔
آگے آرہا ہے کہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مکے
والوں نے بھی یہی جواب دیا تھا جو قوم نوح نے دیا۔ کہنے لگے تیرے پیروکار
تو کمین لوگ ہیں۔ تیرے پاس نہ کو کھٹی نہ باغات اور نہ مال و دولت جھلا
تمہیں ہم نبی کیسے مان لیں۔ مگر اور طائف میں بڑے بڑے رئیس موجود ہیں
ان میں سے کوئی دعوے کرتا تو بات بھی بنتی۔ نبوت کے لیے ابوطالب کا
یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا۔ بہر حال قوم نوح (علیہ السلام) نے آپ کو جھٹلایا۔ پھر
خدا تعالیٰ کا عذاب آیا اور چنیدہ ایمانداروں کے سوا سب غرق کر دیے گئے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغِ دین کے لیے بڑی محنت کی، بڑی بڑی تکالیف
برداشت کیں۔ سورۃ نوح کا مطالعہ کریں۔ آپ نے تبلیغِ دین کے سلسلے میں دن
رات ایک کمر دیا۔ لوگوں کو فرداً فرداً سمجھانے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے
اجتماعات میں خطاب کیا۔ دعوت کے تمام طریقے اپنائے مگر انہوں نے
ایک نہ سنی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں دجلہ اور فرات کا درمیانی حصہ
اور مصر کا علاقہ بڑے مستعد خطے تھے۔ نسلِ انسانی خوب پھیل چکی تھی مگر حضرت
نوح علیہ السلام کی تبلیغ نے ان پر کچھ اثر نہ کیا اور بالآخر وہ ہلاک ہو گئے۔

ارشاد ہوتا ہے جب خدا کا عذاب بھڑکا فَاجْبَيْنَهُ وَالَّذِينَ
مَعَهُ فِي الْفُلِّ تو ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار

مستحقین
نجات

لوگوں کو بچا لیا۔ جب اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی بنانی مشروع کی تو لوگ تمسخر اڑاتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی بلکہ تورات کے بیان کے مطابق ۴۵۰ فٹ لمبی، ۷۵ فٹ چوڑی اور ۴۵ فٹ بلند تھی۔ جب طوفان آیا تو صرف کشتی کے سوار ہی بچ سکے۔ بائبل کے بیان کے مطابق یہ کشتی ۱۵۰ دین یعنی پانچ ماہ تک پانی میں تیرتی رہی اور پھر آرمینیا کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی جو دمی پہ جا کہ طہک گئی کشتی والوں کی تعداد کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ رائج روایت یہ ہے کہ ان میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام اور یافث بھی تھے۔ طوفان ختم جانے کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ زمین پہ آباد ہوئے تو آگے نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان تین بیٹوں سے چلی۔ ان کے علاوہ کسی اور سے نسل نہیں بڑھی۔ چنانچہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی آباد ہیں وہ ان تین کی اولاد ہیں۔ ہم لوگ سام کی اولاد ہونے کی نسبت سے سامی نسل کہلاتے ہیں۔ اسی طرح حبشہ طائے حام کی اولاد سے ہیں اور باقی سب یافث سے۔

فرمایا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا وَاعْرِضْنَا
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو ہم نے پانی
 میں غرق کر دیا۔ کیونکہ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بیشک وہ اندھے
 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو اندھا فرمایا۔ اندھا ہونے سے مراد ظاہر
 آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے مراد ہے۔ سورۃ حج میں ہے
 "فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ
 الَّتِي فِي الصُّدُورِ" ان کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں
 میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے
 کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 متعلق اسی سورۃ کے آخر میں آ رہا ہے وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ

مستحقین
عذاب

إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ آپ کی طرف تک ہے ہیں مگر آپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ ان کی دل کی بصیرت ختم ہو چکی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بہت سے ملک ایسے ہیں جن پر شیطان چھایا ہوا ہے اور ہمارے ممالک بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں ہمیشہ ناشائستہ کام کرتے ہیں مگر مہلت ملتی رہتی ہے۔ شاہ صاحب

فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ندی کے آگے بند باندھا ہوا ہو پھر جب وہ بند کسی حادثہ کے باعث ٹوٹ جائے یا لوگوں کو موت آجائے تو تمام لوگ سزا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب مہلت پوری ہو جاتی ہے تو

پھر خدا تعالیٰ کسی نافرمان کو نہیں چھوڑتا ابوالحسن مؤرخؒ نے لکھا ہے کہ عباسی خلفاء میں بھی یہی خرابیاں پائی جاتی تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ساڑھے چھ سو سالہ عظمت کا دور ختم ہو گیا۔ عباسی دین کا دامن

دولت کی حرص، اقتدار کی خواہش، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد ان میں در آیا تھا ہر طرف باطل رسوم اور بدعات کا دور دورہ تھا۔ ایسے حالات میں اللہ

نے ان پر تازیوں کو مسلط کر دیا۔ وہاں سے مسلمانوں کا پاؤں بحیثیت قوم پھیلا ہے اور یہ آج تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ اس وقت بھی یہی برائیاں

قوم میں موجود ہیں۔ ہر شخص کے دل میں اقتدار کی خواہش ہے۔ ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرنے کا جنون سر پر سوار ہے۔ ایک دوسرے

کے خلاف نفرت کو پھیلا یا جا رہا ہے اور اس طرح شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔ انبیاء کے لائے ہوئے دین کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے قرآنی پرہیزگار

کو فراموش کر چکے ہیں من حیث القوم دنیا کے مسلمان دولت کا شکار ہیں تاہم انفرادی طور پر دین کی رتق باقی رہتی ہے مگر ان کی اقلیت سے معاشرہ تو نہیں

بدلا جاسکتا۔ انقلاب تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ کم از کم ساٹھ فیصد ہی اچھے لوگ موجود ہوں جو دوسروں کو بھی راہِ راست پر لے آئیں۔ مگر قوم تو ساری کی

ساری اندھی ہے۔ دل میں بصیرت نہیں ہے اسی وجہ سے قوم نوح غرق ہو
 کر آنے والی نسلوں کے لیے باعث عبرت بنی مگر آج پھر دنیا کا وہی حال ہے

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِّنْ إِلَهِ غَیْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُکَ فِی سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنظُنُّکَ مِنَ الْکَذِبِینَ ﴿۶۶﴾ قَالَ یَقَوْمِ لَیْسَ بِی سَفَاهَةٌ وَلَکِنِّی رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿۶۷﴾ أُبَلِّغُکُمْ رِسَالَتِ رَبِّیْ وَآنَا لَکُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ ﴿۶۸﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِّنْ رَبِّکُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْکُمْ لِنُذَرِّکُمْ ۖ وَادَّکُرُوا إِذْ جَعَلْکُمْ خُلَفَاءَ مِنْ أَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادْکُمْ فِی الْخَلْقِ بَصۜطَةً ۚ فَادَّکُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّکُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۶۹﴾

ترجمہ :- اور قوم عاد کی طرف اُن کے بھائی ہود کو رہم نے رسول بنا کر بھیجا، آپ نے کہا، اے میری قوم! عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اُس کے سوا کوئی معبود کیا تم ڈرتے نہیں ﴿۶۵﴾ کہا اُن سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اُن کی قوم میں سے، ہم خیال کرتے ہیں تم کو بیوقوفی میں۔ اور ہم گمان کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تو جھوٹا ہے ﴿۶۶﴾ کہا ہود (علیہ السلام نے) اے میری قوم کے

لوگو! نہیں ہے میرے اندر کسی قسم کی بیوقوفی، لیکن میں بھیجا ہوا (رسول) ہوں رب العلمین کی طرف سے (۶۷) میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت والا ہوں (۶۸) کیا تم کو تعجب ہوا ہے اس بات پر کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تمہی میں سے ایک مرد پر تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور یاد کرو جب کہ تم کو اللہ نے نو علیہ السلام کی قوم کے بعد خلیفہ بنایا اور زیادہ کیا تمہارے جسموں میں پھیلاؤ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ (۶۹)

گزشتہ رکوع سے اللہ تعالیٰ نے تاریخ انبیاء کا بیان شروع کیا ہے جس میں اُن ربط آیات کی دعوت الی التوحید اور طریقہ تبلیغ کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی دعوت اور قوم کا جواب بیان ہو چکا ہے۔ کہ کس طرح انہوں نے اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا، آپ کی نافرمانی کی اور آپ پر گمراہی کا الزام لگایا۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے چند اہل ایمان کے علاوہ پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ساری قوم اندھی تھی یعنی دل کی بصیرت سے محروم تھی۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین اور خیر خواہی کا پورا پورا حق ادا کیا۔ قوم کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔

قوم عاد کا حال یہاں اس سورۃ کے علاوہ سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ شعراء سورۃ عنکبوت، سورۃ احقاف اور بعض دیگر سورتوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ عرب کے صحرائے اعظم میں وادی دھنا میں رہتے تھے۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں اور انہی کے درمیان یہ قوم آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس قوم نے دنیا میں بڑا عروج حاصل کیا۔ ان کی بنائی ہوئی مضبوط عمارت اور خاص طور پر مین میں تعمیر شدہ غد مہزاروں سال

تک قائم ہے اس کے کھنڈرات حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک بھی موجود تھے۔ ان کی طرز تعمیر ویسی ہی تھی جیسے مصر کے اہرام آج بھی موجود ہیں۔ یہ اہرام ساڑھے چار سو فٹ سے لیکر پانچ سو فٹ تک بلند سہ گوشہ مینار ہیں جو چھ ہزار سالہ پرانی تاریخ کے حامل ہیں مؤرخین کے بیان کے مطابق ان میں دو مہرم حضرت شیدائے علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قبروں پر بنائے گئے ہیں۔ باقی احرام میں بھی بعض فراعین کی لاشیں مٹی کے رکھی گئی تھیں۔ یہ عمارت بڑے بڑے اور مضبوط پتھروں سے اس طرح بنائی گئی تھیں کہ وہ ہر قسم کے حوادث سے محفوظ رہیں۔ نیز ان کے راستے اس قدر پیچ بنائے گئے تھے کہ کوئی ناواقف شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ آج بھی لوگ حیرانگاہم خاص طور پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہوتا ہے۔ ان عمارت کے بعض پتھر پتھر پتھر من وزنی ہیں جنہیں عجیب طریقے سے اتنی بلندی تک چڑھایا گیا۔ اور انہیں جوڑنے کے لیے خاص ترکیب اور خاص قسم کا مصالحہ استعمال کیا گیا جسکی وجہ سے یہ آج تک اپنی جگہ پر قائم ہیں۔

قرآن میں اس قوم عاد کی کئی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، مثلاً یہ قوم بڑی جسیم اور طاقتور تھی۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس قوم کے عام آدمیوں کے قد ۱۲ فٹ یعنی ۱۸ فٹ ہوتے تھے بعض روایات میں ۸۰ فٹ یعنی ۱۲۰ فٹ کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان لوگوں کی جسمانی طاقت کے متعلق سورۃ شعراء میں موجود ہے **وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ** جب وہ پکڑتے تھے تو ایسا کہ کوئی ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی غیر معمولی قوت کی وجہ سے وہ لوگ غرور میں مبتلا ہو گئے۔ کہتے تھے **مَنْ أَشَدُّ مَقَاوِفَةً (حَمَّ السَّجْدَةِ)** ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟

اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آپ کا نام عامر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ سام کے بیٹے ارم کی چھٹی پشت میں پیدا ہوئے۔

حضرت ہود
علیہ السلام

آپ کے والد کا نام عبداللہ یا شالح تھا۔ آپ کی والدہ بھی قوم عاد ہی سے تھیں جن کا نام مقعہ تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تاریخ کی کتاب "حسن المحاضرة في احوال المصريين والقاهرة" میں لکھا ہے کہ طوفان نوح کے ۲۶۰۰ سال بعد مصر بن بصر کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ ۴۶۰ یا ۴۸۰ سال تک زندہ رہے اور قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ قوم نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کی جسکی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا دوسری سورتوں میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیج کر ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَالْحِجَابِ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ہم نے قوم عاد کی طرف اُن کے بھائی ہود علیہ السلام (کو رسول بنا کر بھیجا)۔ اس آیت کا عطف گذشتہ رکوع کی ابتدائی آیت پر ہے۔ وہاں تھا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو اُن کی قوم کی طرف بھیجا اور یہاں پر ہود علیہ السلام کا اپنی قوم عاد کی طرف مبعوث ہونے کا ذکر ہے، البتہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا کے الفاظ محذوف ہیں۔

یہاں پر ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہا گیا ہے قوم اور بھائی کے الفاظ عام ہیں۔ بھائی بندی کا اطلاق کبھی نسلی لحاظ سے ہوتا ہے اور کبھی وطنیت کے اعتبار سے ہوتا ہے بعض اوقات لسانی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں اور کبھی دینی اشتراک کی وجہ سے بھائی بھائی کہلاتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ قوم عاد ساری کی ساری کافر ہے اور ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دینی اشتراک کی بنا پر تو قوم اور ہود علیہ السلام کے درمیان بھائی بندی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ سب لوگ آدم کی اولاد سے تھے اس لیے ایک دوسرے کے بھائی تھے بعض

اوقات مختلف ادیان رکھنے والے مگر ایک وطن کے باشندے بھی ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہیں۔ وطن سے باہر جب دو آدمی ملتے ہیں تو وہ مختلف خاندان یا مختلف مذاہب رکھنے کے باوجود پاکستانی بھائی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک زبان بولنے والے بھی لسانی بھائی کہلا سکتے ہیں۔ بغیر ضحکہ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم میں دینی اشتراک تو نہ تھا۔ البتہ وہ نسلی، وطنی اور لسانی لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی تھے چنانچہ اسی وجہ سے اللہ نے انہیں هُودًا فرمایا ہے کہ اللہ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق اُسی نسل، خاندان اور وطن سے تھا جس سے باقی قوم کا تھا، لہذا آپ ان کے بھائی تھے۔

درس توحید

بہر حال جب ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا اور فرمایا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں انبیاء کا اولین درس توحید ہی رہا ہے تمام نبیوں نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ پھر تمام سلف صالحین اور مرشدانِ بہ حق بھی انبیاء کے اتباع میں سب سے پہلے توحید ہی کا سبق پڑھاتے ہیں اُس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے عقیدہ کی پاکیزگی ضروری ہے اور اس کے لیے توحید و رسالت کی گواہی لازمی ہے یعنی انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے۔ چنانچہ دوسرے انبیاء کی طرح ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو وَمَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ط اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل گشا اور حاجت روا نہیں۔ اُس کے بغیر کوئی نفع اور ضار نہیں۔ وہی قادرِ مطلق ہے، وہی عالم الغیب ہے مافوق الاسباب ہر چیز پر اُسی کا تسلط ہے، لہذا جو ذات ان صفات کی

حاصل ہے اس کے سوا اللہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا تو انسان کی فکر پاک ہو جائے گی اور پھر اس کی ہر عبادت اور ریاضت بھی ٹھکانے لگے گی۔ ~~اس کا~~ فکر بھی فاسد رہی تو پھر کوئی عبادت کسی کام نہ آئیگی لہذا سب سے پہلے توحید کے ذریعے خدا تعالیٰ کی پہچان کرنا ضروری ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذؓ کو مین کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا وہاں پر یہود و نصاریٰ ہیں۔ انہیں سب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینا **فَاِذَا هُمْ عَنْ قَوْلِ ذٰلِكَ** پھر جب وہ اس بات کو پہچان لیں تو پھر انہیں پانچ نمازوں، مہینہ بھر کے روزوں، زکوٰۃ اور حج کا حکم دینا مقصد ہی تھا۔ کہ جب تک انہیں اللہ رب العزت کی پہچان نہ ہو جائے اس وقت تک عبادات کا کچھ فائدہ نہیں لہذا سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دیکر ان کی فکر کو پاک کرنا اور پھر باقی احکام کی تبلیغ کرنا اہل شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن خدا تعالیٰ کی مختلف تجلیات کا ظہور ہوگا، مگر مومن لوگ انکار نہ دیں گے۔ پھر جب مومنوں کی جانی پہچانی شکل میں تجلی ظاہر ہوگی تو وہ فوراً تسلیم کر لیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اولین چیز ہے، تمام انبیاء اسی کی تلقین کرتے رہے اور سب سے پہلا درس توحید ہی کا دیتے رہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ع کا ظ کی منڈی میں جا رہے تھے اور فرماتے تھے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا** اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ پیچھے سے ایک بڑا خوبصورت اور وجیہ آدمی پتھر مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگو! اس شخص کی بات نہ سنا، یہ دیوانہ ہے۔ یہ شخص ابولہب تھا۔ غرضیکہ حضور علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دی۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا

اَفَلَا تَتَّقُوْنَ کیا تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے نہیں۔ یاد رکھو اگر
شکر کا اثر نکاب کر دو گے تو ضرور پکڑے جاؤ گے، لہذا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کو قبول کر لو۔

قوم کی
الزام تراشی

دعوتِ توحید کے جواب میں قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِہٖ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کرنے والوں کے
سربراہ آوردہ لوگوں نے کہا اِنَّا لَنَرٰكَ فِیْ سَفَاہَةٍ اے
ہود (علیہ السلام) ! ہم تو تمہیں بیوقوفی میں دیکھتے ہیں (العیاذ باللہ) قوم نے
دعوتِ توحید قبول کرنے کی بجائے اُلٹاپنے بنی پر بیوقوفی کا الزام لگا دیا،
حالانکہ اللہ کا نبی تو عقل الناس یعنی پوری امت میں سب سے زیادہ عقلمند ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اُس کو بڑی فوقیت دیتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اہم شاہ ولی
محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عام انسانوں میں پانچ باطنی حواس ہوتے ہیں جب
کہ نبی میں اللہ نے چھٹا حواس بھی رکھا ہوتا ہے جس کے ذریعے اُسے وحی الہی
کا ادراک ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی کمالِ نرجے کا ذہین، دانا اور کمال درجے کی صلاحیت
کا حامل ہوتا ہے مگر قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے بیوقوف جانتے
ہیں، العیاذ باللہ تم سبکی سبکی باتیں کرتے ہو۔ تم ہمیں آباؤ اجداد کی رسوم سے
ہٹانا چاہتے ہو۔ تم ہمیں اسلاف کے بتوں کی پوجا سے روکنا چاہتے ہو
جیسا کہ اگلے درس میں آ رہا ہے کہ قوم نے کہا کہ اے ہود علیہ السلام! کیا تم
ہم سے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کی پوجا کریں "وَنَذَرُ مَا كَانَ
یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا" اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں
ان لوگوں نے واقعی بے شمار معبود بنائے تھے، ہر مقصد کے لیے الگ
معبود تھا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی روزی دین والا، کوئی اولاد عطا کرنے والا
اور کوئی بگڑی بنانے والا۔ بھلا وہ اتنے معبودوں کو یکدم چھوڑ کر صرف ایک
معبود برحق پر کیسے اکتفا کر سکتے تھے۔ ان کی سمجھ میں ہی یہ بات نہ آتی

تھی کہ جو کام اتنے سائے معبود مل کر کرتے ہیں۔ وہ اکیلا خدا کیسے کر سکتا ہے لہذا انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تو بھی بھیجی اور بیوقوفی کی باتیں کہتا ہے۔

یہ سفاہت کا مسئلہ آجکل بھی بدستور چل رہا ہے آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو حق کی بات کہنے والے پر بیوقوفی کا الزام لگاتے ہیں۔ پٹے پٹے سردارانِ قوم، دولت مند، صاحبِ جاہ و اقتدار اور ملک غریب دینداروں کو اپنی القاب سے ملقب کرتے ہیں۔ یہ مولوی اور ملا ہے، بڑا غازی اور پیرنگار بنا پھرتا ہے۔ دائرہ بھی کالیل لگا رکھا ہے، اُسے کیا پتہ کہ دنیا کدھر جا رہی ہے لوگ آسمانوں پر کھنڈیں ڈال رہے ہیں اور یہ ابھی تک پاکی پلیدی کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو قومِ عاد نے اپنے عظیم المرتبت نبی حضرت ہود علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔

اور دوسری بات جو قوم نے اپنے نبی سے کہی تھی، وہ یہ تھی وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ہم تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو کہ خدا نے تم پر وحی نازل کی ہے۔ اس قسم کی نحو گوئی گزشتہ سورۃ میں بھی گزر چکی ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ (الانعام) یعنی خدا تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ یہ اپنی چودھراہٹ جانے کے لیے وحی کے نزول کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ فرعون، ہامان اور قارون تینوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سُحْرٌ كَذَابٌ (المومن) کہا کہ تم جادوگر ہو اور جھوٹے بھی ہو۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی نے بھی حضور علیہ السلام کے متعلق اہل ایمان سے کہا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (نبی اسرائیل) کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کا اتباع کر رہے ہو۔ بہر حال قومِ عاد نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف اور جھوٹا کہا۔

بِنِ سَفَاهَةٍ اے میری قوم کے لوگو! میرے اندر کسی قسم کی بے عقلی
 کی بات نہیں ہے۔ برخلاف اس کے وَلٰكِنِّي رَسُوْلٌ مِّنْ
 رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ میں تو تمام جانوں کے رب کا فرستادہ رسول ہوں۔
 اور میرا کام یہ ہے اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّكُمْ میں اپنے رب کے
 پیغام تم تک پہنچاتا ہوں وَاَنَا لَكُمْ نٰصِيْحٌ اَمِيْنٌ میں تمہارا خیر خواہ
 اور امانت دار ہوں۔ انسانیت کا ہر فرد خواہ نبی ہو یا پیرو مرشد، وہ لوگوں کی خیر خواہی کی
 بات کرتا ہے تاکہ وہ بُرائی سے بچ جائیں اور باکآخر جہنم سے خلاصی پا جائیں۔
 حضور علیہ السلام نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ
 کوئی شخص آگ جلائے اور اُس پر پروانے پتنگے اکٹھے ہو جائیں۔ پھر وہ کوشش
 کرتا ہے کسی طرح یہ کیڑے مکوڑے آگ میں جلنے سے بچ جائیں۔ وہ
 انہیں آگ کے قریب آنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر
 وہ ادھر جانے سے باز نہیں آتے اور آگ میں جل مرتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح
 میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے پیچھے ہٹاتا ہوں کہ اللہ
 کے بندو! اس غلط راستے پر نہ جاؤ، آگے جہنم ہے مگر تم میری بات نہیں
 مانتے اور جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا ہر نیک انسان نے
 لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے مگر اکثریت ہمیشہ غلط راستے
 پر ہی چلی ہے۔ شیطان کی پارٹی کو ہمیشہ عددی برتری حاصل رہی ہے
 فرمایا تم مجھے جھوٹا کہتے ہو۔ مگر میں امین ہوں۔ اللہ کے پیغام میں بال برابر
 بھی کمی بیشی نہیں کرتا اور من و عن تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے
 پیغام اور اس کے احکام میں کسی قسم کی خیانت کرنا قطعی حرام ہے۔ میں امین
 ہوں اور اپنے منصب کے مطابق اللہ کا حکم پہنچاتا ہوں۔
 فرمایا اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ کیا تم اس بات
 میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت

اُنی ہے عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ تمہی میں سے ایک مرد پر۔ یعنی میں تمہاری قوم اور تمہارے ہی خاندان کا ایک فرد ہوں۔ اور اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے تم میرے اخلاق و کردار سے واقف ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ لہذا مجھ پر وحی نازل ہونے میں تمہیں کیا اعتراض ہے اور وحی الہی کا مقصد تو یہ ہے لِيُذَكِّرَ کہ تاکہ اللہ کا نبی تمہیں بُرے انجام سے ڈرائے کسی انسان پر وحی کا نزول کوئی توہین کی بات نہیں بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی فضیلت کی بات ہے۔

تذکرہ انبیاء
الہیہ

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اُن پر کیے جانے والے انعامات یاد دلانے ہوئے فرمایا وَادْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ اٰبَادِ قَوْمِ نُوْحٍ یاد کرو جب کہ تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ درمیان میں کسی قوم کو اتنا عروج حاصل نہیں ہوا جتنا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصۜطَةً تمہارے جسموں کو کشادہ بنا دیا۔ تمہارے جسموں کو مضبوط اور طاقتور بنایا۔ ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا۔ مال و دولت اور حکومت عطا فرمائی۔ فَادْكُرُوا الْاٰیَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُعْمَلُوْنَ کو یاد کرو کہ تم فلاح پا جاؤ اگر ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ناکام و نامراد ہو گے اگر دُنیا میں مصلحت خداوندی کے تحت بچ بھی گئے تو آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے اور اس طرح دائمی فلاح سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور اُن کا شکریہ ادا کرو۔ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ شرک اور کفر کو اختیار نہ کرو۔

یہ ہود علیہ السلام کی قوم کے سامنے تقریر ہے۔ اب اگلے درس میں قوم کے جواب کا ذکر ہوگا۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا
 كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۷۱﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ
 مِنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ أَتُجَادِلُونَنِي
 فِيْٓ اَسْمَاءِ سَمِیْمُوْهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ
 مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ فَاَنْتَظِرُوْا اِلَیَّ
 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ﴿۷۲﴾ فَاَنْجَبْنٰهُ وَالَّذِیْنَ
 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَّعْنَا دَاۤیِرَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا
 بِاٰیٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِیْنَ ﴿۷۳﴾

۷۳

ترجمہ :- کہا اُن لوگوں (ہود علیہ السلام کی قوم) نے ، کیا تو آیا ہے
 ہمارے پاس اس مقصد کے لیے کہ ہم عبادت کریں اکیلے
 اللہ کی اور چھوڑ دیں ہم اُس چیز کو جس کی عبادت کرتے
 تھے ہمارے اباؤ اجداد ، پس لاؤ ہمارے پاس جس چیز کا تم وعدہ
 کرتے ہو ، اگر تم سچے ہو ﴿۷۱﴾ کہا (ہود علیہ السلام نے) تحقیق ثابت
 ہو چکا ہے تم پر ہمارے رب کی طرف سے عذاب اور
 غضب کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ اُن ناموں
 میں جن کو تم نے رکھ لیا ہے ۔ اور تمہارے اباؤ اجداد نے ۔

اللہ تعالیٰ نے اُن کے بائے میں کوئی سند نہیں اُتاری
پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں
میں ہوں ﴿۷۱﴾ پس ہم نے بچا لیا اُس کو اور اُن لوگوں
کو جو اُس کے ساتھ تھے اپنی مہربانی سے اور کاٹ دی
ہم نے جڑ اُن لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو
اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے ﴿۷۲﴾

ربط آیات

گزشتہ درس میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اللہ نے اُن کی بعثت کا ذکر
کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت سے منع فرمایا، مگر
قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ پر جھوٹ اور بیوقوفی
کا الزام لگایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ جواب دیا کہ اے میری قوم
کے لوگو! مجھ میں بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو رب العالمین کی طرف سے
تمہارا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچانے پر مامور ہوں۔
میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف
سے نصیحت ایک ایسے شخص پر نازل ہوئی ہے جو تمہارے خاندان، قوم اور نسل سے تعلق
رکھتا ہے تاکہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دے؟ فرمایا خدا کے انعامات
کو یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا، زمین پر اقتدار بخشا۔ تمہیں بڑے
بڑے جسم دیے اور طاقتور بنایا، لہذا تمہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو کہ اُس کا شکر
ادا کرنا چاہیئے۔

آباؤ اجداد
کے معبود

حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر کا جواب آپ کی قوم کے کفار سرداروں نے اس
طرح دیا قَالَوَاٰ اٰجَدْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ كُنْهٖ لَکَیۡمًا تُوۡهَمَآۤیۡ بِس
اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَر مَا کَانَ
یَعْبُدُ اٰۤبَاؤُنَاۤیۡہٗ اور اُن چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے

تھے۔ جن معبودوں کی ہم نذر و نیاز دیتے ہیں اور جو ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، ہم انہیں ایک تخت کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اے ہود (علیہ السلام) ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ تم تو ہوقوفی کی باتیں کہتے ہو۔ بھلا ان معبودوں کے بغیر ہمارے مقاصد کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ بالکل یہی بات مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے جواب میں کہی تھی۔ انہوں نے دو چیزوں پر استعجاب کا اظہار کیا تھا۔ ایک یہ کہ جب ہم سر کر میٹھی میں رمل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو عجیب بات ہے کہ ہم بھی اٹھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ تھی أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا اِنْ هَذَا كَشَعٌ سَجَابٌ (ص) ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں، یہ تو عجیب بات ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد میں سے تو کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی ہم صدیوں سے لات، منات اور عزی وغیرہ کی پوجا کر رہے ہیں مگر کسی نے نہیں روکا۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک معبود کی عبادت کریں۔ یہ ناممکن ہے فَأَتَيْنَاهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر لے آ جس چیز کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی ہم پر وہ عذاب نازل کر دو جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔

اس قسم کی بات بعض دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی پیش آئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ (الشعراء) اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کھڑا کھڑا آگے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ مشرکین مکہ بھی حضور علیہ السلام کو سچا نہیں مانتے تھے، اور

کہتے تھے اس کا لایا ہوا کلام اگر برحق ہے "فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً
مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ابْتَرِكْنَا فِى الْغَابِ" (انفال) تو اے اللہ
ہم پر آسمان سے پتھر برسایا ہمیں دروناک عذاب میں مبتلا کر دے۔

حضرت ہود علیہ السلام
کا جواب

جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کیا، تو آپ
نے فرمایا قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَحْسٌ وَغَضَبٌ
تحقیق واقع ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب
یعنی تمہاری سرکشی، گستاخی اور بے حیائی اس عذاب پہنچ چکی ہے کہ تم پر خدا کا
غضب نازل ہونے والا ہے لفظ رحس دو مختلف معانی میں استعمال ہوتا
ہے اس کا ایک معنی گندگی ہے۔ جیسے "فَاجْتَنِبُوا الرِّحْسَ مِنَ
الْأَوْثَانِ" (الحج) بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ معنوی نجاست ہوتی ہے
کہ انسان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے اور جس سے انسان کی روح
پلید ہو جاتی ہے۔ رحس کا دوسرا معنی عذاب ہے جیسا کہ اس آیت میں استعمال
ہوا ہے۔ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی رحس یا رحس عذاب کے معنوں میں استعمال
ہوا ہے جیسے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا "فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رَحْسًا مِّنَ السَّمَاءِ" (البقرہ) ہم نے ظالموں پر آسمان
سے عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح غضب کا لفظ بھی قرآن پاک میں متعدد بار
غصہ اور ناراضگی کے معنوں میں آیا ہے۔ جیسے فرمایا "فَبَاءُوا بِغَضَبِ
عَلَىٰ غَضَبٍ" (البقرہ) وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر ناراضگی لے کر لوٹے
حضرت ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا "أَتَجَادِلُوكُمْ فِي
أَسْمَاءِ كَمَا تَمِيرُ سَاحِلِ الْأَنْهَارِ" (تہ) تم میرے ساتھ ان ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو ستمیتمو کہا
أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ جُورًا قَدْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (تہ) تم اور تمہارے اباؤ اجداد نے رکھ دیے ہیں اور
ہر ایک کو کسی خاص صفت سے متصف کر دیا ہے کہ فلاں بہت روزی
دینے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے۔ فلاں بارش برسانے والا اور فلاں

مقدمہ میں رہائی دلانے والا ہے۔ بتوں کے مختلف نام رکھے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے اور بگڑی بنواتے ہو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نام ہی نام ہیں مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطٰنٍ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری کہ جن امور کو ان کے ساتھ منسوب کرتے ہو، وہ کام واقعتاً کر بھی سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اولاد، شفا، روزی، عروج و زوال، مافوق الاسباب استعانت یہ سب اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہیں ان میں سے کوئی بھی ان معبودانِ باطلہ میں نہیں پائی جاتی۔ یہ بالکل بے اختیار ہیں بلکہ بعض انہیں سے بے جان ہیں، لہذا یہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے۔ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے حتیٰ کہ ملائکہ بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ یہ تو تم نے محض نام رکھ دیے ہیں جن میں حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کوئی سند نہیں اتاری۔

یہی بات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقریر میں بھی پائی جاتی ہے اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ (النجم) اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لات، عزیٰ اور منات کا نام لے کر فرمایا ہے کہ یہ مشرکین کے خود رکھے ہوئے نام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ فلاں بت کی پوجا کرو اور فلاں سے مدد مانگو، یا فلاں کی تعظیم کرو تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سنو! اس کو تو عقل پہنچتی ہے کہ مٹی اور پتھر کے یہ بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں اور جن بزرگوں کے نام پر یہ بت بنائے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عاجز مخلوق تھے۔ عابد اور معبود مخلوق ہونے کے اعتبار سے دونوں ضعیف ہیں ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ (الحج) میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ حاجت مند اور حاجت روا دونوں کمزور ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک

نہیں ہیں۔

فیصلہ کا
انتظار

فرمایا شرک کے ارتکاب اور پھر اللہ کے بنی کے ساتھ جھگڑا کرنے کی وجہ سے تمہاری مذمتی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے شرک سے باز آجانے کی اب کوئی امید باقی نہیں رہی، لہذا فَانْتَظِرُوا رِاحَتًا مِّنْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ تم بھی فیصلے کا انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی اسی انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام ۴۶۰ یا ۴۸۰ سال تک اس دنیا میں زندہ رہے، قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے باوجود جب قوم سرکشی سے باز نہ آئی تو پھر ان کے لیے فیصلے کا وقت آن پہنچا۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم پر پین سال تک قحط مسلط کر دیا۔ وادی دہنا میں عمان سے حضرت موت تک گرم ترین علاقے میں بارش کا قطرہ نہ برسا جسکی وجہ سے قوم ہود نے سخت تکلیف اٹھائی مگر پھر بھی اپنے بنی کی بات مانتے پر تیار نہ ہوئے۔ اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ آسمان سے آگ برسی اور آٹھ دن اور سات رات تک مسلسل آندھی چلی جس سے پوری قوم شمس نہیں ہو گئی۔

وفدِ عادی کا
حال

کہتے ہیں کہ جب قوم عاد سخت قحط میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے اپنے ایک سردار قیل کی سرکردگی میں ایک وفد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا جو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کرے۔ اس وقت بیت اللہ شریف کی عمارت تو طوفان کی وجہ سے مٹ چکی تھی تاہم لوگ اس جگہ کو مقدس جانتے تھے اور اس مقام پر دعائیں کرتے تھے۔ قوم عاد نے بھی ایک وفد اس مقام کے لیے روانہ کیا۔ اس وفد کا حال تہذیبی شریف اور منہ احمد میں مذکور ہے۔ حارث ابن یزید بکری عربوں کے قبیلہ جمر کا ایک شخص صحابی ہے۔ یہ شخص قوم عاد کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ جب یہ مدینہ آیا تو کسی شخص

نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! عادی کا ایک وفد آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے
حضرت حارث خود بیان کرتے ہیں ذُکِرْتُ وَافِدَ عَادٍ کہ میرا وفد عادی کے طور پر ذکر
کیا گیا ہے یہ سن کر میں نے کہا اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ وَافِدَ عَادٍ یاہ نجد اکہ میں وفد
عادی بنوں۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حارثؓ سے دریافت کیا کہ تم عادی کے وفد کے
متعلق کیا جانتے ہو وہ کہنے لگا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ سرِ رقیل کی قیادت میں ایک وفد مکہ مکرمہ
گیا تھا۔ جب قحط پڑا تو قوم نے اس وفد کو روانہ کیا تا کہ وہ وہاں جا کر بارش کے
لیے دعا کرے۔ یہ وفد مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں پر معاویہ ابن جبر سرِ رار کے
پاس آئے۔ اُس نے مہینہ بھر وفد کی خوب خدمت تو وضع کی، شراب پلائی اور
مہمانوں کے دل بہلا دے کے لیے جراتان تغنیان ناچنے گانے والی دو
لوٹیاں بھی ان کے سپرد کیں۔

یہ وفد اپنے عیش و آرام میں لگا رہا حتیٰ کہ ان کا میزبان ان سے تنگ
آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب یہ لوگ چلے جائیں مگر کھل کر انہیں کہ بھی نہیں سکتا
تھا۔ چنانچہ اُس نے گانے والی لوٹیوں سے کہا کہ تم ایسے اشعار گاؤ کہ جن
کو سن کر یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ہماری توہین بھی نہ ہو تو لوٹیوں
نے مہمانوں کے سامنے یہ اشعار گائے

اَلَا يٰ قَيْلُ وَجُحَكَ فَمُ فَهَيْدِنَمْ   لَعَلَّ اللّٰهَ يَسْقِيْنَا عَنَامًا
اے سرِ رار! فوس ہے تمہاری حالت پر غمِ دعا کرو   شاید کہ خدا ہم کو بارشوں سے میرا کرے
فَيَسْقِيْ اَرْضَكَ عَادٍ اِنَّ عَادًا   قَدْ اَمْسَوْا لَا يَبْيُثُوْنَ الْكَلَامَا
شاید خدا عادی کو سیر کرے کیونکہ قوم عادی کے لوگ اتنے عابر نہ ہو گئے کہ بات بھی نہیں
کر سکتے۔

مِنْ الْعَطَشِ الشَّدِيدِ فَلَيْسَ نَرُجُوْا   بِهِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيْرَ وَلَا الْغُلَامَا
پیارا شدید کی وجہ سے ہم تو مایوس ہو گئے ہیں بوڑھے بھی اور بچے بھی (یہ سب
پیارے کا شکار ہو کر نیست و نابود ہی نہ ہو جائیں)

وَقَدْ كَانَتْ نِسَاءٌ لَهُمْ بَخِيلٌ فَقَدْ أَمْسَتْ نِسَاءٌ لَهُمْ عِيَامًا
ان کی عورتیں بھی خوشحال تھیں، لیکن اب بالکل بد حال ہو چکی ہیں اور بانجم ہو چکی ہیں
تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے۔

وَأَنَّ الْوَحْشَ يَأْتِيهِمْ جَهَارًا وَلَا يَخْشَى لِعَادِيٍّ سَهَامًا
اگر ان کے پاس جانور بھی آجائیں تو ان میں اتنی طاقت نہیں کہ عاد کا کوئی فرد ان
پر تیر چلیسکے۔ جانور سب بے خوف ہو چکے ہیں وہ کمزور ہو کر اس بجے تک پہنچ چکے ہیں
وَأَنْتُمْ هَاهُنَا فِيمَا أَشْتَهَيْتُمْ نَهَارَكُمْ وَلَيْلَكُمْ التَّمَامَا
اے وفد کے لوگو! تم یہیں ٹھہرے ہوئے ہو قوم کا پیچھے یہ حال ہے اور تم یہاں آرام کر رہے ہو
فَقِيحٌ وَقَدْ كُفِرَ مِنْ وَقَدْ قَوْمٌ وَلَا تَلْقُوا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَا
تمہارا وفد تو بہت ہی بُرا ہے وہ تو سلام کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یا اس قابل
بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔

ننڈیوں کے اشعار کا وفد عاد پر یہ اثر ہوا کہ وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ
کی پہاڑیوں جبال مرقہ میں آکر اس طرح دعا کی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ لَمْرُئِي لَمْ يَأْتِكِ لَمْرُئِي لَمْ يَأْتِكِ لَمْرُئِي
فَادَاوِيهِ وَلَا لَاسِيٍّ فَافَادِيهِ
فَاسُقِ عَبْدَكَ مَا كُنْتَ
مُسْقِيَهُ (ترمذی ص ۴۷)
اے خدا! میں کسی مریض کی شفا یابی کے لیے
نہیں آیا اور نہ کسی قیدی کو فدیہ میں چھڑانے
کے لیے حاضر ہوا ہوں میں تو اس لیے
آیا ہوں کہ اپنے بندوں کو بارش سے سیراب

کر دے۔ جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔

سرورِ وفد اگرچہ مشرک تھا اور معبودانِ باطلہ کو مانتا تھا مگر اس وقت اُس نے
خداوند کریم سے بارش کی دعا کی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے مینربان معاویہ بن جبر
کو سیراب کرے کیونکہ اُس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے۔

ادھر وفد مکے میں بارش کی دعا کر رہا تھا تو ادھر قوم عاد اپنے علاقے میں

بارش کے لیے معبودانِ باطلہ کو پکار رہی تھی۔ مفسرین کہ ایم بیان کرتے ہیں کہ حضرت
ہود علیہ السلام کو ماننے والے ایک اہل ایمان مرصد ابن سعد نے قوم سے کہا
کہ جن معبودوں کو تم پکار رہے ہو، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے لہذا ان کی
منت سماجت کرنے سے قحط دور نہیں ہو گا۔ اس صاحب ایمان آدمی نے
اپنی بات ان اشعار میں کی۔

عَصَتْ عَادَ رَسُولَهُمْ فَأَمَسُوا عَطَاشًا مَا تَبْلُهُمُ السَّمَاءُ
قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو پیا سے ہو گئے ہیں کہ آسمان سے ایک
قطرہ پانی بھی نہیں بہتا (سخت تکلیف میں ہیں)

لَهُمْ صَنَمٌ يُقَالُ لَهُ صَمُودٌ يُقَابِلُهُ صَدَأٌ وَالْهَبَاءُ
ان کا ایک بت صمود ہے جس کی پرستش کرتے ہیں اور صداء اور ہباب
ان سب کو پکارتے ہیں، ان پر نذرانے چڑھاتے ہیں مگر ان کو بارش برسانے
کا کہاں اختیار ہے ؟

فَبَصَّرْنَا الرَّسُولَ سَبِيلَ رُشْدٍ فَاَبْصَرْنَا الْهُدَى وَخَلَا الْعُمَا
ہمیں تو اللہ کے رسول نے ٹھیک راستہ سمجھا دیا ہے (یعنی اللہ کی عبادت
کو اور اسی سے مدد چاہو) ہم نے تو دل کی بصیرت سے ہدایت کو پا لیا
ہے اور ہم سے اندھا پن دور ہو چکا ہے۔

وَإِنَّ إِلَهَ الْهُودِ هُوَ إِلَهُي عَلَى اللَّهِ التَّوَكُّلُ وَالرَّجَاءُ
بیشک ہود علیہ السلام کا معبود ہی ہمارا معبود ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے
ہیں اور اسی سے توکل اور امید کرتے ہیں (بارش وہی برساتے گا اور تکلیف
وہی دور کرے گا)۔

بہر حال اُدھر قوم نے دُعا کی اور اُدھر وفد نے بارش کے لیے التجا کی ۔
 مفسرین فرماتے ہیں کہ اُس وقت تین قسم کے بادل نمودار ہوئے یعنی سفید، سرخ
 اور سیاہ ۔ ان بادلوں سے آواز آئی اختراق میں سے جو تمہیں پسند ہے اختیار
 کر لو ۔ یہ آواز سن کر وفد کے سردار نے سیاہ بادل کو پسند کیا کیونکہ عام طور پر کالی گھٹائیں
 زیادہ بارش لاتی ہیں ۔ پھر کالی گھٹائیں سے آواز آئی ۷

خَذِرْ مَدًا رَمَادًا لَا تَبْقَىٰ أَحَدًا مِّنْ عَادٍ

یہ سیاہی مائل جلا ہوا بادل لے لو یہ قوم عاد میں سے کسی کو نہیں چھوڑیگا

قوم عاد
 پر عذاب

وفد اور قوم کے لوگ خوش تھے کہ بادل جھوم کر آئے ہیں ان کی دُعا ناک
 لائی ہے اور اب جل تھل ہو جائے گا اور قحط سالی ختم ہو جائے گی، تہ مذی شریف
 کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی کے دائرے کے برابر ہوا چھوڑی
 ”جَوَسَّحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا“
 رنگاتار سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی ۔ سورۃ احقاف میں ہے کہ جب کالے
 بادل عاد کی وادیوں پر چھا گئے تو قوم کے لوگ کہنے لگے ”هَذَا عَارِضٌ
 مَّمְطِرٌ نَّآءٌ“ کہ آسمان کے کنارے پر بادل چھا گئے ہیں، ابھی خوب بارش ہوگی
 انہوں نے اچھدنا کو زنا شروع کر دیا۔ بادلوں کی آمد پر بڑی خوشی منائی کہ ان کی
 دُعا قبول ہو گئی ہے جب بادل قریب آئے تو ان میں سے ٹھنڈی ہوا آئی ۔
 لوگ دوڑ کر بادلوں کے نیچے گئے ۔ وہاں انہیں بڑا سکون حاصل ہو رہا تھا ،
 جب بہت سے لوگ بادلوں کے نیچے جمع ہو گئے تو ان میں آگ برسنی شروع

ہو گئی جس سے لوگ جل جھن گئے ۔ اہم محمد باقرؑ کی روایت میں آتا ہے ، اور
 صاحب روح المعانی نے بھی نقل کیا ہے کہ اللہ نے تیز ہوا چھوڑی جس نے
 عاد یوں کو زمین سے اٹھا اٹھا کر بٹخ دیا ۔ یہ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ختم
 ہو گئے ۔ اور پھر ان کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں ”كَانَهُمْ أَحْجَانُ

مَخْلٍ خَاوِيَةٍ (الحاقۃ) گویا کہ اکھاڑی ہوئی کھجوروں کے بڑے بڑے تنے
ہوں۔ بہت بڑے بڑے قد اور لوگ تھے ان کے سر اتنے اتنے بڑے
تھے جتنا کوئی چھوٹا سا گنبد۔ اللہ نے ان کے سروں کو آپس میں ٹکرا کر ان کو نیست
کر دیا۔

اہل ایمان
کا بچاؤ

اُدھر حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو حکم ہوا کہ اس مفضوب علیہ
قوم سے الگ ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ جانوروں کا کوئی باڑہ تھا، اللہ کا نبی اور
اس کے ساتھی جو چار یا چھ ہزار کی تعداد میں تھے اُس باڑے میں چلے گئے۔
خدا کی حکمت کہ اُس باڑے میں تینرا ندھی اثر نہیں کرتی تھی لہذا اہل ایمان کا
گمراہ آٹھ روز تک وہیں رکا رہا اور ان کا بال بھی بیکار نہ ہوا اللہ نے فرمایا
فَاَجْبَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا هُمْ نَسُوا اللہ علیہ السلام
اور اس کے حواریوں کو اپنی رحمت سے بچالیا وَقَطَعْنَا دَائِرَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑ
کاٹ ڈالی۔ انہیں نیست و نابود کر دیا کیونکہ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ
وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔

حضرت ہود علیہ السلام
کی وفات

قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ عرصہ
وہیں مقدس مقام پر عبادت کرتے رہے اور پھر اپنے پیروکاروں کو لے
کر حضر موت کے علاقے میں چلے گئے۔ آپ کی وفات کے متعلق دو روایات
ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ مکہ میں ہی فوت ہو گئے اور وہیں عرم شریف
حجر کے مقام پر دفن ہوئے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ
اور بعض دیگر انبیاء کی قبور ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ حضر موت
میں جا کر فوت ہوئے یہی روایت زیادہ قرین قیاس ہے۔ وہیں مین کے
علاقے میں بیت کے ٹیلوں میں آپ کی قبر ہے یہ سب تاریخی روایات ہیں

حضور کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لہذا تاریخی واقعات
غلط بھی ہو سکتے ہیں۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ وَالْآثَارَ لِلدُّنْيَا لَهُمْ آجُلُهُمْ شَرٌّ وَأَعْلَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ۖ
 وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوْمِ
 اْعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ
 جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ هَذِهِ نَاقَةُ
 اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ
 اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ
 إِلِيمٍ ۖ ۚ (۴۳) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ
 أَعْدَائِكُمْ وَتَوَلَّوْا كُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ
 مِنْ سُوءِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ
 بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا الْآيَةَ الَّتِي لَا تَعْتَوْنَ فِي
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ (۴۴)

ترجمہ :- اور قوم ثمود کی طرف اُن کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو
 (ہم نے رسول بنا کر بھیجا) انہوں نے کہا، اے میری قوم کے
 لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔ نہیں ہے تمہارے لیے اُس کے سوا
 کوئی الہ۔ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی
 طرف سے۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی۔ تمہارے لیے نشانی ہے۔ پس
 چھوڑ دو اس کو۔ یہ کھائے اللہ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اس
 کو بُرائی سے۔ پس پکڑے گا تم کو دردناک عذاب (۴۳) اور یاد

کرو جب کہ اللہ نے تم کو نائب بنایا قوم عاد کے بعد
 زمین میں اور ٹھکانا دیا تم کو زمین میں کہ بنتے ہو تم
 اُس کی نرم جگہوں میں محلات۔ اور تراشتے ہو پہاڑوں میں
 گھروں کو۔ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ چلو زمین
 میں فساد کرتے ہوئے ﴿۷۴﴾

گزشتہ رکوع سے انبیاء کی تاریخ کا کچھ حصہ بیان ہو رہا ہے جس میں اُن کے
 طریقہ تبلیغ، قوم کے جواب اور پھر اُن پر وارد ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اس
 سے مراد امتِ آخر الزمان کے لیے عبرت اور اُس کے لیے حوصلہ افزائی ہے
 تاکہ وہ سابقہ قوموں کے حالات سے سبق سیکھیں اور اُن قوموں کے نقش قدم پر
 نہ چلیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام
 اور اُن کی قوم کا ذکر ہوا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ دین کا تذکرہ ہوا اور امت
 کی نافرمانی کی وجہ سے اُن کی سزا کا بیان ہوا۔ اب تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام
 اور اُن کی امت قوم ثمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
 واقعات بیان ہوں گے اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ عام کا ذکر ہوگا
 ثمّ پانی کی قلت کو کہتے ہیں۔ جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی وہاں پانی کی شدید
 قلت تھی، اس لیے اس قوم کا نام قوم ثمود مشہور ہو گیا۔ فیسے ثمود۔ ایک شخص کا نام
 بھی تھا۔ جو آرم ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ کسی فردِ واحد کے نام
 پر قوم یا علاقے کا نام پڑ جانا عین ممکن ہے اور اس کی بعض دیگر مثالیں بھی موجود ہیں
 مثلاً مدین ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو آپ کی تیسری بیوی کی اولاد
 میں سے تھے بعد میں اُسی کے نام پر قوم کا نام بھی مدین مشہور ہوا اور اسی نام سے ایک شہر
 بھی آباد ہوا۔ اسی طرح ثمود بھی ایک فرد کا نام تھا۔ جو کہ قوم عاد کے پس ماندگان میں سے
 تھا۔ چونکہ ثمود بھی قومِ عاد ہی کی نسل سے تھے اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قوم

جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کو عادِ اولیٰ کہتے ہیں اور ثمود کو عادِ ثانیہ کہا جاتا ہے۔
 قومِ عاد صحرائے اعظمِ عرب میں وادیِ داہنا، حضرت موت اور اس کے اطراف
 میں پھیلے ہوئے تھے جو کہ جزیرہ منہ نے عرب کا جنوب مشرقی حصہ ہے۔ البتہ
 قومِ ثمود کا وطن عرب کے شمال مغرب میں وادیِ حمر سے لے کر وادیِ قریٰ تک
 تک پھیلا ہوا تھا۔ اسے مدائنِ صالح بھی کہتے ہیں۔ تم کوں کے زمانہ میں مدینہ اور
 تبوک کے درمیان حجاز ریلوے لائن تھی جس پر مدائنِ صالح نام سے ریلوے
 اسٹیشن بھی تھا جو بعد میں اکھاڑ دی گئی۔ دراصل انگریزوں نے مسلمان ممالک کو
 تقسیم کرنے کے لیے تم کوں اور عربوں کے درمیان نصرت پیدا کی عربوں
 سے کہا کہ تم تم کوں کے ماتحت کیوں رہتے ہو، تم اپنی حکومت قائم
 کرو۔ عربوں نے بغاوت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اپنی بادشاہی تو قائم
 نہ ہو سکی، البتہ انگریز کا مقصد پورا ہو گیا۔ شریفِ مکہ کو وہاں سے نکال کر پہلے
 عراق دیا۔ پھر اردن کے دو حصے کر دیے ان کو فلسطین کا حصہ دیا مگر وہاں
 بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، چالیس سال سے وہاں پر
 اسرائیلی ریاست قائم ہے۔ بہر حال شریفِ مکہ کے پوتے پڑپوتے اب
 بھی اردن میں موجود ہیں۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ قومِ ثمود کا وطن مدائنِ صالح والا علاقہ تھا جو تبوک
 تک چلا گیا ہے تبوک وہی مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام رومیوں سے
 جہاد کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے تشریف لے گئے تھے اور مدائنِ صالح
 راستے میں آتا ہے۔ احادیث میں آپ کے اس سفر کی بہت سی
 تفصیلات موجود ہیں۔ اس علاقے میں تبوک سے لیکر مکے کی طرف وادیِ قریٰ
 تک قومِ ثمود کے ایک ہزار ساٹ سو بڑے بڑے شہر اور قصبے آباد تھے
 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تفسیرِ عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قومِ ثمود بڑے
 مستعد لوگ تھے۔ ان میں بڑے بڑے انجینئر اور کاریگر تھے۔ یہ لوگ معمولی

مکان بنانے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ بڑے بڑے نقش و نگار دالے
عالمی شان محل اور کوٹھیاں تعمیر کرتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر
اُن کے اندر نہایت مضبوط مکان بناتے تھے جو حوادث سے محفوظ رہتے
تھے ان کے کھنڈرات دیکھنے کے لیے آج بھی سیاح جاتے ہیں۔ ان
پر ارمی زبان میں تحریر شدہ کتبے اب بھی موجود ہیں۔ اس قوم کو گزنہ کے پانچ ہزار سال
سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔

حضرت صالح
علیہ السلام

ارشاد ہوتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم ثمود کی طرف
ہم نے اُن کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں پر بھی لَقَدْ أَرْسَلْنَا
کے الفاظ محذوف ہیں ابتداء میں حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کیساتھ
یہ الفاظ آئے ہیں جن کا اطلاق اس آیت میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر أَخَاهُمْ
سے مراد بھائی اور قومیت کی اخوت ہے جیسے ہود علیہ السلام کے متعلق
بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی سام ابن نوح کی اولاد میں سے
تھے۔ آپ کے والد کا نام عبید تھا۔ آپ بڑے جلیل القدر رسول تھے نہایت
زاہد، متقی اور عبادت گزار تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو حتی المقدور تبلیغ کی اور
انہیں راہِ راست پر لانے کی کوشش کی مگر قوم اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ
آئی پھر قوم نے انہیں کما حقہ طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ فرمائش بھی
پوری کر دی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف اونٹنی کی
کوٹھیں کاٹ ڈالیں پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب آیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے

اور قوم

حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی سبق دیا جو سارے نبی دیتے
آئے ہیں۔ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی
عبادت کرو۔ مَسَاكِكُمْ مِّنْ آلِهَ غَيْرِهِ اُس کے علاوہ تمہارے کوئی
معبود نہیں ہے۔ اسی کے علاوہ کوئی حاضر و ناظر، مختار کل، نافع ضار، ہمہ بین
اور ہمہ توان نہیں ہے۔ وہی خالق اور علیم کل ہے مافوق الاسباب ہی مدد

نے فرمایا، لوگو! نشانیاں طلب نہ کیا کرو کیونکہ صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے نبی سے نشانی طلب کی تھی کہ اس رنگ اور جسامت کی اونٹنی ہو جو آپ ہمارے سامنے اس پہاڑ کے پتھر میں سے نکالیں۔ وہ گامچن بھی ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ جنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آدمیوں کے سامنے اس فرمائش کو پورا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بچاڑ کر اُس میں سے اونٹنی کو نکالا۔ مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی اور آخر عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اُس اونٹنی کی خصوصیت یہ تھی کہ چشمے یا تالاب سے ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن باقی جانور پیتے تھے۔ قرآن میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ پانی کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اور پھر وہ اونٹنی دودھ بھی خوب دیتی ہے، جس کا حی چاہے اس سے دودھ نکال لے۔ البتہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر حکم دیا تھا۔ کہ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہو اُس دن کوئی دوسرا جانور گھاٹ پر نہ جائے۔ نیز یہ کہ اُس اونٹنی سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور نہ اسے ایذا پہنچائی جائے۔ مگر جب قوم اپنی قبیح حرکات سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم پر ایسی چیخ مسلط کی جس سے ان کے دل بھٹ گئے۔ نیچے سے نازلہ آیا اور پوری کافر قوم ہلاک ہو گئی۔

تمام اونٹنیاں اور دیگر جانور سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں مگر اس اونٹنی کو خاص طور پر اللہ کی اونٹنی اس کی شرافت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ غیر معمولی طریقے سے پیدا فرمایا تھا۔ اس کی مثال بعض دوسری چیزیں بھی ہیں جیسے مساجد اللہ یعنی اللہ کی مسجدیں یا بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، حالانکہ ہر چیز کا مالک تو خدا تعالیٰ ہی ہے مگر یہ ایک خاص گھر ہے جو رہائش کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے لہذا اس کے شرف کی وجہ سے بیت اللہ کہا گیا ہے کہ اس کے

ارد گرد چوبیس گھنٹے طواف ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ہر وقت عبادت ہوتی ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اسی گھر کی طرف منہ کر کے محبوب ترین عبادت نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح مذکورہ اونٹنی باقاعدہ تناسل کے ذریعے کسی دوسری اونٹنی کے بطن سے نہیں پیدا ہوتی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھر کو بھاڑ کر نکالا تھا۔ عیسائی مؤرخین اور سیاح بیان کرتے ہیں کہ جس پچھر سے اونٹنی کو نکالا گیا تھا اس میں سات فٹ کاشتکاف اب بھی موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا بیان ہے کہ میں اُس علاقے میں گیا جہاں وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی میں نے بیٹھنے کی جگہ نوے فٹ پیمائش کی۔ یہ روایت تفسیر عزیزی میں مذکور ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے فذر وہاں اس کو چھوڑ دو۔ اس کے راستے میں حائل نہ ہو۔ اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرو تا کہ تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے کھائے۔ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ اور اسے کسی بُرے ارادے سے ہاتھ مت لگانا۔ اس کو ایذا نہ پہنچانا۔ اگر ایسا کرو گے فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ تو تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیں۔ ایک درسِ توحید دیا اور دوسرے نشانی کا ذکر کیا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَ اذْكُرْ وَاِذْ جَعَلْكُمْ خُلَفَاءَ مِنْۢ مِّنْۢ بَعْدِ عَادٍ اور اس بات کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد نائب بنایا تمہیں پہلی قوم کا جانشین بنایا۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا جو حال ہوا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ایک سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں عروج دیا ہے، بڑے بڑے شہر اور قبضے ہیں صنعت و حرفت اور تجارت ہے

احسان الہی

متمدن دنیا کی تمام سہولت میسر ہیں۔ وَكُنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ الْمَرْتَعَةِ
 نے ہمیں زمین میں اٹھکانا دیا۔ تم اپنے آرام کے لیے تَخِذُوا مِنْ
 سَهُولِهَا قُصُورًا اس سرزمین کی نرم جگہوں پر محلات تعمیر کرتے ہو
 سورۃ شعراء میں اس طرح آتا ہے "وَتَخِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
 فِيهَا يُكَلِّفُتُ يَاقُوتًا پھاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے
 ہو۔ یہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گنبد اور اونچے
 اونچے مینار تعمیر کرتے تھے مصریوں کی طرح قوم صالح نے بھی یادگاریں
 تعمیر کیں۔ یہاں بھی فرمایا وَتَخِتُونَ الْجِبَالِ بُيُوتًا تم پھاڑوں کو تراش
 تراش کر اپنے لیے گھر بناتے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے
 اور اس کا بہت بڑا احسان ہے

قوم ثمود
 کی سنت

قوم ثمود کی سنت ہمارے ہاں بھی جاری ہے۔ یہاں پر بھی بڑی بڑی عمارت
 بنانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ جس طرح قوم ثمود اپنی یادگار بناتے تھے۔ اسی طرح
 ہم بھی ذہن کی تسکین کے لیے یادگاریں تیار کر رہے ہیں جس پر کم و بڑوں پر یہ
 صرف ہو رہا ہے مسٹر جناح کا اتنا بڑا گنبد بنا دیا ہے جس پر کم و بڑوں روپیہ
 خرچ آیا ہے۔ لاہور میں مینار پاکستان پر ۶۵ لاکھ روپیہ خرچ آیا لاہور ہی
 میں اسمبلی ہال کے سامنے سمٹ مینار پر خطیر رقم صرف ہوئی۔ ان چیزوں
 کا قوم کو کیا فائدہ ہوا۔ ان کی بجائے یونیورسٹی، مدرسہ، مسجد یا ہسپتال بنائے
 جاتے تو لوگ فائدہ اٹھاتے مگر ہم بھی قوم ثمود ہی کی سنت کو اپنا رہے ہیں اور
 غریب ملک کا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی یادگاروں
 کا تو شمار ہی نہیں۔ ہر سال کتنے نئے مزار بنتے ہیں، پھر ان پر عرس ہوتے
 ہیں۔ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ لوگوں کا وقت اور پیسہ برباد کیا جا رہا ہے۔
 جس کے پیچھے صرف چھوٹی تسکین کا فرما ہے۔ یہ تو نبی کے فرمان کی خلاف ورزی
 ہے جس میں آپ نے قبروں کو کچلتے نہ سے منع فرمایا ہے۔

فرمایا فَاذْكُرُوا الْاٰلِهَ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالٰی کے انعامات کو یاد کرو۔ اس
 کی احسان فراموشی نہ کرو۔ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین
 میں فساد پر پا کر تے ہوئے نہ چلو۔ سب سے بڑا فساد کفر اور شرک ہے، اس سے
 باز آ جاؤ، بنی کی مخالفت، قیامت کا انکار، بدیہوں کا ارتکاب، عیاشی اور
 فحاشی، دولت کا ضیاع، بلڈنگ بازی وغیرہ سب فساد فی الارض کے زمرہ
 میں آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امن و سکون تو حید اور ایمان سے حاصل ہوتا ہے
 دین اور شریعت کی پابندی سے سکون ملتا ہے۔ بنی کے اتباع میں آرام
 اور چین ہے۔ اس کے برخلاف فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے
 منع فرمایا۔

یہ حضرت صالح علیہ السلام کی تقریر تھی جو انہوں نے اپنی قوم کے
 سامنے کی۔ اب اگلے درس میں قوم کے جواب کا بیان ہو گا۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ الْعِلْمُونَ
 أَنَّ صَلَاحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا
 أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا
 النَّاقَةَ وَكَتَبُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا
 يُصْلِحْ أَعْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَآخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا
 فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ
 يَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ
 لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٧٩﴾

ترجمہ:- کہا اُن سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا

صالح (علیہ السلام) کی قوم میں سے اُن لوگوں سے جو کمزور خیال

کئے جاتے تھے اور جو اُن میں سے ایمان لائے تھے۔

کیا تم جانتے ہو کہ صالح (علیہ السلام) خدا کی جانب سے بھیجا

ہوا رسول ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اُس چیز پر ایمان

رکھتے تھے جس کے ساتھ اُس (صالح علیہ السلام) کو بھیجا گیا

ہے (۷۵) کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے تبکر کیا تھا کہ بیشک ہم انکار کرنے والے ہیں اُس چیز کا جس پر تم ایمان لائے ہو (۷۶) پھر اُن لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور سرکشی اختیار کی اپنے رب کے حکم سے اور کہنے لگے اے صالح (علیہ السلام) ! لے آ تو ہمارے پاس جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو رسولوں میں سے ہے (۷۷) پس پکڑا اُن کو زلزلے نے پھر ہو گئے وہ اپنے گھروں میں زمین پر گھٹنے ٹیک کر گرنے والے (۷۸) پھر صالح علیہ السلام وہاں سے چلے اور انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو! تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے تم تک اپنے رب کا پیغام۔ اور میں نے تمہارے حق میں خیر خواہی کی ہے، مگر تم نہیں پسند کرتے خیر خواہی کرنے والوں کو (۷۹)

رابط آیات

گذشتہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا ابتدائی ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف اُن کے خاندان کے فرد کو نبوت و رسالت دے کر مبعوث فرمایا اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تمام انبیاء کے دستور کے مطابق صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے قوم کو توحید کا درس دیا اور کفر و شرک سے منع کیا۔ پھر لوگوں کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی بطور نشانی اور معجزہ عطا کی۔ آپ نے فرمایا۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اُس کو بڑے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ اللہ کی زمین میں چرتی ہے گی مگر تم کو پریشان نہیں کریگی۔ لہذا تم بھی اس سے تعرض نہ کرنا ورنہ خدا تعالیٰ کے غضب کا شکار بن جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو احسانات یاد دلانے اور فرمایا کہ دیکھو قوم ہود کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں عروج عطا کیا، تمہیں دولت صنعت و صرفت اور سلطنت عطا کی، تم بیابانوں میں پہاڑوں کو تراش تراش کر عالیشان

مکان بناتے ہو اور ان کو نقش و نگار سے مزین کرتے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اُس نے تمہیں ان امور کا سلیقہ بتایا لہذا اب اس کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا اور زمین میں شر و فساد کا بازار گرم نہ کرنا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، کفر اور شرک سے منع کریں اور ان کے سختیوں اور عمل کی اصلاح کریں بعض اوقات لوگ رسومات باطلہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو نبی کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ایسی قبیح رسومات سے نجات دلائے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد رفع الظلم من بین الناس ہوتا ہے یعنی وہ لوگوں کے درمیان ظلم و زیادتی کو ختم کرتے ہیں فان ظالمہم یضیق علیہم کیونکہ اگر وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں تو ان پر تنگی واقع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی بعثت کا پورا پورا حق ادا کیا اور لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی

مشکیرین اور
مستضعفین
میں مکالمہ

صالح علیہ السلام کی تقریر کے جواب میں قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ آبَی کی قوم کے سربراہ اور وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، وہ کہنے لگے لِلَّذِیْنَ اسْتَذْعَفُوا ان لوگوں سے جو کمزور خیال کیے جاتے تھے۔ یعنی جو لوگ مال و دولت اور جاہ و اقتدار کی وجہ سے مغرور ہو چکے تھے انہوں نے غریب اور کمزور لِمَنْ اَمِنْ مِنْهُمْ مَعْمُ اہل ایمان لوگوں سے یوں خطاب کیا۔ اَتَعْلَمُونَ اَنْ صَلَیْہَا مَرْسَلٌ مِّنْ رَبِّہِ ط کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں قَالُوا تو ایمان والوں نے کہا اِنَّا بِمَا ارْسَلَ بِہِ مُؤْمِنُونَ بیشک ہم اُس چیز پر ایمان رکھتے

ہیں جو صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کہ فلاح اور کامیابی صالح علیہ السلام کے پر وگرام میں ہی ہے اور وہ پر وگرام یہی ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

ہر نبی کے دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اولین ایماندار غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، امیر لوگ اگر ایمان لائیں بھی تو بڑی دیر کے بعد ابتدا میں ظلم و ستم کا نشانہ ہمیشہ غریب لوگ ہی بنتے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للنفی بآئینی اسلام کی ابتدا ہمیشہ غریب لوگوں سے ہوئی اور آخر میں بھی یہ غریب تک ہی محدود ہو کر رہ جائیگا، لہذا غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سربراہ اورہ لوگوں نے کمزور مگر اہل ایمان لوگوں سے اُن کے ایمان کا امتحان لینا چاہا تو وہ کامیاب نکلے مگر سرداران قوم اپنی ضد پر اڑے رہے اور
کہنے لگے قَالَ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِاَلَدِیْ اَمْنٌ ثُمَّ بِہ
کَفَرُوْنَ قوم کے متکبرین نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔

کفر کا معنی انکار کرنا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے اگر کوئی شخص دین کے کسی جزو توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ یا کتب سماویہ وغیرہ کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، کفر کا معنی حق بات کو چھپا دینا بھی ہوتا ہے۔ کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِیْنَ سَكَنُوا الْحَقَّ عِنَادًا جو عناد کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور شرک یہ ہے کہ

خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو مانتے ہوئے اس کی صفاتِ مختصہ میں کسی مخلوق کو شریک کر لے۔ وہ بھی کافروں کی طرح ناپاک ہو جاتا ہے۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے انکار کرتا ہے۔ اور لمحہ وہ شخص ہوتا ہے جو دین میں کج روی اختیار کرتا ہے۔ خدا کی صفات کے لیے معانی بیان کرتا ہے جو نہ اللہ کی مراد ہوتے ہیں، نہ اس کے رسول کی اور نہ باقی اہل ایمان ایسا سمجھتے ہیں۔

اونٹنی کا قتل

اب قوم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی، سورۃ نمل میں موجود ہے "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ قَسْعَةٌ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ" شہر میں غنڈہ قسم کے نو آدمی تھے ان کا کام ہی فتنہ فساد برپا کرنا تھا۔ ان میں ایک سرکردہ آدمی قدربن سالف تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مثال مکہ کے ابو زمعہ سے دی جو کہ بڑا شریف آدمی تھا تو قدربا اپنے خاندان کافر رہا، پورا خاندان اور قبیلہ اس کی پشت پر تھا۔ مالدار ہونے کے باوجود ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ کر لینا اُس کا معمول تھا۔ شہر میں غنیزہ نامی ایک حسین و جمیل عورت رہتی تھی جس کی جوانی اور خوبصورتی لڑکیاں تھیں۔ عورت کے پاس بہت سی بھینٹ بکریاں تھیں جسے اللہ کی اونٹنی کی وجہ سے اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں دقت پیش آتی تھی اُدھر قدربا اُس عورت اور اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اُن دونوں میں یہ طے ہوا کہ اگر قدربا اونٹنی کو قتل کر ڈالے تو عورت اپنی جس لڑکی سے چاہے اس کا نکاح کر دیگی۔ قدربا نے اس کا ذکر اپنے ساتھیوں سے کیا اور وہ پروگرام کے مطابق اونٹنی کی گزرگاہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ پھر جب اونٹنی اُس در سے سے گزری تو قدربا نے آگے بڑھ کر اس پر تلوار سے حملہ کیا اور اُس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ جب وہ اونٹنی گریڑی تو اُس کے باقی ساتھی بھی آگئے اور انہوں نے اونٹنی کو کھڑے کھڑے کر دیا۔

یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ اُن لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے تو فرمایا تھا، یہ نشانی ہے اس کو بُری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی کچھ پروا نہ کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ بلکہ صالح علیہ السلام کو بھی ڈرانادھمکانا شروع کر دیا۔ چونکہ آپ کے ساتھ کافی لوگ تھے اس لیے وہ کھلم کھلا آپ کو انڈیانہ پیچ سکے ایک موقع پر آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ منکرین نے حملہ کر دیا مگر آپ بچ گئے۔

عذاب الہی
کا نزول

جب صالح علیہ السلام نے قوم کو اونٹنی کے قتل پر سخت سرزنش کی اور عَذَابُ اللَّهِ کی پیش گوئی کی تو کہنے لگے وَقَالُوا يَا صَاحِبُ اتِّنَا بِمَا تَعْبُدُنَا اِن گنت من المرسلین اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے تو وہ چیزے آجس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اتنے بے باک ہو چکے تھے کہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ سورۃ ہود میں موجود ہے صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا تَتَّبِعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اذِلْكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ تین دن تک فائدہ اٹھا لو۔ پھر یہ الیا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا اور تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ فرمایا پہلے دن تھامے چہروں پر زردی چھا جائیگی۔ دوسرے دن سرخ ہو جائیگی اور تیسرے دن سیاہ۔ پھر چوتھے دن تم خدا کی گرفت میں آ جاؤ گے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ پھر جمعہ اور ہفتہ بھی گزر گئے اور اتوار کے روز علی الصبح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا جو دو قسم کا تھا فرمایا فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ایک تو انہیں زلزلے نے آپکڑا۔ سورۃ الذریت میں آتا ہے فَاَخَذَتْهُمُ الصُّعِقَةُ اُن کو چیخنے نے آپکڑا۔ فرشتے نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ لوگوں کے دل اور جگر پھٹ گئے اور ان میں سے کوئی بھی زندہ

نہ سچا سوائے ان لوگوں کے جو صلح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ فرمایا فَصَبِّحُوا
فَتْ ذَا رَہْمَ جِثْمَیْنِ پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں
 کے بل گھرے پڑے۔ جب زبردست زلزلہ آیا تو زمین پر گھر پڑے،
 دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ اور ساتھ ہی خوفناک چیخ سنائی دی اور وہ
 وہیں ہلاک ہو گئے۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام طائف کے سفر پر گئے تو راستے میں ایک
 قبر پر سے گزرے جس پر آتے جاتے لوگ پھرتے تھے۔ آپ نے صحابہؓ سے
 دریافت کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا، اللہ
 اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ قوم ثمود کے ایک آدمی
 ابورغال کی قبر ہے۔ جب اس قوم پر عذاب آیا تو یہ شخص حرم مکہ میں تھا جس
 کی وجہ سے عذاب تو نہ گیا مگر جب وہ طائف جانے کے لیے حرم سے باہر نکلا تو اس
 مقام پر اس شخص کو ویسی ہی چیخ سنائی دی جیسی اُس کی قوم پر آئی تھی اور یہ ہیں ہلاک
 ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی لاش کے
 ساتھ اس کی سونے کی چھڑی بھی دفن کر دی گئی تھی۔ چنانچہ صحابہؓ نے وہاں پر
 کھدائی کی تو لاش تو گل سٹر کر ختم ہو چکی تھی البتہ سونے کی چھڑی مل گئی۔ بہر حال
 اس عذاب میں پوری قوم ثمود نیست و نابود ہو گئی اور صرف وہی لوگ بچے
 جو صلح علیہ السلام کے متبعین میں شامل ہو چکے تھے۔

شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ سے

فرمایا کہ پہلی امتوں میں قَدَارِ بْنِ سَالَفٍ بڑا بد بخت آدمی تھا جس نے اللہ کی
 نشانی اور معجزے اونٹنی کو تلوار سے قتل کیا اور اس امت میں بڑا بد بخت وہ
 شخص ہو گا جو تیسرے سر پر تلوار چلا کر تیری وارِ حلی کو زنجین کرے گا۔ چنانچہ ایسا
 ہی ہوا۔ حضرت علیؓ صبح کی نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد کی طرف نکلتے۔

قتلِ ناقہ اور
 شہادتِ علیؓ

مسجد کے دروازے کے قریب عبدالرحمن بن ملجم خارجی چھپا ہوا تھا اس نے تلوار سے حضرت علیؓ کے سر پر وار کیا جس سے سر سے خون نکلا اور دارِ صہی مبارک رنگین ہو گئی۔ اونٹنی کے قتل اور حضرت علیؓ کی شہادت میں اس لحاظ سے بھی مماثلت پائی جاتی ہے کہ اونٹنی کے قتل کی وجہ بھی عینزہ نامی عورت تھی اور حضرت علیؓ پر وار کرنے کے لیے بھی قحطامہ نامی عورت نے عبدالرحمن کو ابھارا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی جذبات میں سے سب سے خفیس جذبہ شہوت کا ہوتا ہے یہ دونوں واقعات اسی جذبہ کی تسکین کی خاطر رونما ہوئے۔

حضرت علیؓ کے قتل کو خوارج بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں چنانچہ عمران بن قحطان خارجی شاعر کہتا ہے۔

يَا ضَرْبَةً مِّنْ تَقِيٍّ مَا ارَادَ بِهَا
إِنِّي لَا ذِكْرُ جِنًا فَاحْسِبُهُ
إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ رَضْوَانًا
أَوْ فِي الْمَكْرِيَةِ عِنْدَ اللَّهِ مِيزَانًا

مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے حضرت علیؓ کے سر پر تلوار سے وار کیا، وہ اللہ کا قرب تلاش کر رہا تھا۔ جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے بہت اچھا کام کیا۔

مگر حضرت علیؓ کی شہادت سے وہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی جسے حضور علیہ السلام نے علی منہاج النبوة فرمایا تھا۔

جب ساری قوم ہلاک ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے چار ہزار یا چھ ہزار ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ ان میں ایک مالدار آدمی بھی تھا جو اہل ایمان کی خدمت کیا کرتا تھا مگر اُس کی بیوی اس سلوک کو پسند نہیں کرتی تھی چنانچہ اُس نے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور عذاب الہی سے بچ گیا۔ فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ بِحُجْرٍ وَهُمْ عَلَى السَّلَامِ وَهَذَا مِنْ سِيَرَةِ اُولَىٰ اٰمِرٍ اٰمِرًا
اپنی ہلاک شدہ قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ لِقَوْمٍ لَقَدْ

اہل ایمان
کی علیحدگی

أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي لِي فِي قَوْمٍ! میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ بیس سال تک تمہیں وعظ کرتا رہا میں نے تبلیغ کا پورا پورا حق ادا کر دیا وَلَصَّيْتُ لَكُمْ اور تم سے پوری پوری خیر خواہی کی۔ بعض اوقات ایسی بات تاسف کے طور پر کی جاتی ہے کہ دیکھو! میں نے تمہیں کتنا سمجھایا، ہر طرح سے تمہیں بچانے کی کوشش کی مگر تم نے میری ایک نہ مانی اور آج تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہو۔ اللہ کا ہر نبی اپنی امت کے لیے ناصحِ امین ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم عذاب کا شکار ہو مگر قوم کی بدقسمتی کہ وہ نبی کی تکذیب کر کے سزا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو کبھی خیر خواہی کی بات کو ٹھکراتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے قرآن میں عبرت کے لیے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ آگے آرہے "فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ" دیکھو! مجرمین کا کیا برا حشر ہوا۔

حضرت صالح علیہ السلام کا یہ خطاب اپنی نافرمان ہلاک شدہ قوم سے تھا ^{سمع موتی} مولانا شاہ انشرف علی تھانویؒ بیان القرآن کے حاشئے پر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اس کی مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل سے بھی ملتی ہے۔ جنگ بدر کے خاتمے پر آپؐ کفار کے مدفن (قلیب) پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ! فلاں ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی خدا کے وعدے کو سچا پایا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا، حضور! آپ بے جان لاشوں سے خطاب کرتے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم اس وقت یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ مگر جواب نہیں دے سکتے۔ ^{سمع موتی} کے مسئلہ میں امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض انکار کرتے ہیں مگر اکثر اس کے قائل ہیں۔ تاہم سننے سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ چونکہ وہ سنتے ہیں اس لیے ان سے حاجتیں طلب کرتے

لگیں، یا وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کرتے ہیں اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الْقُبُورِ۔ امام ابن کثیرؒ نے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قبرستان جاؤ تو یوں کہا کرو اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِکُمْ لَاحِقُوْنَ۔ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمْ وَ لَکُمْ سَلَامٌ ہُوَ قَوْمٌ یٰ اے مومن قوم کی بستی کے رہنے والے اور ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ اللہ تمہیں اور تمہیں معاف کرے۔ بہر حال حضرت صالح علیہ السلام نے بھی مردوں سے اسی طرح کلام کیا جس طرح زندوں سے کیا جاتا ہے۔

ابنیا، علیہم السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا سلوک کرے۔ سابقہ ادوار میں محدود وسائل کے باوجود مسلمانوں نے خیر خواہی کے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں ہنولو شہر میں گیا تو وہاں پر ۲۲ مدرسے مردوں کے اور ۱۳ عورتوں کے تھے جو نہایت کامیابی سے چل رہے تھے۔ اس شہر میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو حافظ قرآن نہ ہو۔ اکھڑیں عدی میں مسلمانوں نے اتنا کام کیا۔ دمشق میں عورتوں کے دو سند تھے۔ دو عورتیں خود محدث تھیں اور علم حدیث پڑھاتی تھیں۔ ان مدرسوں میں ہزاروں آدمی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مگر آج وہ چیز کہاں ہے آج کا مولوی شریف بن چکا ہے۔ چند حدیثیں پڑھ کر وعظ کرنے لگتا ہے۔ نہ کوئی تعلیم، نہ تحقیق، نہ اخلاق نہ دیانت۔ محض لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج اہل ثروت مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ ساری دولت اپنے عیش و آرام کے لیے خرچ کی جا رہی ہے۔ نہ کوئی مدرسہ نہ یونیورسٹی، نہ ہسپتال الا ماشاء اللہ۔ تاہم اکثریت دین سے بیگانہ ہو چکی ہے۔ اس وقت دنیا عجیب منہصے میں پھنسی ہوئی ہے

بہی
مقابلہ حال

ان کی اکثریت بے شمول مسلمان شیطانی پارٹی کے ممبر ہیں۔ ہر قسم کا شر و فساد عیاشی اور برصغارتی ان میں پائی جاتی ہے۔ بے ایمانی، فراڈ، تجارتی بددیانتی، وہ کون سا بڑا کام ہے جو مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا۔ کیا خیر خواہی کا یہی تقاضا ہے؟ یہ تو انبیاء کا مشن تھا جسے مصلاد یا گیا ہے۔ کوئی پھٹے پرگنے کپڑوں والا آجاتا تو حضور علیہ السلام بے چین ہو جاتے۔ لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے کہ لوگو! صدقہ کرو، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کو لباس مہیا کرو۔ آپ کے قہر دلانے پر ہر شخص حرب و ترفیق ضرورت مند کی خدمت کرتا ہے۔

بہر حال حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے مردہ لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو! میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا کہ خیر خواہی کا پورا پورا حق ادا کر دیا تھا مگر تم نے میری بات نہ مانی اور آج عذاب کا شکار ہو چکے ہو اگر تم میری بات مان جاتے تو اس دنیا میں بھی مسرور ہو جاتے اور آخرت کے دائمی عذاب سے بھی بچ جاتے مگر افسوس کہ تم اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن گئے اور آخرت میں بھی دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ میں نے تو خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔

وَلٰكِنْ لَا تَحِبُّوْنَ النَّصِيحٰتِ

مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ فرعون کے واقعہ میں بھی ایسا ہی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ہر چند سمجھا کی کوشش اور ان کے ساتھ پوری پوری ہمدردی کی مگر قوم نہ مانی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم غرق ہو گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے میری قوم میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، تم پر حجت تمام کر دی مگر تم ہمیشہ میری بات کو ٹھکراتے رہے جس کا نتیجہ تمہاری تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہ نکلا۔

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا
 سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝۸۰ إِنَّكُمْ
 لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ
 قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝۸۱ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
 قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ
 يَّتَطَهَّرُونَ ۝۸۲ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ
 كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝۸۳ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝۸۴

ترجمہ :- اور (ہم نے) لوط (علیہ السلام) کو رسول بنا کر بھیجا ۔

جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے (اے لوگو!) کیا تم بے حیائی
 کا ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا جہاں
 والوں میں سے ۸۰ بیشک تم دوڑتے ہو مردوں پر شہوت رانی

کرتے ہوئے عورتوں کو چھوڑ کر۔ بلکہ (حقیقت یہ ہے) کہ تم
 لوگ حد سے گزرنے والے ہو ۸۱ اور نہیں تھا جواب انہی

قوم کا منکر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو ان کو اپنی بستی سے
 بیشک یہ لوگ ہیں جو پاک بننے ہیں ۸۲ پس ہم نے نجات

دی لوط (علیہ السلام) اور اُن کے گھر والوں کو منکر اُس کی بیوی

کو، کہ تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ۸۳ اور برساتی

ہم نے اُن پر (ایک خاص قسم کی) بارش پس دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں (گنہگار) کا (۸۴)

رابط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرات نوح، ہود اور صالح علیہم السلام کے تاریخی واقعات بیان کر چکے ہیں جن کے ذریعے اہل ایمان کو جرأت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو! اللہ کے انبیاء نے کتنے نامساعد حالات میں بھی دین کی خدمت کی اور خدا کا پیغام اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا۔ یہ واقعات اگرچہ اجمالاً بیان کیے گئے ہیں تاہم مقصد یہ ہے کہ امت آخر الزمان کو بھی یہ واقعات پیش نظر رکھ کر دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اس سورۃ میں حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور اُن کی قوم کا حال بیان فرمایا ہے۔ وَلَوْطاً اس کا عطف بھی لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحاً پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقریر اور قوم کے جواب کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے آپ کا تعلق کلدانی خاندان سے ہے۔ آپ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا وطن مالوف بابل ہے جو موجودہ بغداد سے ساٹھ ستر میل دور تقریباً سو مربع میل پر پھیلا ہوا بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر کلدانیوں اور آشوریوں کا دار الخلافہ رہا ہے، بڑا مستند شہر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے تو اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ مگر آپ کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام (جو اس وقت بچے تھے) کے سوا کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "فَاَمِنْ لَكَ لُوطٌ" (العنکبوت) مرموں میں صرف لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر جانے کا اشارہ فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل سے نکل کھڑے ہوئے پہلے مصر پہنچے وہاں سے ایک خادمہ ہاجرہ بھی مل گئی جس کے ساتھ آپ نے بعد میں نکاح کر لیا۔ پھر اتنے میں کہی متھم پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور حکم ہوا کہ شرق اردن میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ یہ بھی اُس

زمانے میں بڑا مستند علاقہ تھا۔ امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں چار بڑے بڑے شہر تھے جن کی آبادی چار لاکھ سے کم نہ تھی۔ یہ شہر سدوم، عامورہ، دواما اور صعودا تھے۔ سدوم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور یہ دار الخلافہ تھا بڑا سرسبز علاقہ تھا کھیتی باڑی اور باغات عام تھے۔ تجارت بھی وسیع پیمانے پر ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف سہل بنا کر بھیجا۔ آپ کا سلسلہ نسب لوط بن ہاران بن تارخ یا آذر ہے۔

مشترک اور
مصرف جرم

جن جن اقوام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء مبعوث فرمائے ان میں بعض مشترک جرائم تھے اور بعض مختلف۔ کفر اور شرک تمام اقوام کا مشترک جرم ہے۔ اس میں سب لوگ ہی مبتلا ہے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ہر نبی کی پہلی دعوت یہی ہوتی تھی۔ "يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ" میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بعض جرائم مختلف اقوام میں مختلف ہے ہیں مثلاً شعیب علیہ السلام کی قوم تجارتی بددیانتی کا شکار تھی، وہ ماپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ ہرود علیہ السلام کی قوم میں غرور و تکبر کی فراوانی تھی، صلح علیہ السلام کی قوم اسراف و تبذیر کا شکار تھی، بے جا عمارتیں بناتے تھے اور لہو و لعب میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح قوم لوط فعل خلافت وضع فطری یعنی اعلام بازی میں ملوث تھی حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے میں ان کی قوم کی اس قبیح بیماری لواطت یا سدوم کا ذکر بھی آتا ہے لہذا اور لواطت ملتے جلتے جرائم ہیں مگر لواطت زنا سے بھی شدیدتر جرم ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ فعل طبعاً اعتدلاً اور شرعاً ہر لحاظ سے قبیح ہے۔ زنا قطعاً حرام ہے اگرچہ وہ طبعی محل میں ہوتا ہے۔ مگر لواطت کا تعلق تو غیر طبعی محل سے ہے، لہذا یہ تو زنا سے بھی بڑا جرم ہے کہتے ہیں کہ اس علاقے میں باغات عام تھے لوگ ان کا پھل توڑ لیتے تھے جن میں بچے بھی ہوتے تھے شیطان نے ان کو پیٹی پڑھائی کہ بچوں سے یہ

فعل کمر و تیرہ پھل توڑنے سے باز آجائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طرح اس فعل بد کی ابتداء ہوئی۔ قوم لوط سے پہلے یہ بیماری کسی قوم میں نہ تھی۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ عادی ہو گئے حتیٰ کہ ان کی فطرت سلیمہ ہی مسخ ہو کر رہ گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کی طرف التفات ختم ہو گیا اور شہوت رانی مردوں کے ذریعے ہونے لگی

فحاشی کا
ارتکاب

نیکی کا حکم اور برائی سے امتناع ہر نبی کے فرائض منصبی میں شامل رہا ہے تمام نبی لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہے۔ کفر شرک کے علاوہ مخصوص برائیوں کے خلاف بھی انبیائے کرام آواز اٹھاتے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ایسا فرض ادا کیا۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَأَتُونَنَا فَاَحِشَّةً کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ مَا كَانَ سَبَقَ كُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ تم سے پہلے جہاں بھر میں یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ یہاں پر لواطت کو بے حیائی کہا گیا ہے جب کہ زنا کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (بہنی اسی اسیل) زنا کے قریب نہ جاؤ کہ بیشک یہ بے حیائی ہے۔ قرآن پاک میں نخل کو بھی فحش کہا گیا ہے کیونکہ ذہنی طور پر وہ بھی فحاشی ہوتی ہے۔ عملی طور پر زنا بھی فحش ہے اور لواطت اس سے بڑھ کر مولانا عبید اللہ سندھی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لواطت اتنی خلاف طبع بات ہے کہ جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی، ماسوائے بندر کے۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں کی اللہ نے سزا کے طور پر شکلیں بدل دیں، انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ بندر اور خنزیر دونوں غلیظ جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے شہوانی خواہش کی تکمیل کے لیے مرد کے مقابلے میں عورت کو پیدا کیا ہے مگر اس بدتمیزین فعل کے اولین مرتکبین قوم لوط کھڑی۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے صریح لفظوں میں اپنی قوم سے فرمایا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ

تم مردوں پر شہوت رانی کرتے ہوئے دوڑتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ موجود رہے کہ اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں تاکہ نکاح کر کے اپنے طبعی تقاضے پورے کر دو۔ فرمایا تم نے جائز ذریعہ چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کیا بلکہ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔

شہوت رانی
کے جائز
ذرائع

اللہ تعالیٰ نے انسان میں میلانِ شہوانی دو مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے ایک تو نفسانی خواہش کی تکمیل ہے اور دوسرے نسل انسانی کا بقا ہے شہوانی مادہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے اسی لیے دعائیں سکھایا گیا ہے اللہم اٰلٰہی اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَيْءٍ مَّيْتٍ اے اللہ! میں مادہ شہوت سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبعی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں سے نکاح کا حکم دیا ہے "فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ" مِنْ الْبَشَرِ (النساء) منکوحہ عورتوں کے علاوہ "اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ" کے مطابق لونڈیوں سے بھی طبعی خواہش پوری کی جاسکتی ہے اس زمانے میں چونکہ لونڈیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے نکاح ہی واحد ذریعہ ہے جس سے انسان طبعی تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ فرمایا "فَمَنْ ابْتَغٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ" (المعارج) اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر راستہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا۔

اعلام بازی کی طرح جانوروں کے ساتھ خلاف وضع فطری فعل کا ارتکاب بھی قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح مشیتِ ربی کے ذریعہ مادہ منویہ کو خارج کرنا بھی ملعون ہے۔ گویا جائز طریقہ صرف نکاح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح وہ بابرکت ہے جس میں تکلف نہ ہو بھل اور آسان طریقے سے نکاح کرو تاکہ برائیوں کا تدارک ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو نکاح کو سخت مشکل بنا دیا گیا۔ لمبا چوڑا جینر، بلا وجہ لاتعداد جوڑے اور زیورات اور پھر یہ تکلف و عورتیں ایسی قباحتیں ہیں جو نکاح کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ان

غلط رسومات کی وجہ سے سال ہا سال تک نیچے بچیاں نکاح سے محروم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طرح طرح کی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اُدھر تعدد ازواج پر بھی پابندی ہے، حالانکہ نکاح کو عام کرنے کا حکم ہے تاکہ فحاشی کو پھیلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تندرست آدمی ہو، کھائی کمرہ سکتا ہو، نمازی اور دیانتدار ہو، بس کافی ہے نکاح کر دو۔ جہنم کی لعنت نے تو نکاح کو محدود کرنے کے رکھ دیا ہے۔

جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر یہ مکروہ تحریمی بن جاتا ہے حضور علیہ السلام کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطابق نکاح کرو۔ یہ جہنم وغیرہ نہ تو فرض واجب ہے اور نہ سنت، آخر ہم نے خود اپنے آپ پر کیوں پابندیاں عائد کر لی ہیں؟ انہی پابندیوں کی وجہ سے فحاشی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے خلاف وسیع پیمانے پر جہاد کی ضرورت ہے

جب لوط علیہ السلام نے قوم کو اس بیینہ فحاشی سے منع کیا وہما

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تَوْنِهِمْ لَمَّا قَامَ الْجَوَابِ الْاَنْفَالُ

سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ مِّنْ

قَدَّ يَتَّبِعُكُمْ اَنْ كُوْنُ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور آپ کے ماننے والوں کو

اپنے شہر سے نکل بہر کرو۔ اِنْهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ

یہ بڑے پاک باز بن چھرتے ہیں۔ انہیں ہم گنہگاروں کی بستی سے کیا سرکار

انہیں یہاں سے کسی اچھی جگہ چلے جانا چاہیئے۔ لوط علیہ السلام نے تو پہلے ہی

کہہ دیا تھا اِنَّا لَنَمْلِكُكُمْ مِّنْ الْفٰلٰئِيْنِ (الشعراء) میں تو تمہارے

عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ دعا کرتے تھے رَبِّ اجْنِبْنِيْ وَاهْلِيْ

مِمَّا يَفْعَلُوْنَ (الشعراء) اے پروردگار! مجھے اور میرے اہل کو ان

کے قبیح فعل سے نجات دے۔ آپ اس متمدن علاقے میں عرصے تک تبلیغ کرتے

رہے جس کے جواب میں قوم نے سخت مخالفت کی۔ آپ کو مارا پیٹا،

گالیاں دیں، آپ پر پتھر برسائے اور آپ کا تمسخر اڑایا مگر ان میں سے کوئی بھی

قوم لوط
کا سلوک

ایمان نہ لایا۔ آپ کی دو بچیاں ایماندار تھیں۔ باقی ساری قوم بمعہ آپ کی بیوی آپ کے خلاف تھے۔ جب آپ نے ہجرت کی تو اس وقت دو جوان بچیاں آپ کے ساتھ تھیں۔

فرمایا فَانْجِبْنَاهُ وَأَهْلَهُ ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل یعنی دو بچیوں کو اَلْاَمْرَ اَتَتْهُ بِسُوَاىْ بیوی کے وہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکی گانتُ مِنَ الْغٰیِبِیْنَ کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اس نے لوط علیہ السلام کے ساتھ تو ہجرت نہیں کی۔ اسکی تفصیل سورۃ حجر میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا "فَاسِيْ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الدَّيْلِ" اے لوط علیہ السلام! رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤں وہاں بھی آتا ہے۔ "اَلْاَمْرَ اَتَتْهُ قَدْ رُنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰیِبِیْنَ" مگر بیوی نہیں جائے گی وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور عذاب کا شکار بنے گی۔

جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر رستی سے نکل گئے تو فرمایا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش برسائی، جس میں پتھر برسے۔ سورۃ ہود میں اسکی تفصیل موجود ہے۔ وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّیْلٍ۔ ہم نے پتھروں سے بارش کی اور پتھر بھی ایسے مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ جن پر نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں ایمان کے سر پر لگے گا اور یہ فلاں کو ہلاک کرے گا۔ اس کے ساتھ آتش فشاں کی کیفیت تھی۔ جس طرح آتش بازی کی صورت میں شعلے نکلتے ہیں، اسی طرح آگ کے شعلے بھی نکل رہے تھے اور پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی اس طرح وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی عذاب نازل کیا ہے، وہاں پر ایسا ہی ذکر کیا ہے کہیں پتھر برسائے، کہیں زلزلہ آیا۔ کہیں ہوا کو مسلط کیا، کہیں طوفان آیا اور کہیں چیخ نے کام تمام کر دیا۔ اللہ نے مختلف

قوم پر
عذاب

اقوام پر مختلف طریقوں سے عذاب نازل کیا۔ فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُجْرِمِينَ۔ دیکھو! مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ برے کاموں کا ہمیشہ بُرا ہی
 انجام ہوتا ہے۔ قوم لوط نہایت ہی قبیح فعل کی ترکیب ہوئی بلکہ ہم جنسی کے
 موجد ہی وہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت ہی سخت عذاب کے
 ذریعے ہلاک کیا۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ بالآخر خدا تعالیٰ کی گرفت
 میں آئے گا۔ اگر کسی طرح دنیا میں بچ گیا تو بزرخ اور آخرت میں تو بہر حال
 پکڑا جائیگا۔

لواطت کی
 شرعی سزا

لواطت کی شرعی سزا کے متعلق فقہائے کرام اور محدثین میں مختلف
 نظریات پائے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں زنا کے تو
 کئی واقعات پیش آئے اور مجرمین پر حد بھی جاری کی گئی مگر لواطت کا
 کوئی کیس پیش نہیں آیا، نہ آپ نے ایسا کوئی معاملہ نمٹایا، یہی وجہ ہے کہ اس فعل
 شنیع کی سزا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت
 ہے ترمذی، ابوداؤد اور امام احمد نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ
 مطابق لواطت کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے
 مگر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ اس کے
 راوی ضعیف ہیں، لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
 مَنْ يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَهُوَ مَلْعُونٌ یعنی جو کوئی قوم لوط کا
 عمل انجام دے گا وہ ملعون ہے مگر اس حدیث میں قتل کرنے کا حکم نہیں۔
 حضرت سعید بن مسیبؓ، عطاء، امام حسن بصریؓ، امام ابوہریرہؓ، امام
 سفیان ثوریؓ، امام اوزاعیؓ، امام ابو یوسفؓ اور امام محمدؓ وغیرہم فرماتے ہیں
 کہ لواطت کی سزا زنا کی سزا کے برابر ہے یعنی شادی شدہ کو سنگسار کیا جائیگا،
 اور غیر شادی شدہ کو سو کوڑے مارے جائیں گے۔ صاحب روح المعانی
 فرماتے ہیں کہ اس فعل کے پہلی دفعہ ترکیب کے لیے سزا نہیں ہے اور

اگر دوسری دفعہ پھر یہ فعل کرے تو اُسے زانی کے برابر سزا دی جائے۔ امام احمد اور امام اسحاقؒ کا مذہب یہ ہے کہ ہم جنسی کمرے والے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اُسے ہر حالت میں شکار کمرہ دینا چاہیے، امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ لوطی کو ہر حالت میں قتل کمرہ دو۔ یہ سب تعزیرات ہیں جو مختلف فقہائے کرام نے بیان کی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ فعل لواطت کی حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک ہے کہ لواطت میں حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے جو کہ مسلمان حاکم وقت کی صوابدید پر ہے کہ وہ عمر قید کی سزا دے یا موت دے دے یا کوڑے لگوائے۔ چنانچہ امام ابن کثیرؒ فرماتے ہیں وقد ذهب الامام ابو حنیفہ الخ ان من شاق و يطبی بالحجارة كما فعل بقوم لوط یعنی حضرت امام ابو حنیفہؒ اس طرف گئے ہیں کہ لواطت کے مرتکب کو کسی اور پچی جگہ سے گرا کر اوپر پتھر بھی مائے چاہئیں کیونکہ اللہ نے قوم لوط کو یہی سزا دی تھی۔ اس مسئلہ میں بعض حضرات امام صاحبؒ کو مطعون کرتے ہیں کہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ لواطت کی حد نہیں ہے حالانکہ یہ بھی لکھا ہے کہ تعزیر ہے۔ اور تعزیر میں سخت ترین سزا بھی دی جا سکتی ہے جیسا کہ امام صاحبؒ کا مسلک ہے کہ کسی اونچے مینار سے گرا کر پتھر بھی مارو۔ بہر حال امام صاحبؒ سزا کے قائل ہیں۔

صاحب مشکوٰۃ نے مسند زرین کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت علیؓ نے اَحْرَقَهُمَا یعنی لوط کرنے والے دونوں کو آگ میں جلا ڈالا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے متعلق آتا ہدم علیہم حادثاً آپ نے مجرم کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر دیوار گرا دی۔ مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے کیس خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں پیش آئے تو انہوں نے اپنی اپنی صوابدید کے مطابق تعزیر

لگائی کیونکہ اس جرم کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔

حضرت جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اِنِّیْ اَخَافُ عَلٰی اُمَّتِیْ مِنْ عَمَلِ قَوْمٍ لُّوْطٍ مجھے اپنی امت سے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ قوم لوطؑ کے عمل میں ملوث نہ ہو جائے۔ اس شنیع فعل کے موجب قوم لوط کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے یہ کام نہ عرب میں تھا اور نہ عجم میں مگر جس بات کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطرہ تھا، وہی ہوئی۔ اب یہ فعل ساری دنیا میں پایا جاتا ہے حتیٰ کہ برطانوی پارلیمنٹ نے تو یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ اگر دو بالغ مرد باہمی رضا مندی سے ہم جنسی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر یہ فعل کسی کے ساتھ زبردستی کیا جائے تو پھر قابلِ مؤاخذہ ہے۔ خنزیر کھانے والے لوگ اسی طرح بے غیرت ہوتے ہیں۔ انگریز اور سکھ دونوں قومیں خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں اور دونوں پر بے حیائی کی بے حیا ہیں۔ ان لوگوں کو زنا کے متعلق بھی یہی نظریہ ہے کہ اگر رضا مندی سے کیا جائے تو کوئی گرفت نہیں اور اگر بالجبر (RAPE) ہو تو پھر جرم ہے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عورت کے مقامِ محرمہ سے مجامعت کرنا بھی قطعی حرام ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَلْعُونٌ مَنْ اَتٰی اِمْرَاةً فِیْ دُبْرِهَا اِلَّا شَخْصٌ مَّلْعُوْنٌ ہ۔

شہوت رانی
کے ناجائز
ذرائع

— ترمذی شریف میں یہ بھی آتا ہے اِنَّ اَحَدَ حَاثِضَا
اَوْ اِمْرَاةً فِیْ دُبْرِهَا اَوْ کَاھِنًا فَضَدَّقَہُ فَقَدْ کَفَرَ
بِمَا اَنْزَلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ جِسْمِ شَخْصٍ نَہِیْ حَاثِضَ عَوْرَتِہٖ
مَجَامِعَتِہٖ کِیْ یَا عَوْرَتِہٖ کَہٗ سَاھَبَ قَوْمَ لُوطٍ کَا عَمَلِ کِیْ یَا کَاہِنَ کَہٗ پَسِ کِیْ
اور اس کی باتوں کی تصدیق کی اُس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ چیز
لے ترمذی ص ۱۷۱ (فیاض)

کا انکار کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ترمذی شریف میں منقول ہے من الخ بھیسمہ فلاحہ علیہ جس نے کسی جانور سے فعل بد کا ارتکاب کیا، اس پر حد نہیں ہے۔ البتہ تعزیر ہوگی۔ یہی قول امام ابوحنیفہؒ کا ہے جس حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ ملوث پایا جائے تو دونوں کو قتل کر دو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ فعل بہر حال حرام ہے اور مرتکب شخص ملعون ہے۔ شیخ عبدالحقؒ اپنی کتاب لمعات میں لکھتے ہیں کہ چاروں آئمہ اس بات پر متفق ہیں کہ جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے والے پر حد نہیں ہے یہی مساک امام ابوحنیفہؒ کا ہے۔

مولانا مودودیؒ نے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق آیت ۸۰ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ

مولانا
مودودی
کا

”اپنے چچا کے ساتھ عراق سے نکلے اور کچھ مدت تک شام و فلسطین و مصر میں گشت لگا کر دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ پھر مستقل پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہو کر اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح پر مامور ہوئے۔ مولانا کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کو عام سرکاری ملازمت یا سول سروس پر قیاس کیا ہے۔ گویا لوط علیہ السلام پہلے ٹریننگ حاصل کرتے رہے اور اس کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے وہ اُن کی صلاحیتوں سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام) وہ جانتا ہے کہ منصب رسالت کو کہاں رکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ نبوت عطا ہونے سے پہلے خود نبی کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ اُسے کس منصب پر سرفراز ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے متعلق واضح طور پر موجود ہے ”مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ“

نبوت سے پہلے آپ کو کتاب و ایمان کا علم نہیں تھا۔ پھر جب نبوت عطا ہو جاتی ہے تو نبی کو حکم ہوتا ہے ”بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُحْجُوهٖ“ آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے اس کو پہنچا دیں ”وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ“ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو حق رسالت ادا نہیں کیا۔ بہر حال یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہے نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمائے اور پھر جسے اس منصب کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کی تربیت اور حفاظت کا انتظام بھی خود ہی فرماتا ہے کسی نبی کے لیے کسی دوسری جگہ سے تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

وَالِی مَدِیْنِ اَخَاهُمْ شُعِیْبًا ۖ قَالَ یَقُومِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
 مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَیْرِهِ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ فَافُوْا الْکِیْلَ وَالْمِیْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوْا
 النَّاسَ اَشْیَاءَ مِنْهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ
 بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ
 کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝۸۵ وَلَا تَقْعُدُوْا بِکُلِّ صِرَاطٍ
 تُوعِدُوْنَ وَتَصُدُوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
 بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْا اِذْ کُنْتُمْ قَلِیْلًا
 فَکَفَرْتُمْ ۚ وَاَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمَفْسِدِیْنَ ۝۸۶
 وَاِنْ کَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْکُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِیْ اَرْسَلْتُ
 بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ یُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰی
 یَحْکُمَ اللّٰهُ بَیْنَنَا ۚ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰکِمِیْنَ ۝۸۷

ترجمہ :- اور مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب (علیہ السلام)

کو (ہم نے رسول بنا کر بھیجا) انہوں نے کہا، اے میری قوم

کے لوگو! عبادت کرو اللہ کی۔ نہیں ہے تمہارے لیے

اُس کے سوا کوئی الہ۔ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس کھلی

نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ پس پورا کرو ماپ اور

تول اور نہ گھٹاؤ لوگوں سے اُن کی چیزوں کو اور نہ فساد کرو
 زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر
 ہے اگر تم ایمان والے ہو (۸۵) اور نہ بیٹھو ہر راستے میں
 کہ ڈراتے ہو تم لوگوں کو اور روکتے ہو اللہ کے راستے
 سے جو ایمان لاتا ہے اس پر اور تلاش کرتے ہو تم
 اس راستے میں کجی۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تعداد
 میں، پس اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو کیسے ہوا
 انجام فساد کرنے والوں کا (۸۶) اور اگر تم میں سے ایک
 گمراہ ایمان لایا ہے اُس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا
 گیا ہوں اور ایک گمراہ ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا پس
 صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان
 اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۸۷)

تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام،
 حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ
 ہو چکا ہے۔ اب پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا حال
 بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ ان انبیاء کی پوری تفصیلات تو یوں بیان نہیں کی گئیں تاہم
 یہ اُن کی تاریخ کے بعض اہم حصے ہیں شعیب علیہ السلام اور اُن کی قوم کے واقعات
 سورۃ ہود، سورۃ شعراء اور بعض دیگر سورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان واقعات
 سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے کس قدر نامساعد حالات میں
 تبلیغ کا حق ادا کیا اور لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچایا۔ امتِ آخر الزمان کو ترغیب
 دلائی گئی ہے کہ وہ بھی تبلیغ دین کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں اور لوگوں سے
 پوری پوری خیر خواہی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک

رابط آیات

پہنچا دیں سلسلہ تبلیغ کی آخری کڑی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے جو اس باب کے آخر میں بیان ہوگی۔

حضرت
شعیب علیہ السلام

ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ہم نے مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ بھی اس کے باب کے ابتدائی الفاظ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ پر عطف ہے۔ اس لیے یہاں پر لَقَدْ أَرْسَلْنَا کے الفاظ محذوف ہیں۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو آپ کی بیوی قنور کے بطن سے تھا۔ اسی نام سے بعد میں ایک قبیلہ مشہور ہوا اور جس نسبتی یا علاقے میں وہ مقیم تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ شعیب علیہ السلام اسی مدین کی اولاد میں سے تھے، اسی علاقے اور نسبتی میں پیدا ہوئے، آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم محمد ابن اسحاقؒ کے مطابق شجرہ نسب اس طرح ہے شعیب علیہ السلام بن میکائیل بن شجر بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کچھ اور کڑیاں بھی ہوں، اس سلسلے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بائبل میں شعیب علیہ السلام کے لیے پیرو اور حو باب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ممکن ہے آپ اُن ناموں پر بھی موسوم ہوں تاہم قرآن پاک میں آپ کا نام صراحتاً شعیب آیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو قوموں یعنی مدین اور ایکہ کی طرف مبعوث فرمایا۔ ایکہ جنگل کو کہتے ہیں۔ مدین کی نسبتی کے قریب بہت بڑا جنگل بھی تھا، شاید اسی لیے وہ ایکہ والے مشہور ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین اور ایکہ والے ایک ہی قوم ہیں تاہم صحیح بات یہ ہے کہ مدین اور ایکہ الگ الگ خاندان تھے، الگ الگ قبیلے یا قومیں

تھیں اور حضرت شعیب علیہ السلام دونوں قبائل کے رسول تھے۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر آتا ہے۔

مدین کی
بستی

مدین حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین سے بطرف جنوب خلیج عقیقہ اور بحر احمر کے کنارے ایک مشہور شہر اور تجارتی منڈی تھی۔ یہ شہر مکہ سے مصر اور شام جانے والی بڑی شاہراہ پر واقع تھا۔ اردگرد کے لوگ تجارت کے لیے اسی شاہراہ کو اختیار کرتے تھے۔ یہ شہر اسی شاہراہ پر واقع تھا جہاں سے مین مکہ شام اور مصر کو راستے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے مدین بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ یہ وہی مدین کی بستی ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے۔ جب آپؐ ایک قبیلہ آدمی قتل ہو گیا اور آپؐ کا مصر میں رہنا دشوار ہو گیا تو آپؐ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد مدین پہنچے جہاں شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس شخص کے پاس ٹھہرے وہ خود شعیب علیہ السلام تھے یا ان کے بھائی تھے تاہم وہ معمر آدمی تھے خدا کے نبی اور رسول تھے آپؐ کی بینائی کمزور ہو چکی تھی اور کام کاج میں عملی طور پر حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے کہ جب آپؐ مدین پہنچے تو آپؐ نے کنویں پر دو لڑکیوں کو پایا جو جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا تو لڑکیوں نے بتایا کہ ان کا باپ کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے جانوروں کی دیکھ بھال انہیں کرنا پڑتی ہے۔

درس نمبر

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اللہ کے تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کا درس ہی دیتے رہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرمائی تو آپؐ نے بھی اپنی قوم

کو سب پہلے یہی سبق پڑھایا۔ قَالَ يَقُومُ عَبْدُ وَاللّٰہِ فرمایا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو وَمَا لَكُمْ مِّنْ رَّالِہِ غَیْرُہٗ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسا کہ گذشتہ دروس میں بھی بیان ہو چکا ہے عقیدہ کی اصلاح اور فکر کی پاکیزگی کے لیے توحید کا درس ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کا باطن ناپاک رہتا ہے۔ عقیدے کا فساد شرک کی علامت ہے اور مشرک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّہٗمَ الْمُشْرِکُوْنَ نَجَسٌ (توبہ) یعنی مشرک ناپاک ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ طہارت کا پہلا سبق ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مجدد الف ثانی اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ تمام مرشدانِ برحق، نیک اور صالح لوگ اپنے مریدوں کو سب سے پہلا درس توحید ہی کا دیتے ہیں تاکہ باطن پاک ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے اور تاکہ اس بنیاد کی استواری کے بعد اس پر عمل اور اخلاق کی عمارت تعمیر کی جائے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا عمل اور اخلاق بیکار ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لہذا عقیدے کی درستگی کو اولیت حاصل ہے۔ اسی طریقے کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کا درس دے کر شرک کی جڑ کاٹی اور پھر اس کے بعد ان کی معاشرتی خرابی یعنی مابِ تول میں کمی کی طرف توجہ دی۔ یہ لوگ بدتمیز قسم کی تجارتی بددیہتی میں مبتلا تھے۔ لوگوں کے حقوق ضائع کرتے تھے۔ جب خود کوئی چیز مابِ کہ یا تول کہہ لیتے تو پورا پورا لیتے اور جب دوسروں کو دیتے تو کم دیتے اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔

آپ نے قوم سے فرمایا قَدْ جَاءَتْکُمْ بَیِّنَۃٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف بینہ، نشانی یا معجزہ آگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ یا نشانی عطا کی ہے جسے بینہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کی کسی خاص

حضرت
شعیب علیہ السلام
کی بینہ

نشانی یا معجزے کی نشاندہی نہیں کی گئی، تاہم آپ کو بھی اللہ نے کوئی تہ کوئی واضح نشانی ضروری عطا کی ہوگی جس کے متعلق فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی دلیل آچکی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بینہ کا لفظ حکم اور دلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور بحیثیت بنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی احکام اور دلائل دیے جن کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ بینہ کا لفظ خود بنی کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے چنانچہ سورۃ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ اس لفظ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مراد لی ہے بنی کا قول فعل اور عمل سب بینہ ہوتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بینہ سے مراد خود شعیب علیہ السلام کی ذات ہو۔ اس کے علاوہ بینہ کا لفظ بنی کے چہرہ اور آواز پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ مولانا رومیؒ کہتے ہیں ”وئے و آواز پیغمبر معجز است“ یعنی بنی کا چہرہ اور آواز معجزہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاص معجزہ مراد نہ بھی ہو تو بہر حال اس سے بنی کی ذات مراد ہو سکتی ہے۔

ماپ تول
میں بھی

اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے قوم کی توجہ ان کی معاشرتی خرابی کی طرف دلائی فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پس پورا کرو ماپ اور تول کو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور نہ کھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزیں مقصد یہ ہے کہ ماپ تول میں دندی مار کر لوگوں کا حق ضائع نہ کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاجروں کی گندی ذہنیت کا تذکرہ کیا ہے سورۃ مطففین میں اللہ کا ارشاد اس طرح ہے اِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَوْا لَوْهُمْ يُخْسِرُونَ یعنی جب لوگوں سے ماپ کر یا تول کر خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے جاتے ہیں۔ عام طور پر تاجر اسی ذہن کے مالک ہوتے ہیں إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ حضور علیہ السلام نے ایماندار تاجر کو خوشخبری سنائی ہے کہ اس کا حشر انبیاء صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ تو صلال و عرام کا امتیاز رکھے گا، کسی کا حق تلف نہیں کرے گا۔

مگر مکرور ایمان والوں ہشکروں اور کافروں کے پیش نظر محض فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے

سورۃ ہود میں آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا

يَقِيَّتُ اللَّهَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد تمہارے پاس جو کچھ بچ رہے گا وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ قوم نے جواب دیا "يَشْعَبُ عَصَلُوْكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا فَشَلُوْا" اے شعیب! تیری نمازیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے اموال میں تصرف کرنا ترک کر دیں؟ ہم جس طرح چاہیں گے کمائیں گے اور جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے، تو اپنی نمازوں کی فکر کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ حرام کی کھائی میں برکت نہیں ہوتی، اس میں تردد اور شبہات پائے جاتے ہیں روحانیت تباہ ہو جاتی ہے، لہذا حلال ذرائع سے کھاؤ اور پھر اس میں سے مستحقین کے حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہی یا برکت ہو گا مگر قوم نے ایک نہ سنی۔

فرمایا وَلَا تَقْسِدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ تقریر اُس زمانے کی ہے جب اُن کے ارد گرد ہر طرف فساد ہی فساد تھا مگر یہاں یہ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے زمین میں بالکل امن و امان تھا اور اس کے بعد فساد کا بازار گرم ہوا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اصلاح سے مراد وہ اصلاحی پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف بھیجا۔ خداوند تعالیٰ نے اس سلسلے میں انبیاء

فساد
فی الارض

مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں۔ قانون اور شریعت دی تاکہ لوگ اس پر وگرم پر عمل کر کے دنیا میں امن قائم کریں مگر ان لوگوں نے اس پر وگرم کی طرف توجہ نہ دی۔ ظاہر ہے کہ اس پر وگرم کی آمد کے بعد جو شخص اس قانون کو توڑتا ہے اور اس کے خلاف چلتا ہے۔ وہ باغی، شریک اور مفسد فی الارض ہے اور منرا کا مستحق ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ان من اعظم مقاصد یعنة الانبیاء رفع الظالم من بین الناس فانّ قضاہم یضیق علیہم یعنی انبیاء کی بعثت کے اہم ترین مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں پر تنگی ڈال دیتی ہے اور لوگ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی ارشاد گرامی ہے انی حرمت الظلم علی نفسی جعلتہ بینکم حراماً فلا تظالموا اے لوگو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ شرک اور کفر ظلم ہے، کسی کا حق غصب کرنا، کسی کے ساتھ نا انصافی کرنا، چوری، زنا، ہم جیسی وغیرہ سب ظلم کی تعریف میں آتے ہیں اللہ نے ان سے منع فرمایا ہے تو شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو یعنی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے باز آ جاؤ۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اخلال بالشرائع یعنی خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون شریعت کے خلاف فساد فی الارض میں شامل ہے۔ ہر برائی فساد ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا فساد نہ کرو بلکہ امن اور چین قائم کرو ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو۔ تجارتی بددیانتی اس امت میں بھی موجود ہے اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے تاجرو! پہلی امتوں کو خدا تعالیٰ نے پاپ تول

لے حجة اللہ البالغہ ص ۳۳ (فیاض)

کامتولی بنایا تھا، انہوں نے اس معاملہ میں تعدی کی۔ وہ ماب تول میں کمی کرتے تھے، لہذا ہلاک ہو گئے، اب تمہاری باری ہے، دیکھو! کسی پر زیادتی نہ کرنا کہ پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔

راستے کی
رکاوٹ

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا
بِكُلِّ صِرَاطٍ هُرَّتْ مِنْهُ سُبُلُ تَوْعِيدٌ وَنَاصِدٌ وَنَاصِدٌ
سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَمَّنْ بِهِ تَمَّ لُغُوكُمْ كُودُ رَاسَتِهِ ہو اور ایمان لانے
والے کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ تم
شاہروں پر ڈاکے ڈالتے ہو، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے مال چھین لیتے
ہو اور ان کو کوئی مزاحمت کرے تو جان سے مار دینے سے بھی گریز نہیں
کرتے۔ قوم شعیب کا یہ قبیح طریقہ آج بھی جاری ہے۔ ہر روز اخباروں
میں پڑھتے ہیں کہ فلاں شاہرہ پر ڈاکوؤں نے بس کو لوٹ لیا۔ یا فلاں مقام
پر ڈاکو ساری رات بسوں اور ٹرکوں کو لوٹتے رہے۔ ان کا طریقہ واردات
بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بس میں سوار ہو جاتا ہے اور اس
کے باقی ساتھی کسی مقررہ مقام پر انتظار کرتے ہیں رات کو جب بس غیر آباد
مقام پر پہنچتی ہے تو بس کو روک لیا جاتا ہے اور پھر تمام ڈاکو مسافروں سے
نقدی۔ گھڑیاں اور زیورات چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اب تو دن دھاڑے
ڈاکے پڑنے لگے ہیں یورپ اور امریکہ جیسے متمدن ممالک میں کار چوری
کی وارداتیں کثرت سے ہو رہی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو
اس قبیح فعل سے منع فرمایا۔

اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ الیا
پہنچنا دیا جائے جس سے متاثر ہو کہ لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں اور
نئے آنے والے رُک جائیں۔ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی بات سُننا چاہتے تھے
قوم کے لوگ انہیں جیلے بہانے سے آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے

اور آپ کے خلاف غلط پراپیگنڈا کر کے لوگوں کو آپ متنفذ کرتے تھے۔
 مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی نووارد
 حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک دفعہ
 کسی نے حضور علیہ السلام کی بات سن لی تو وہ انہی کا ہوکمر رہ جائے گا
 حضرت صہارہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے بہت
 بڑے کاہن اور طبیب تھے۔ مکے آئے تو حضور علیہ السلام سے ملاقات
 کی خواہش ظاہر کی بشرکین نے کہا، وہ تو پاگل ہے اس کے پاس جا کر
 کیا کرو گے۔ کہنے لگے میں طبیب ہوں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا علاج
 کروں گا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علاج کی پیش کش کی تو آپ نے
 خطبہ ارشاد فرمایا، پس آپ کی بات سنا تھا کہ گھائل ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام
 کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس آیا۔ تو راستے سے روکنے کا یہی مطلب ہے
 شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے
 ہو قَتَبُوا نَهْجًا عَوجًا اور دین کے راستے میں کجی تلاش کرتے
 ہو۔ دین میں ایسی خامیاں تلاش کرتے ہو جن کا پراپیگنڈا کر کے لوگوں
 کو برگشتہ کرنا چاہتے ہو۔ مشرکین اور کفار ہمیشہ ہی کرتے آتے ہیں۔
 یہود و نصاریٰ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے
 کہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر کے لیے کوئی مواد ملے۔
 آج کے نام نہاد مستشرقین بھی یہی کہہ رہے ہیں تحریروں اور تقریروں کے
 ذریعے اسلام کی خامیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے متنفذ ہو جائیں
 کبھی دین کے مسائل کو غلط رنگ میں پیش کر دیں گے جیسے ایک
 لندن پلٹ اعلیٰ ڈگری یافتہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا دین کیسا ہے
 کہ جانور کو چھری سے رگڑ رگڑ کر ذبح کرتے ہیں۔ یہ تو جانور کے ساتھ
 ظلم ہے کیوں نہ ایک ہی دار میں جانور کا نہر تن سے جدا کر دیا جائے

کجی کی
تلاش

اس قسم کا پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ حالانکہ تیز چھپری کے ساتھ حلق سے ذبح کرنا ملت ابراہیمی کا مسلمہ اصول اور فطرت کے عین مطابق ہے بیک وقت گروں قلم کردہ دنیا غلط ہے اور اس سے مذبحہ جانور مکہ وہ تخریبی بن جاتا ہے۔ یہ بد بخت معصیہ اسلام کی ذات مبارکہ کو بھی اپنے غلط پراپیگنڈا کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر نعوذ باللہ بادشاہ اور رعایا شہر ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ عیسائی، یہودی، ہندو اور دہریوں کی اسلام دشمنی میں ان کے مسلمان شاگرد بھی شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ڈیوٹی یہ انجام دینے لگتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی یہی کام کرتے تھے جس سے آپ نے منع فرمایا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا یہ احسان بھی یاد دلایا وَ اذْکُرْ وَاِذْ کُنْتَ مِنْ قَلِيْلٍ مِّنْ نَّذِیْرٍ لِّکُمْ اور یاد کرو جب تم قلیل تعداد میں تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ تمہاری نسل میں برکت دی جو خوب پھیلی اور تمہیں عددی اکثریت حاصل ہو گئی۔ کثرت تعداد اللہ تعالیٰ کا انعام ہے مگر اس زمانے میں اسے وبال جان سمجھا جانے لگا ہے۔ انگریزوں نے ایسی مٹی پڑھائی ہے کہ آبادی بڑھ جانے سے خوراک کی قلت پیدا ہو جائیگی۔ لہذا آبادی پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ بچے کم پیدا کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو اپناؤ وغیرہ وغیرہ۔ دنیا پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ اکثریت نے اقلیت کو مغلوب کیا۔ قبرض اور لبنان میں کیا ہوا۔ عیسائیوں کی عددی اکثریت کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ہمیں ہندوستان سے کیوں علیحدہ ہونا پڑا کہ ہندو اکثریت میں تھے۔ اگر ہم اکثریت میں ہوتے تو پورا ملک ہمارا ہوتا۔

عددی اکثریت دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یا تو فکری جذبہ کے تحت تبلیغ عام کی جائے تاکہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں

یا پھر دوسری طریقہ تعدد ازواج کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی
عدوی بدتری میرے لیے باعث فخر ہے۔ آبادی میں کمی کمزیاں مشترکات نہ،
اور جاہلانہ تصور ہے۔ اگر وسائل رزق کی تقسیم صحیح ہو جائے تو کسی چیز کی
قدرت نہیں پیدا ہوگی۔ مشکل تو یہی ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو اپنانے کی
جگہ انہیں مٹانے پر کمر بستہ ہیں۔ بعض لوگ دن میں چھ چھ مرتبہ نہ بکلت
کھانا کھاتے ہیں اور بعض کو ایک وقت بھی سیر ہو کر میسر نہیں، ہم نے
کاروبار، ملازمت، تعلیم کوئی بھی چیز اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم نہیں
کی جس کی وجہ سے بے چینی پائی جاتی ہے۔ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح
ہو تو جتنی عدوی اکثریت ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بنگال کے
کچھ لوگ تبلیغ کے لیے روس میں گئے تو وہاں کے مفتی نے کہا کہ خدا سے
دعا کرو کہ یہاں کے لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو جائے، وہ کم از کم عبادت
تو کھلے بندوں کر سکیں، ہمیں تو کوئی عبادت بھی نہیں کرنے دینا کیونکہ ہم
اقدیرت میں ہیں، غرضیکہ عدوی بدتری کو اللہ نے بطور احسان یاد دلایا ہے
فرمایا فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَ كَيْفَ
کرنے والوں کا کتنا بڑا انجام ہوا۔ دنیا میں جس نے بھی من مانی کی، ظلم و ستم
کا بازار گرم کیا، وہی قوم باعث عبرت بن گئی۔ اللہ نے مختلف قوموں
کا حال بیان کر کے بعد میں آنے والوں کی توجہ دلائی ہے کہ دیکھو قوم نوح
کا کیا حال ہوا۔ قوم عاد اور ثمود کس انجام کو پہنچی۔ قوم لوط کا حال بیان کرتے
ہوئے فرمایا وَ اِنَّكُمْ لَتَمْسُوكُمْ عَلَيْهِمْ ذَالِ الصُّفَاتِ اَتَمَّ اَنْ يَّهْبِجَ
شام گرتے ہو۔ کیا یہ باعث عبرت نہیں ہے۔

خدائی
فیصلے کا
انتظار

فرمایا وَ اِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوا بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ
بہ تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا ہے اس چیز پر جس کے ساتھ میں
بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اپنا پیغام دین اور شریعت

بھیجی ہے۔ تمہارے لیے اصلاح کی دعوت بھیجی ہے جس پر ایک گمراہ
 ایمان لا چکا ہے وَطَافَتْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ السَّحَابُ وَطَافَتْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ السَّحَابُ
 لایا۔ وہ اُن لوگوں کے راستے میں روڑے اُٹاتا ہے لوگوں کو دین کے
 راستے سے روکتا ہے۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ دل برداشتہ نہ ہو بلکہ
 فَاصْبِرُوا صَبْرًا مَعْنً تَحَافُظُوا اور اس وقت کا انتظار کریں حتیٰ
 يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے
 حضور علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے
 یہی طریقہ اختیار کیا۔ اور اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی۔ آگے آرہا ہے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اَسْتَجِيبُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا
 (اعراف) اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ خود حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ اس کا اتباع کریں
 وَاصْبِرْ حَتّٰی يَحْكُمَ اللّٰهُ (دیونس) اور صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ
 کوئی فیصلہ کر دے۔ یہی بات شعیب علیہ السلام نے کہی کہ صبر کرو حتیٰ کہ اللہ
 ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِیْنَ اور وہ
 بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ
 اہل ایمان کے حق میں ہوگا۔ اِنَّكَ لَا تُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ (الانعام)
 اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیشہ نامراد رہتے ہیں
 آخری کامیابی اہل ایمان کی ہوگی۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
 يَشْعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قُرَيْشًا أَوْ
 لَنَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كِرْهِيْنَ ۝۸۸ قَدْ
 افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ
 بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُونُ لَنَا
 أَنْ نَعُودَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ
 رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا
 افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
 خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝۸۹ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ
 إِذَا الْخُسِيُّونَ ۝۹۰ فَاخْذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِيْ
 دَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝۹۱ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا
 لَمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا
 هُمُ الْخُسِيُّونَ ۝۹۲ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ
 لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِىَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ
 فَكَيْفَ آتَى عَلَى قَوْمٍ كَفِرِينَ ۝۹۳

تَحْبِمْہ :- کہا اُن سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا (علیہ السلام) کی قوم سے ، کہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اے شعیب ! اور اُن لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ، یا یہ کہ تم پلٹ آؤ۔ ہمارے دین میں کہا (علیہ السلام) نے اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں (تمہارے دین کو) ؟ (۸۸) بیشک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم لوٹیں گے تمہاری ملت میں بعد اس کے اللہ نے ہمیں بچایا ہے اُس سے اور نہیں ہمارے لیے کہ ہم کوٹیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ ہمارا پروردگار ۔ وسیع ہے ہمارا پروردگار ہر چیز پر علم کے اعتبار سے ، ہم اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں ۔ اے ہمارے پروردگار ! فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۸۹) اور کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا (علیہ السلام) کی قوم سے ، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بیشک اُس وقت تم نقصان اٹھانے والے ہو گے (۹۰) پھر پکڑا اُن کو زلزلے نے ، پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والوں میں (۹۱) وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا (علیہ السلام) ہی کو ایسے نابود ہوئے گویا وہ ان بستیوں میں بسنے والے ہی نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی تھے نقصان اٹھانے والے (۹۲) پس پلٹے (شعیب علیہ السلام) اُن لوگوں سے اور آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگو ! بیشک میں نے تمہیں پہنچا دیے اپنے رب کے پیغام اور میں نے تمہاری

خیر خواہی کی۔ پس کیسے افسوس کہ وہ میں ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے ہیں (۹۳)

تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پانچواں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کی اپنی قوم کی طرف لعنت اور ان کو دعوتِ توحید پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان کی خرابیوں کی نشاندہی کی اور ان سے منع فرمایا۔ قوم شعیب کی چیدہ چیدہ خامیاں آپ تول میں کھجی زمین میں فساد، راستوں میں ڈاکے ڈالنا، لوگوں کو ایذا پہنچانا۔ خدا کے راستے سے روکنا، پیغمبر اور دین حق کے خلاف غلط چہاں پکڑنا اور لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے دین حق میں کجی تلاش کرنا تھیں۔ آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلایں کہ اہس نے تمہاری قلتِ تعداد کو کثرت میں تبدیل کر دیا۔ پھر آپ نے قوم کے دو گمراہوں کا ذکر کیا۔ ایک گمراہ وہ ان پر ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ آپ نے مؤخر الذکر کو فساد می ٹولہ قرار دیا اور اہل ایمان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس معاملہ میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔

قوم کی طرف سے دیکھی

شعیب علیہ السلام کی تقریر کے جواب میں قوم نے آپ کو دھکیلا دینا شروع کیا جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے قَالَ الْاَكْمَلُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے آپ کو جواب دیا لَمْ نَجِدْ لَكَ لَشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَكَ مِنْ قُرَيْبَتِكَ اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ایک طرف قوم کے صاحبِ جاہ و مال اور متکبر لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع خیال کرتے ہیں، اپنی دولت پر مغرور ہیں، انبیاء اور اہل حق

کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر تصور کرتے ہیں اور دوسری طرف پیغمبر کے کمزور اور ضعیف لوگ ہیں کیونکہ ہر نبی کے اولین متبعین غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سردار لوگ ضعفا کو اپنی بستی میں رہنے کی اجازت دینے پر بھی تیار نہ ہوئے اور انہیں نکال باہر کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم صرف ایک صورت میں یہاں رہ سکتے ہو اَوْ لَتَعُوذَنَّ فِيْ حِلَّتِنَا کہ تم ہمارے دین میں واپس چلے آؤ۔ ثَعِيبٌ عَلَيْهِ السَّلَام اپنی قوم کو باپ تول میں کمی اور بہی رسومات سے منع کرتے تھے، لوگوں کو ایذا پہنچانے اور لوٹ مار کرنے سے روکتے تھے مگر قوم کو آپ کی یہ تبلیغ پسند نہ تھی اس لیے قوم کے بڑے بڑے سربراہ اور وہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں تبلیغ کرنے اور ہم سے کاموں سے روکنے سے باز آجائیں اور جس طرح ہم کہتے ہیں آپ بھی کہنے لگ جائیں۔ دین کے نام پر رسومات باطلہ کو قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔

اس قسم کا سلوک صرف ثَعِيبٌ عَلَيْهِ السَّلَام سے ہی نہیں ہوا بلکہ ہر نبی کے ساتھ اُس کی قوم اسی طرح کرتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں ایک موڑ آیا بھی آتا رہا ہے جب وہ اپنا ملک اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جب آپ پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اس کا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ اُن کے بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیا تو اس نے آپ کی بات سن کر یہی کہا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دی۔ حضور علیہ السلام نے نہایت تعجب سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں اَوْ تُخْرِجُنِيْ مِنْ هَٰذَا کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے

دیگر انبیاء سے سلوک

نکال دیں گے؟ آخر میں اُن کے ساتھ کونسا بُرا سلوک کرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے
 برداشت نہیں کریں گے۔ ورقہ بن نوفل پہلی کتابوں کا عالم تھا، کہنے لگا کہ جو
 چیز آپ نے بیان کی ہے، اس کو جس نے بھی پیش کیا إِلَّا سُودِي اس کے
 ساتھ دشمنی ہی کی گئی۔ گویا یہ تو ایک پرانی ریت ہے کہ ہرنی کے ساتھ عدوت
 اختیار کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ میں بھی گنہگار چکا ہے قوم نے کہا
أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکال
 دو، یہ بڑے پاکباز بنے پھرتے ہیں۔ ان کا پلید لوگوں میں کیا کام ہے یہود و
 نصاریٰ کا بھی یہی حال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اُن کا
 نظریہ یہ تھا وَلَكِنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَلِكَهُمْ
 (البقرہ: ۱۲۰) کہ وہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ
 اُن کے دین کا اتباع کریں۔ بہر حال شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا۔
 کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے
 یہاں پر لَتَعُوذَنَّ میں عموماً کا لفظ قدرے اشکال پیدا کرتا ہے۔
 کفار کے دین میں واپس لوٹ آنے سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ معاذ اللہ
 شاید شعیب علیہ السلام ابتدا میں انہی کے دین پر تھے۔ پھر نبوت عطا ہوئی تو
 دین حق قبول کیا اور آپ کو واپس پٹانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں
 ہے کسی نبی کے لیے ایک لمحہ بھڑکے لیے بھی کفر یا شرک اختیار کرنا محال
 ہے۔ ہرنی اوائل عمر سے ہی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے اور کفر شرک
 سے بیزار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ انبیاء میں ہے وَلَقَدْ
اتَّخَذْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُلَهُ مِنْ قَبْلُ ہم نے ابراہیم علیہ السلام
 کو ابتداء ہی سے رشد عطا فرمائی۔ امام ابن کثیرؒ من قبل کی تفسیر میں لکھتے
 ہیں مِنْ صَغُرِهِ الی کہیں یعنی بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک
 اللہ تعالیٰ نے خوب نعم عطا فرمایا، گویا بچپن میں بھی آپ سے کفر و شرک

لفظ "عوذ"
 کی تشریح

کا احتمال نہیں کیا جاسکتا۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے۔ البتہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، وہ بلاشبہ پہلے مشرک اور کفر میں ملوث تھے مگر بعد میں انہوں نے دین حق قبول کر لیا تو ان کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی قوم ان لوگوں کو اپنے دین پر واپس پلٹانا چاہتے تھے۔ گویا اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں مگر ان میں تغلباً پیغمبر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے وگرنہ نبی کی ذات سے کسی بھی دور میں کفر مشرک پر پایا جانا ناممکن ہے۔

مفسرین کرام لفظ عود کی ایک دوسری توجہ بھی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ عود کا ایک معنی دوبارہ پلٹ آنا ہے اور اس کا دوسرا معنی صابر یعنی مطلقاً ہو جانا بھی آتا ہے۔ جیسے سورۃ لیس میں آتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں "حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ" یہاں تک (گھٹتے گھٹتے) کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے دین میں ہو جاؤ۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو اپنے دین کی طرف آنے کی دعوت دی تو آپ نے جواب میں فرمایا قَالَ اَوْ كُوْنُیْٓنَا كِرٰهٰیۤنَ اَكْمَرِجِیْ ہم نا پسند کرنے والے اور بیزار ہوں۔ یعنی ہم تو کفر و مشرک سے بیزار ہیں اور تم ہمیں اس باطل دین کی طرف بلا رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر اہل ایمان گندے عقائد اور گندی رسوم سے بیزار ہی ہو گا۔ کفر و مشرک اور بدعت سے بیزاری ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بات کی مزید وضاحت فرمائی کہ تمہارا دین اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے قَدْ اٰخْتَرٰیۤنَا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِیْ مِلَّتِکُمْ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوٹ باندھیں یہ کہ ہم لوہیں گے تمہاری ملت میں جھوٹے مذہب کو قبول کرنا تو خدا تعالیٰ پر کذب بیانی ہے۔ گویا اس نے یہ جھوٹا دین نازل کیا ہے۔ فرمایا ہم

مشرکانہ
عقائد سے
بیزاری

اللہ تعالیٰ پر یہ افتراء کیسے باندھیں بَعْدَ اِذْ جَعَلْنَا اللّٰهَ مِنْهَا بَعْدَ اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس باطل عقیدے سے بچا لیا ہے۔ ہم ایسے دین کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔

فرمایا وَمَا يَكُونُ لَنَا هَارَے لے یہ مناسب نہیں ہے۔
اَنْ نُّعَوِّدَ فِيْهَا کہ ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ
 اللہ رَبَّنَا وَبِنَا كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا سوائے اس کے کہ ہمارا پروردگار اللہ ایسا چاہے ہمارا رب فیض ہے
 ہر چیز پر علم کے لحاظ سے، یعنی اگر خدا تعالیٰ کسی شخص پر ناراض ہو کہ اسے دین ہوئی تو فریق دے دے،
 پھر تو ہو سکتا ہے۔ وہ قادرِ مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے
 تو کوئی شخص عتابِ رب کی طرف لوٹ سکتا ہے، ورنہ جس شخص کو اللہ نے ایک
 دفعہ اس غلاظت سے بچا لیا ہے۔ وہ اُسی میں واپس جانے کا سوچ بھی
 نہیں سکتا۔ اسی لیے دُعَا میں عرض کیا جاتا ہے يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ
ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰی دِيْنِكَ اے دلوں کے پلٹنے والے خدا ہمارے
 دلوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھ، ایسا نہ ہو کہ ہم تیری ناراضگی کا شکار ہو کر کفر و
 شرک کی طرف پلٹ جائیں۔ دُعَا کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں اَللّٰهُمَّ
اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ اے اللہ میں تیری
 کے بعد تنزل کی طرف جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا نہ ہو
 کہ تیری اطاعت اختیار کرنے کے بعد پھر معصیت کی طرف چلے
 جائیں اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبَّنَا کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ
 ہر ایک کی استعداد، صلاحیت، نیت اور ارادے کو جانتا ہے
 اور اُسی کے مطابق کسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔

توکل
 بمخدا
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان سب سے زیادہ نبی کے دل میں
 راسخ ہوتا ہے۔ وہ خدا کی ذات پر سب سے زیادہ اعتماد رکھتے ہیں اُن
 کے قلوب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھر پور رہتے ہیں چنانچہ
 لے تمہاری صحنہ (فیاض)

شعیب علیہ السلام اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
 ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے ہمیں امید ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں
 رسوا نہیں کرے گا اور ہمارے ایمان کو سلب نہیں کرے گا بلکہ ہم اس کی
 توحید پر ثابت قدم رہیں گے اور باطل دین کو کبھی اختیار نہیں کریں گے
 اہل ایمان کو ہمیشہ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ کسی مادی چیز پر بھروسہ نہ
 کریں، تمام چیزیں ناپائیدار ہیں، اعتماد کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ
 کی ہے، لہذا اُسی پر بھروسہ ہونا چاہیئے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا۔
 اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بھی تعریف کی ہے کہ ہر مشکل وقت
 میں اُن کی زبان پر یہی ہوتا ہے ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“
 ہمارے لیے وہی ذات کفایت کرنے والی ہے اور وہی ہمارے
 لیے بہترین کارساز ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی ہزاران قوم کی دہکیوں
 کے جواب میں صاف بات کی اور اللہ پر بھروسے کا ذکر کیا۔ ہوو علیہ السلام
 کے واقعہ میں بھی یہی بات ملتی ہے۔ جب کافروں نے ڈرایا دھمکایا تو
 آپ نے فرمایا اِنْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رِجْ وَرَبِّكُمْ“
 (ہود) میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا
 بھی۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا اعلان فرمایا اور پھر
 بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
 قَوْمِنَا بِالْحَقِّ اے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان
 حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ یہ تو ہمیں طرح طرح کی تکالیف پہنچانے
 اور ہمیں شہر بدر کرنے پر تئے بیٹھے ہیں، ہمارے قتل کے درپے ہیں۔
 مولیٰ کریم! وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے
 اب تو ہی کوئی بہتر فیصلہ فرما کیونکہ قوم تو ہماری بات ماننے کے لیے
 تیار نہیں تمام ابدیاء نے آخر میں مایوس ہو کر اسی قسم کی دعا کی ہے۔

رسومات باطلہ
کا اتباع

قوم کے سرور پہلے تو شعیب علیہ السلام سے مخاطب تھے جب
آپ نے ان کا دین قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو پھر ان کا
روئے سخن اہل ایمان کی طرف پھرا اور وہ آپ کی پیروی کرنے والے
لوگوں سے کہنے لگے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ قَوْمَ كُفْرٍ كَرِهَ لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ اِنْ تَرَوْهُ فَقَدْ رَآهُ اِنْ تَرَوْهُ فَقَدْ رَآهُ اِنْ تَرَوْهُ فَقَدْ رَآهُ
شعیب علیہ السلام کا اتباع کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گے
اگر تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر دیا، شعیب علیہ السلام کے پیچھے
لگ کر تجارتی پابندیاں قبول کر لیں تو پھر تمہارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے
گا اور تم سخت گھٹائے میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم
کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم ہم ایک بشر کے پیچھے لگ گئے
”اِنَّا اِذَا لَفِيَ ضَلٰلٍ وَّ سَعِيْرٍ“ (الہمرا) تو ہم گمراہ اور بے وقوف
ہوں گے۔ یہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے۔ بھلا یہ ہمیں کسی نصیحت کہہ
سکتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی متبعین سے کہا کہ تم ایمان
قبول کر کے مالی نقصان اٹھاؤ گے نیز تمہاری تمام سابقہ رسوم چھوٹ
جائیں گی۔ لہذا اس دین کو قبول نہ کرو مگر اپنے سابقہ دین میں واپس آ جاؤ۔
رسومات باطلہ ہمیشہ انسانوں کے رگ و ریشہ میں اس طرح راسخ
کہ جاتی ہیں کہ انہیں ترک کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ آج بھی یہی حال ہے
لوگ فضول رسم و رواج میں اس طرح پھنس چکے ہیں کہ اب اگر چھوڑنا
بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب تو اپنے آپ کو توحید پرست کہلانے
والے بھی رسم و رواج پر قائم ہیں، ان کے خلاف چلنے کو باعث نقصان
سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اگر رسوم ادا نہیں ہونگی تو ہماری عزت خاک
میں مل جائے گی، برادری کیا کہے گی، خاندان کے لوگ مطعون کہیں گے

لہذا وہ چار ونا چار رسوم کو نبھانے پر مجبور رہیں۔ کتنی بُری بات ہے۔ حضور
 علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ
 تم بھی اپنے سے پہلے والے لوگوں کے رسم و رواج پر چلو گے۔ اگر وہ
 ایک بالشت چلے ہیں تو تم بھی ایک بالشت چلو گے اور اگر وہ ایک
 ہاتھ چلے ہیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ شہر اور ذرائع کے الفاظ آتے ہیں
 بہر حال شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم
 نے شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تو انقصان اٹھانے والوں میں سے
 ہو جاؤ گے۔ شعیب علیہ السلام کی پوری کوشش کے باوجود قوم نے تسلیم
 نہ کیا اور چند لوگوں کے سوا اکثریت اپنی بات پر اڑی رہی، بلکہ اللہ
 شعیب علیہ السلام کی جان کے ورپے ہو گئی، کہنے لگے لَوْلَا رَهْمُكَ
 لَرَجَمْتُكَ (رہود) اے شعیب علیہ السلام! ہم تیرے خاندان کا خیال
 کرتے ہیں ورنہ ہم تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دیتے۔ آخر اس قوم پر خدا کے
 غضب کا وقت آگیا۔ ان کی نافرمانی انتہا کو پہنچ چکی تھی، تشدد پر اتر آئے
 تھے۔ شعیب علیہ السلام کوستی سے نکال دینا چاہتے تھے، خدا کا غضب
 بھڑکا فَآخَذَتْهُمْ السَّيْلُ الْوَجْفَةُ پس پڑا ان کو زلزلے نے فَاصْبَحُوا
 فِي دَارِهِمْ جِثِيْن پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اونڈھے
 مرنے مرنے والوں میں۔ جب آدمی گرتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے اور
 اس کے قدم نہیں جم سکتے، اُن پر بھی زلزلہ آیا اور وہ اونڈھے گر پڑے
 اور وہیں ہلاک ہو گئے۔

اس قوم پر تین قسم کا عذاب نازل ہوا تھا۔ زلزلے کا ذکر تو اس
 مقام پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان پر سائبان کی شکل میں عذاب
 آیا فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ (الشعراء)
 انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو سائبان کے عذاب نے

پکڑ لیا۔ سخت گرمی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے تہ خالوں کا رخ کیا مگر وہاں بھی سکون نہ ملا۔ پھر آسمان پر بادل نثار دھواں سا اٹھا، لوگ اسے بادل سمجھ کر اس کی طرف دوڑے کہ شاید بارش ہوگی۔ بادل کے نیچے پہنچ کر انہیں وقتی طور پر ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو بادل سے پانی کی بجائے آگ برسی جس نے سب کو جھلسا کر رکھ دیا۔ یہ یوم الظلہ یعنی سائبان والے دن کا عذاب تھا کہتے ہیں کہ جب اس قوم پر آتشیں ابر چھایا ہوا تھا تو انہیں ایک شخص نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کا انکار نہ کرو۔

يَا قَوْمِ اِنَّ شُعَيْبًا مِّنْكُمْ فَذَرُوْا عَنْكُمْ شُكْرًا وَعِمْرَانِ بْنِ شَدَادِ اے لوگو! بیشک شعیب علیہ السلام کے رسول ہیں۔ تمہیں اور عمران بن شداد جن کی ترغیب پر تم پوجا کرتے ہو ان کو چھوڑ دو۔

اِنِّیْ اُرِیْ غَمَمًا لِّقَوْمٍ قَدْ طَلَعَتْ تَدْعُوْا بِصَوْبٍ عَلٰی حَنَانَةِ الْوَادِیْ مجھے یہ خطرناک بادل نظر آرہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے۔

فَاِنَّهٗ لَنۢ یُّرِیْ فِیْهَا ضِعَاءً غَدًا اِلَّا الرَّقِیْمُ لَمِشۡیَ بَیۡنَ الْجُبَادِیْ (حقانی ج ۲ ص ۳۸)

اب کوئی آدمی نہیں بچ سکے گا۔ صرف اس وادی میں کتے ہی چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ مگر اس شخص کی تنبیہ کے باوجود قوم نہ مانی اور آخر ان پر عذاب آ ہی گیا۔

اس قوم پر تیسرا عذاب خوفناک چیخ کی صورت میں آیا وَاَخَذَتِ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوْا الصَّیْحَۃُ (ہود) ظلم کرنے والوں کو چیخ نے آپکڑا فرشتے کی چیخ سے ان کے قلب و جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الَّذِیۡنَ كَذَّبُوْا شُعَیۡبًا جُنۡ لُّوْا نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی کَانَ لَہُمْ یَغْنَوۡا فِیْہَا وَہ ابے

ملیا مہیٹ ہوئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ فرمایا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا
كَانُوا أَهْلَ الْخُسْرَىٰ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی
 نقصان اٹھانے والے ٹھہرے۔ دنیا میں ذلت ناک ہلاکت کا نقصان ہوا
 اور آخرت میں ابدی تباہی کی طرف چلے گئے۔

جب قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی تو شعیب علیہ السلام فَقَوْلًا عَنْهُمْ
أَنْ سَمِعْتُمْ اور وَقَالَ اس طرح خطاب کیا يَقُولُوا میری قوم کے لوگو
لَقَدْ أَرْسَلْنَاكُمْ رِسَالًا کہجی میں نے تو اپنے رب کے سائے
 پیغام تمہیں پہنچا دیے تھے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور تمہارے ساتھ خیر خواہی
 کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے لیکن تم نے میری کوئی بات نہیں مانی اور آخر کا
لَقَدْ أَجَلُ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ فرمایا فَكَيْفَ اسی عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ پس میں کافروں
 پر کیسے اظہارِ افسوس کروں۔ یہاں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ کافروں
 معاند لوگوں کی تکلیف پر افسوس نہیں کرنا چاہیئے۔ یہ لوگ اسی قابل تھے
 اور اپنے انجام کو پہنچ گئے فرمایا فَقُطِعَ دَابُّ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا (الانعام)
 جو ظالم تھے ان کی جڑ کاٹ دی گئی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق
 نہیں اور نہ ہی ان پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں نے
 کفر کیا اپنی بات پر اڑے رہے، میں ایسے لوگوں پر کیسے افسوس کروں۔

حضرت
 شعیب علیہ السلام
 کا اظہارِ افسوس

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا
 أَهْلَهَا بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ⑨۴
 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى
 عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاؤُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑨۵

ترجمہ :- اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی
 مگر یہ کہ ہم نے پکڑا وہاں کے رہنے والوں کو ساتھ
 بد حالی اور تکلیف کے تاکہ یہ لوگ عاجزی کریں اور گڑگڑائیں ⑨۴
 پھر ہم نے تبدیل کر دیا برائی کی جگہ پر بھلائی کو، یہاں تک
 کہ وہ لوگ بڑھ گئے اور انہوں نے کہا تحقیق پہنچی ہے
 ہمارے باپ دادوں کو تکلیف اور خوشی۔ پس پکڑا ہم نے
 اُن کو اچانک اور وہ بے خبر تھے ⑨۵

فہمیت اقوام
 اور سنت اللہ

تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پانچ انبیاء علیہم السلام
 کا ذکر فرمایا ہے کہ ان جلیل القدر انبیاء نے کس طرح محنت اور جانفشانی سے اپنی اپنی
 قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور پھر اقوام نے اُس کا کیا جواب دیا اور انبیاء کے ساتھ کیا سلوک
 کیا۔ ان اقوام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور لوگ مختلف قسم کے عذابوں
 میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے
 والے لوگوں کو عبرت دلائی ہے کہ دیکھو اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے والوں کا

کیا حشر ہوا۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کی ذہنیت اور اس معاملہ میں اپنے دستور کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں صرف یہی پانچ بنی تو مبعوث نہیں ہوئے بلکہ ہر قوم اور سببی کی طرف اللہ کا رسول آیا جس نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور حتی المقدور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ پھر ہر قوم نے اپنے اپنے بنی کی دعوت کے مختلف جوابات دیے۔ تو یہاں ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مجموعی اقوام عالم کی ذہنیت، ناکامی کے اسباب اور ان کے ساتھ کیے گئے سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ پھر ملتِ ابراہیمی کے عظیم الشان رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور ان کے مقابل فرعون اور ملہان جیسے مجرمین کا بیان ہوگا ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور بڑے بڑے اصولوں کی وضاحت کی ہے۔ پھر آخر میں حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ دستور بیان ہوا ہے کہ انعام اور سزا کے بارے میں اللہ کا اصول ہمیشہ یکساں رہا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر کسی قوم پر انعام ہوتا ہے تو وہ بھی کسی خاص بنیاد کی وجہ سے اور اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو اس کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ سنت اللہ ہمیشہ سے جاری ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ سزا یا عجز کا فیصلہ کرتا ہے

ازمائش بذریعہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يُّبَيِّنُ
بدھالی اور ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول۔ قریہ کسی بھی آبادی کو کہتے ہیں، خواہ چھوٹی ہو
تکلیف یا بڑی۔ چھوٹے سے بیکر بڑے شہروں تک کے لیے قریہ کا لفظ استعمال

ہوتا ہے۔ چنانچہ مصر کے بڑے بڑے شہروں پر بھی بستی کا اطلاق کیا گیا ہے
 سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنے باپ کے
 سامنے یہ بیان ذکر کیا گیا ہے ”وَسُئِلَ الْقُرَيْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا“
 یعنی اے باپ! اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تو اس بستی سے
 دریافت کریں جہاں ہم اتنے سے تھے ظاہر ہے کہ جہاں وہ مصر میں گئے
 تھے وہ تو بہت بڑا شہر تھا۔ اسی طرح قریہ کا اطلاق مکہ معظمہ پر بھی کیا گیا ہے
 طائف کو بھی قریہ کہتے ہیں کہ مکہ اور طائف دو بڑے شہر ہیں۔ بہر حال قریہ
 سے مراد آبادی ہے جس میں چھوٹی بڑی سب شامل ہیں۔

فرمایا، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہمارا دستور یہ رہا ہے
 اَلَا اَخَذْنَا اَهْلَهَا کہ ہم پکڑتے ہیں اس کے ہنر والوں کو یا لِبَاسًا
 وَالضَّرِيَّاءَ بد حالی اور تکلیف کے ساتھ۔ مقصد یہ کہ کسی قوم یا بستی کی طرف
 اپنا رسول بھیج کر پھر ہم انہیں اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتے بلکہ انہیں
 آزماتے ہیں۔ عام طور پر آزمائش کے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں
 ایک یہ کہ لوگوں کو مشکل اور تکلیف میں ڈال کر آزمایا جائے کہ وہ کس حد
 تک صبر کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آرام اور راحت دے کر آزمائش کی
 جائے کہ یہ کس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَنَبْلُوْكُمْ
 بِالنَّاسِ وَالْخَبْرِ فَتُكْنَدُ (انبیاء) ہم تمہیں بھلائی اور برائی کے ذریعے
 آزمائیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے بستی والوں کو آزمایا بد حالی اور تکلیف
 دے کر۔ باساویرونی تکلیف کو کہتے ہیں جیسے قحط اور خشک سالی وارد ہو
 جائے، زلزلہ آجائے، سیلاب اور طوفان آجائے۔ سخت گرمی یا سخت
 سردی کی لہر آجائے، یہ سب بیرونی مصیبتیں ہیں جو کسی قوم پر نازل ہو سکتی
 ہیں۔ اور ضرر و انسان کی اندرونی تکلیف کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بیمار ہی
 لاحق ہو جائے وہاں چھوٹ پڑے، کوئی شخص ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے

خوف طاری ہو جائے۔ تو یہ اندرونی تکالیف ہیں۔ فرمایا ہماری آزمائش کی پہلی صورت یہ ہے کہ کسی قوم کو بیرونی یا اندرونی تکلیف میں مبتلا کر دیں اور ایسا کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور عاجزی کا اظہار کریں۔ جب مشکل درپیش ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی تکلیف رفع کر دے اور ان کو مصیبت سے نجات دیدے، کسی شخص یا قوم پر تکلیف کا آجانا اس کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے تاکہ لوگ کفر اور شرک سے باز آجائیں، برائی کو ترک کر دیں اور نیکی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو خشوع و خضوع اور عاجزی بڑی پسند ہے حدیث شریف میں آتا ہے عجبا للامرا المؤمن ان اصابه ضياء قصير فكان خيرا له وان اصابه سواد فثكر فكان خيرا له، یعنی مومن کی حالت بڑی عجیب ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اگر اس کو راحت پہنچتی ہے، عزت و ترقی ملتی ہے، صحت و عافیت حاصل ہوتی ہے مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایمان دو چیزوں میں بند ہے اس کا نصف حصہ صبر میں ہے اور نصف حصہ شکر میں۔ یہ بھی ارشاد ہے لا يزال البلاء بالمؤمن یعنی مومن کسی وقت آزمائش سے خالی نہیں رہتا ہے حتیٰ بخروج لقیامہ من الذنوب یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ مومن شخص شنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں کامیاب و کامران ہو کر نکلتا ہے سختی میں صبر کرتا ہے اور راحت

صبر اور شکر

میں شکہ ادا کرتا ہے۔ مومن کا شعور صحیح ہوتا ہے، وہ کبھی غرور میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے برخلاف منافق کی مثال گدھے کی ہے، اُسے کچھ پتہ نہیں کہ مالک نے اُسے کیوں باندھ رکھا ہے اور کیوں کھول دیا ہے۔ اسی طرح منافق بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے تکلیف میں کیوں مبتلا کیا تھا اور راحت کیوں عطا کی۔ وہ مہر حالت میں اپنی ڈگر پر چلتا رہتا ہے قوموں کی آزمائش کا پہلا طریقہ اللہ نے یہ بتایا کہ ہم متعلقہ قوم کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ عاجزی کرے اور گڑگڑائیں۔ اب آزمائش کا دوسرا طریقہ یہ بیان کیا جا رہا ہے لَشَوْ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ پھر ہم برائی کو بھلائی میں بدل دیتے ہیں۔ پہلے تکلیف میں مبتلا تھے، پھر راحت آگئی۔ پہلے بیمار تھے، اب تندرست ہو گئے، پہلے مال میں تنگی تھی پھر فراوانی آگئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی شخص یا قوم کی بد حالی کو آسودگی میں تبدیل کر دیا حتیٰ عَفَوْنَا بِهَا لَكِ کہ وہ آسودگی میں بڑھ گئے، عفو کا معنی بڑھنا اور بھلنا پھولنا ہوتا ہے یعنی جب انہیں آرام و راحت میں فراوانی حاصل ہو گئی وَقَالُوا لَا تَنْهَوُنَا عَنْ مَّا كُنَّا ابَاءًا اے اللہ! تو ہمیں روکنا اور راحتیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی آتی رہی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا کے دور اس طرح چلتے رہتے ہیں، کبھی مصیبت آگئی، کبھی راحت مل گئی، کبھی خشک سالی اور کبھی فراوانی، کبھی بیماری اور کبھی صحت، کبھی غریبی اور کبھی امیری۔ یہ زمانے کے حکم ہیں۔ افسوس کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے ان آزمائشوں سے کوئی سبق نہ سیکھا بلکہ اُسے معمولی چیز سمجھ کر اس سے گزر جاتے ہیں۔

تکلیف کی بجائے راحت

در اصل یہی چیز انسان کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ

انسان پر مختلف حالتیں اس لیے وارد کرتا ہے کہ وہ ان سے سبق حاصل کرے اور تکذیب سے باز آجائیں، سرکشی کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ پھر جو لوگ ان تنبیہات کا اثر قبول کر کے راہِ راست پر آ جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو صرف نظر کرتے ہیں، وہ دائمی ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو راحت عطا کرتا ہے تو پھر وہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ طے اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں وہ عیش و آرام صحت، مال و دولت پاکہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ خدا تعالیٰ اور عاقبت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ وہی ہوتا ہے کہ ایسی تکلیفیں تو اکثر آتی رہتی ہیں، ہمارے بڑوں کو بھی آئیں اس میں فکرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اور قوم دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

آزمائش
بصورت
راحت

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ اگر بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ کر لے اور جب گناہ اس آگیا تو یہ اللہ کا بھلا وہ ہے۔ پھر ڈر ہے ہلاکت کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زہر کھالے۔ پھر اگر وہ اسے اگل دے تو بچ جانے کی امید ہوتی ہے اور اگر زہر مضخم ہو جائے تو انسان کا کام تمام ہو گیا انسان کا یہی حال ہے اگر اللہ کی طرف سے تنبیہ آنے پر سنبھل گیا تو بچ گیا، بھٹوڑی سی سزا پر یہی سمجھ آگئی، توبہ کر لی اور دائمی سزا سے بچ گیا۔ اور اگر وہ گناہ میں راسخ ہو گیا۔ تو ہلاک ہو گیا، پھر وہ مستقل عذاب کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے بہر حال فرمایا کہ اللہ نے جہاں بھی اپنے انبیا و مبعوث فرمائے ان

اچانک
گرفت

لوگوں کو راحت اور تنگی دونوں طریقوں سے آزمایا۔ پھر جب وہ اس آزمائش میں لوہے نہ اُترے فَاَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ لغتہ قیامت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اچانک ہی آئیگی حضور علیہ السلام نے فرمایا اچانک موت مومن کے حق میں بہتر ہے۔ کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں اچانک فوت ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ یہ موت اس کے لیے باعثِ برکت بن جائے گی۔ اور کافر کے لیے اچانک موت نہایت افسوسناک ہوگی کہ وہ کوئی بات نہ کر سکا ہو سکتا ہے کہ وقت ملتا تو وہ توبہ ہی کر لیتا مگر اسے موقع ہی نہ ملا۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔

فرمایا ہم نے انہیں اچانک پکڑا، اس حالت میں وَهْمٌ لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ بے خبر تھے۔ اُن کو عذاب کی آمد کا علم ہی نہ ہو سکا اور وہ غفلت ہی کی حالت میں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی کے اصول بیان فرمائیں۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَلْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَلْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

ترجمہ :- اور اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے تو البتہ ہم کھول دیتے اُن پر برکتیں آسمان کی طرف سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پس پکڑا اُن کو اُن کاموں کے بدلے جو وہ کھاتے تھے ﴿۹۶﴾ کیا بے فکر (نڈر) ہو گئے ہیں۔ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے کہ آجائے اُن کے پاس ہماری گرفت رات کے وقت اور وہ سوئے ہوئے ہوں ﴿۹۷﴾ کیا بے فکر (نڈر) ہو گئے ہیں بستیوں کے رہنے والے اس بات سے کہ آجائے اُن کے پاس ہماری گرفت دوپہر کے وقت اور وہ کھیل میں مشغول ہوں ﴿۹۸﴾ کیا بے فکر ہو گئے ہیں یہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے۔ پس نہیں بے فکر ہوتے اللہ کی مخفی تدبیر سے مگر وہی جو نقصان اٹھانے والے ہیں ﴿۹۹﴾

ربط آیت

تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کی ابتدا میں تخلیق انسان اور خلافت ارضی کا ذکر کیا۔ پھر انبیاء کی بعثت اور سلسلہ تبلیغ کے ضمن میں پانچ انبیاء اور ان کی قوموں کا حال بیان کیا۔ گزشتہ دو آیات میں اللہ نے اقوام عالم کی ذہنیت کا حال بیان فرمایا، ان کی انبیاء دشمنی اور اللہ کی سنت کا ذکر کیا۔ جب لوگ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت پر تل جاتے ہیں تو ابتداء میں اللہ تعالیٰ معمولی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی تکالیف میں ڈال کر قوم کو متنبہ کرتا ہے۔ اگر لوگ اس تنبیہ کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ تکلیف کی جگہ راحت اور برائی کی جگہ اچھائی کو لے آتا ہے آرام و راحت میں پڑ کر اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تکلیف اور راحت کو زمانے کا چکر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد سے یہ دستور چلا آرہا ہے کہ اچھے اور بُرے وقت آنے جاتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اچانک آتی ہے اور انہیں بے خبری میں ہی ہلاک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف پانچ اقوام کا تذکرہ کیا ہے جو نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے تباہ ہوئیں مگر انسانی تاریخ شاہد ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں اسی قسم کے حالات پیش آئے۔

ایمان اور
تقویٰ کی
برکات

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ان ذرائع کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منازل طے کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اِگر بستیوں میں رہنے والے جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا۔ بستی سے مراد ہر چھوٹا بڑا شہر، قصبہ یا دیہات ہے۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا اِیْمَان لَّاتے اور تقویٰ اختیار کرتے، پرہیزگاری کا راستہ پکڑتے لَهٰمُنَا عَلَیْہُمْ بَرَکَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ تو ہم ان

پر آسمان کی طرف سے اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ یعنی اگر یہ لوگ خدا کی گرفت سے ڈرتے اور کفر، شرک اور معاصی سے بچتے رہتے تو یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا اور آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھل جاتے۔

آسمان کی طرف سے نزول کا ایک سیدھا سادھا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا اور زمین بھی اناج، سبزہ اور پھل اکاتی۔ اس طرح بارش بھی ان کے لیے باعثِ رحمت ہوتی اور یہ لوگ زمین کی مختلف الانواع پیداوار سے بھی مستفید ہوتے۔ غرضیکہ دنیا و آخرت میں کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے دو اصول بیان فرمائے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقویٰ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر انسان نیکی، ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کرے تو ہم ان پر ایسی مہربانی کرے کہ رات کو بارش برساتی اور گرج کی آواز تک لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچے۔ پھر دن کے وقت سورج کو خوب روشن کر دیں اور اس طرح ان کی بد حالی خوشحالی میں بدل جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا بن آدم تَصْرَعْ لِعِبَادَتِي اے آدم کے بیٹے! اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے اگر ایسا کرے گا کہ لا هلا قبلك غنى تو میں تمہارے دل کو غنی اسے بھر دوں گا اسد فقر اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا۔ میری عبادت کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ میرے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرے گا تو تمہارے دل کو فخر اور اندیشے سے بھر دوں گا اور تمہاری احتیاج کو بھی بند نہیں کر دوں گا۔

ایمان اور تقویٰ کی اہمیت سے متعلق سورۃ مائدہ میں بھی گزر چکا ہے وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا اَکْرَمِلْ کِتَابِ اِیْمَانِ لَاتَ اور تقویٰ کی راہ اختیار کرنے تو ہم ان کے گناہ معاف کر کے انہیں جنت

میں داخل کرتے۔ مگر انہوں نے ناشکری کی اور طرح طرح کے آلام و مصائب کا شکار ہوئے۔ یہاں بھی اللہ کافران ہے کہ اگر اہل القرئی ایمان لاتے اور تقویٰ کی راہ پر چلتے تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

فرمایا ایمان اور تقویٰ کی بجائے اکثر لوگوں نے وَلٰكِنْ كَذَّبُوا اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اطاعت کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور نیکی کے بجائے بدی کو قبول کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا فَآخَذْنَاهُمْ ہم نے اُن کو پکڑ لیا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان اعمال کی پاداش میں جو وہ انجام دیتے تھے۔ جن گناہوں میں وہ لوگ مبتلا تھے اور ربائی کے کام کرتے تھے، کفر، شرک اور معاصی میں غرق تھے، لہذا پہلے ہم نے انہیں مہلت دی اور جب انہوں نے توبہ نہ کی تو قبول نہ کیا تو پھر اچانک ہماری گرفت آئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت ذلت ناک طریقے سے ہلاک کیا۔ کسی پر نہ لندہ آیا، کسی پر آسمان سے آگ برسی، کوئی طوفان کا شکار ہوئے اور کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قوموں کا حال بیان کیا ہے تاہم باقی اقوام کے لیے بھی یہی اصول ہے جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، وہ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ اور پھر آخرت کا عذاب تو سب سے بڑھ کر ہے اور دائمی ہے۔

برکت کا
مفہوم

برکت ایسی زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدس کا مفہوم پایا جائے اس مقدس زیادتی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات کسی ظاہری چیز میں فی الواقع اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے کئی معجزات کے ذکر میں آتا ہے کہ پانی یا کھانا قلیل مقدار میں تھا، پھر اس میں اللہ نے برکت دی تو چند آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے کھایا۔ یا مھوڑا سا پانی تھا مگر اس

سے سینکڑوں جانور اور آدمی سیراب ہوئے۔ بعض اوقات کھوڑی مقدار کھانے میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا اور زیادہ مقدار کی نسبت بہتر صحت اور توانائی حاصل ہو جاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو بہن کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو۔ پھر اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لیا کرو۔ فانکم لاتدرون فی آتہ البرکۃ کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ اللہ نے کس حصہ میں برکت رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پورے کھانے میں سے صرف انگلی کو لگنے والے حصہ میں ہی برکت ہو۔ سیر بھر کھانا کھانے میں وہ صحت اور طاقت نہ ہو جو اس معمولی سے حصہ میں ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معمولی سی چیز کو بڑی چیز کی نسبت زیادہ بابرکت بنا دیتا ہے۔

بسا اوقات کسی خاص وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے کوئی انسان بارہ گھنٹے میں اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا ایک گھنٹے میں کر لیتا ہے بزرگانِ دین کے اوقاتِ مصروفیت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کام کیسے انجام دے لیتے تھے مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے اس کے علاوہ آپ درس و تدریس کا کام بھی کرتے تھے، روزانہ دس پائے تلاوت بھی کرتے، بیعت ہونے والے مریدوں کو بھی ہدایات دیتے اور پھر روزانہ دو دو، چار چار سو آنے والے خطوط کا جواب خود اپنے قلم سے تحریر فرماتے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بہت سے کام کیسے انجام دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوقات میں برکت دے رکھی تھی کہ کھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام انجام پا جاتا تھا۔

امام جلال الدین سیوطیؒ کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ نے عمر زیادہ نہیں دی مگر جتنی دی ہے اس میں بہت زیادہ برکت عطا کی۔ آپ کے سینکڑوں

تصانیف چھوڑی ہیں جن سے مخلوق خدا مستفید ہوتی ہے تعلیم بھی دیتے تھے عبادت کی طرف بھی خاص رغبت تھی اور پھر روزمرہ کے دیگر امور بھی انجام دیتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی جس نے وقت میں اتنی برکت ڈال دی کہ عام حالات میں اتنا کام سو گنا زیادہ وقت میں بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صحت میں، جان میں اور مال میں برکت عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو فلاح نصیب ہو جاتی ہے تاہم برکات کے نزول کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے یعنی ایمان اور تقویٰ یہ دونوں چیزیں جس قدر پختہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان میں اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا۔

اس زمانے میں اپنے ارد گرد نظر مار لیں۔ اشیاء کی تعداد اور مقدار لامحدود ہے۔ اناج پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے، روزمرہ ضروریات زندگی کی فراوانی ہے۔ ہر گھر میں ہر کام مشینوں کے ذریعے ہونے لگا ہے مہینوں کا کام ہفتوں میں اور ہفتوں کا دنوں میں ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں ہیں جن میں سو سو مزدور کا کام ایک ایک مشین انجام دے رہی ہے مگر اس کے باوجود ایک عام آدمی کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ضروریات زندگی کی کثرت کے باوجود آدمی کو سکون کیوں میسر نہیں۔ بات وہی ہے کہ ہر چیز سے برکت اٹھ گئی ہے۔ برکت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے یعنی ایمان اور تقویٰ۔ جب انسان سے یہ بنیادی چیزیں مفقود ہو گئیں تو اللہ نے ہر چیز سے اپنی برکت اٹھالی۔ اب بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں۔ ایک مزدور بھی پریشان ہے اور کمزوروں روپے میں کھیلنے والا، محلات میں رہنے والا اور دنیا کی تمام آسائشوں کا حامل بھی بے چین اور مضطرب ہے۔ آج روپے پیسے کی خوب ریل پل

بے برکتی
بنا چکے

ہے۔ پیرانے زمانے میں جو کام ایک پیسہ کے ذریعے ہو جاتا تھا، وہ کام آج ایک روپے میں نہیں ہوتا۔ نہ دلوں میں ایمان اور تقویٰ ہے اور نہ مال میں خیر و برکت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص تھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچتا ہے اس پر گاہک تو اعتماد کر لیتا ہے مگر اُس کی کمائی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایمان اور تقویٰ ہوگا تو مختوڑی چیزیں بھی برکت ہوگی ماقول و کفی خیر مما کثر والہی جو چیز مختوڑی مگر کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اُس سے جو زیادہ ہو مگر غفلت میں ڈال دے۔ آج لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کفر، شرک اور معاصی عام ہیں، ایمان اور تقویٰ کمزور ہیں، خوفِ خدا مفقود ہے، ہر چیز کی فراوانی مگر سکون نایاب ہے۔

غذاب
بے فکری

فرمایا پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ اگر بستیوں والے ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم برکات نازل کرتے مگر انہوں نے کبھی زبان سے جھٹلایا اور کبھی عمل سے۔ پھر ہم نے انہیں سزا میں مبتلا کیا۔ کبھی بے برکتی کی سزا میں مبتلا کیا اور کبھی بدامنی اور بے چینی پیدا کر دی۔ بُرے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ فرمایا اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ کیا بستیوں والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں اَنْ یَّاتِیَہُمْ بَاسٌ نَّابِیًا کہ اُن کے پاس ہماری گرفت رات کے وقت آجائے وَہُمْ نَآیْمُونَ اس حالت میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں انسان کو ڈرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی گرفت کہیں رات کو سوتے میں نہ آجائے ابھی پندرہ بیس سال کی بات ہے الجزائر کے ساحلی شہر ندرتہ میں رات تین بجے ایسا زلزلہ آیا کہ پورا شہر تلیا میٹ ہو گیا پچاس ہزار کی آبادی میں سے اکثر ہلاک ہوئے اور جو بچ گئے وہ بے گھر ہو گئے۔ کوڑھٹ کا مشہور زلزلہ بھی رات کے وقت ہی آیا تھا جس میں ڈیڑھ لاکھ انسان مارے گئے

آگے فرمایا اَوْ اَمِنْ اَهْلُ الْقُرَاۤیِ کَیَا اہل شہر اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں اَنْ یَّآتِیْہُمْ بِاَسْنَا ضَعِیْ کہ آجائے اُن کے پاس ہماری گرفت دوپہر کے وقت وَہُمْ یَلْعَبُوْنَ اور وہ کھیل میں مصروف ہوں مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اسکی پکڑ اچانک ہی نہ آجائے اور وہ غفلت ہی میں مائے جاہل

اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا کبیرہ گناہ ہے صاحب روح المعانی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں فرمایا الشِّرْکُ بِاللّٰہِ سِوَیْ طَرَاکِنَہِ اللّٰہِ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے والیاس من روح اللہ اور خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ والا من من مکر اللہ اور خدا کی مخفی تدبیر سے بے فکر ہونا ہے۔ سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے اِنَّہٗ لَا یَاۤیُسُّ مِنْ رَّوۡحِ اللّٰہِ اِلَّا الْقَوۡمُ الْکٰفِرُوْنَ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی ناامید ہوتے ہیں مومن ہمیشہ اس کی رحمت اور مہربانی کا امیدوار ہوتا ہے اور بے فکر نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہؒ اور بعض دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں الا یمان بین الخوف والرجا یعنی ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اگر وہ مایوس ہو گیا تو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا اور اگر نہ ڈر ہو گیا تو پھر بھی تباہ ہو گیا۔

فرمایا اَفَاَصْنٰوْا مَکْرَ اللّٰہِ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر سے خوف اور بے فکر ہو گئے ہیں۔ مکر کا معنی پوشیدہ تدبیر ہوتی ہے وَہَکَرُوْا وَہَکَرِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ خَیۡرُ الْمَکِرِیۡنَ (آل عمران) انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اور اللہ بہترین تدبیر کنندہ ہے یہ اردو

مایوسی
کبیرہ گناہ
ہے

مخفی
تدبیر
سے
بے شکری

یا پنجابی والا مکہ نہیں جس کا معنی دھوکہ اور فریب ہوتا ہے بلکہ عربی زبان میں مکہ سے مراد خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ مخفی تدبیر سے بے فکر ہو گئے ہیں۔ حالانکہ فَلَا يَأْمَنُ مَكْنِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ اللہ کی پوشیدہ تدبیر سے نقصان اٹھانے والے لوگ ہی بے فکر ہوتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے والوں کا یہ شبوہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہمیشہ اس کی گرفت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

حضرت خواجہ حسن بصریؒ کا مقولہ ہے کہ مومن آدمی نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے اور ساتھ خدا تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ قرآن پاک میں مُشْفِقُونَ کا لفظ بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور یہ کہ خدا تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا منافق قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کا ارتکا بھی کرتے ہیں مگر بے خوف بھی ہوتے ہیں۔ انہیں نہ کوئی فکر ہوتا ہے اور نہ اندیشہ، ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اُسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس کے سر پر پہاڑ اُگرا ہے۔ اور منافق بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو، بس یوں کیا اور اڑ گئی۔ اُسے گناہ کا اتنا بھی خوف نہیں ہوتا جتنا مکھی کے بیٹھنے کا۔ یہ منافقوں کی حالت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے اور جس کے اکثر لوگ شکار ہیں۔ خدا کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہونا نقصان اٹھانے والوں کا شبوہ ہے۔ فلاح پانے والے ایمان اور تقویٰ کو اپنا شعار بناتے ہیں جس کے ذریعے دنیا میں بھی امن و سکون اور ترقی نصیب ہوتی ہے اور عقیبی میں کامیابی حاصل ہوگی۔

أُولَٰئِكَ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ
 أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ
 وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ⑩
 تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا
 لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ
 اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ⑪ وَمَا وَجَدْنَا
 لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۚ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ
 لَفَٰسِقِينَ ⑫

ترجمہ :- کیا نہیں واضح ہوا اُن لوگوں کے لیے جو
 وارث ہوتے ہیں زمین کے اُس کے اہل کے ہلاک ہونے
 کے بعد ، کہ اگر ہم چاہیں تو اُن کو مبتلائے مصیبت کر دیں
 اُن کے گناہوں کی وجہ سے ، اور ہم مہر کر دیں اُن کے
 دلوں پر ، پس وہ لوگ نہیں سُننے ⑩ یہ بتیاں میں ہم
 بیان کرتے ہیں سچ پر ان کے کچھ حالات ۔ اور البتہ تحقیق
 ان کے پاس ان کے رسول واضح باتیں لے کر آئے ۔ پس
 نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے اُس چیز پر جس کو انہوں
 نے پہلے ہی جھٹلا دیا تھا ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے

کافروں کے دلوں پر (۱۰۱) اور نہیں پایا ہم نے اُن میں سے
اکثروں کے لیے کوئی عہد - اور بیشک پایا ہے ہم نے ان میں

سے اکثروں کو نافرمان (۱۰۲)

رابطہ آیات

گزشتہ چند رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ انبیاء کے سلسلے میں پانچ انبیاء علیہم السلام
اور اُن کی قوموں کا حال بیان فرمایا۔ ان قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ کی ناشکر گزاری
کا ثبوت دیا۔ جس کی وجہ سے اُن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دنیا سے ناپید ہو گئے۔
اب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ اقوام کی مجموعی حالت پر تبصرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
بہت سے مواقع فراہم کیے مگر انہوں نے اُن سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنی
پیش رو اقوام کے انجام سے کوئی سبق نہ سیکھا اور خود بھی ہلاک ہوئے۔ ان واقعات میں
امت آخر الزمان کو تسلی بھی دی گئی ہے اور انہیں نصیحت بھی کی گئی ہے کہ وہ ان حالات
سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور ان اقوام کے کردار کو نہ اپنائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہوئیں
اس تبصرے کے بعد آیات کا رابطہ پھر تاریخ انبیاء کے ساتھ ہو جائے گا اور پھر حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔

مقام عبرت

ارشاد ہوتا ہے اَوَّلَكُمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا
کیا واضح نہیں ہوئی اُن لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث بنے اُس کے اہل کی ہلاکت
کے بعد۔ يَهْدِ کا عام فہم معنی ہدایت دینا یا راہ دکھانا ہے مگر یہاں پر مطلب ہے اَوَّلَكُمْ
يَتَّبِعْنَ یعنی کیا نئی آنے والی اقوام پر سابقہ قوموں کی ہلاکت سے یہ بات واضح نہیں ہوئی
اَنْ لَّوْشَاوْاْ اَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ کہ اگر ہم چاہیں تو اُن کے گناہوں کی وجہ
سے انہیں بھی مبتلائے مصیبت کر دیں۔ سابقہ لوگوں کے حالات بیان کر کے موجودہ
لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو! اُن لوگوں نے کس طرح خدا تعالیٰ کے
احکام کی نافرمانی کی، انبیاء کو جھٹلایا اور اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد
کر دیا، لہذا تم اُن کے نقش قدم پر نہ چلنا ورنہ تمہارا انجام بھی اُن سے مختلف نہیں ہوگا۔ زمین

کا وارث بنانے سے مراد یہ ہے کہ جن مکانوں میں پہلے لوگ رہتے تھے اور جس زمین پر کھیتی باڑی اور کاروبار کرتے تھے اُس پر ہم نے تمہارا تصرف قائم کر دیا گویا تم ہی اُن کے وارث بنے ہو۔ یہ تو عام مقولہ ہے کہ ”اگلا گدا تو پچھلا ہوشیار ہو گیا“ کہ جو نسی غلطی کہہ کے یہ گمراہ ہے اُس کو میں نہ دہراؤں مگر عام طور پر اقوام عالم کی ذہنیت یہی رہی ہے کہ انہوں نے پہلی قوموں کے حالات سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پیچھے آنے والے اس بات پر غور کرتے کہ پہلوں کی تباہی کی کیا وجہ تھی تاکہ اُس سے بچ جاتے مگر تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے بھی اگلوں کی راہ پر ہی اُسی طرح تباہی کے گڑھے میں گرے جس طرح پہلے گرے تھے۔

حجابت
نکار

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اقوام عالم کے حالات کا تجزیہ کرتے فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ لوگ تین قسم کے عجائبات میں مبتلا ہو کر غفلت کا شکار ہوتے رہے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہوئے ہیں پہلا حجاب حجاب طبع ہے۔ انسان مادی تقاضوں یعنی اپنے جسمانی لوازمات کی تکمیل میں ہی مصروف ہے۔ انہیں کھانے پینے، کام کاج، چلنے پھرنے اور میل ملاقات سے ہی فرصت نہ ملی۔ انہوں نے عجائبات قدرت کی طرف غور ہی نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور جسمانی تقاضوں کو ہی پورا کرتے رہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں حجاب کی دوسری قسم حجاب رسم ہے۔ اکثر لوگ قوم، قبیلہ، برادری، محلہ یا گاؤں کی رسم و رواج میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں حقیقی زندگی کی طرف اُن کی توجہ مبذول ہی نہیں ہوتی۔ نہ انہوں نے فکر کو پاک کیا، نہ فرائض کو سمجھا بلکہ شادی بیاہ، کھیل کود اور دیگر رسومات میں ہی پھنسے رہے اور زندگی میں ناکام ہو گئے شاہ صاحب کی اصطلاح میں تیسرا حجاب سورہ معرفت ہے۔ یعنی انہوں نے خدا تعالیٰ کی ذات کو صحیح طور پر پہچانا ہی نہیں۔ ایسے لوگ

خدا تعالیٰ کے متعلق غلط قسم کا عقیدہ قائم کر کے حجاب سوء معرفت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حجاب سوء معرفت کے مصداق دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ لوگ تشبیہ میں مبتلا ہو جاتے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات ثابت کرتے ہیں جو مخلوق کا خاصہ ہے۔ عیسائیوں نے ولدیت اور انبیت کا عقیدہ خدا کے لیے ثابت کیا اور کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا اور اس طرح مخلوق کی صفات خدا کی ذات میں مان کر عقیدہ تشبیہ میں مبتلا ہوئے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی صفات خاصہ مخلوق میں مان کر شرک کے مرتکب ہوئے خدا کے علاوہ دوسروں کو بھی عالم الغیب، علیم کل، قادر مطلق اور مختار کل تسلیم کیا، کبھی انبیاء کو پکارا کبھی جنات اور فرشتوں کی دہائی دی کبھی اولیاء اللہ سے استعانت طلب کی، کسی سے مراد پوری کرائی، کسی سے حاجت روائی کرائی اور جو تعظیم خدا تعالیٰ کے ساتھ مختص تھی وہی دوسروں کے سامنے بھی کرنے لگے ایسی شرک ہے اور اسی کے ارتکاب سے حجاب سوء معرفت کا شکار ہوئے۔ گویا شاہ صاحب نے تین حجابات کا ذکر کیا ہے جن میں مبتلا ہو کر اکثر اقوام قہر الہی کا نشانہ بنیں۔

فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مبتلائے مصیبت کر دیں۔ پہلی قوموں کو بھی اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی مبتلائے مصیبت کیا تھا۔ سورۃ کہف میں فرمایا وَقَدْ أَقْرَأَ أَهْلَ كُفْهِمْ لَمَّا ظَلَمُوا نَبِيَّيْهِ (تباہ شدہ) بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے گناہوں (کفر و شرک وغیرہ) کی وجہ سے ہلاک کیا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ثُمَّ تَمِ الْأَنْفُسُ الْكَافِرَاتِ

ہلاکت
بوجہ
گناہ

میں رہائش پذیر ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تمہارے لیے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ”وَضَرَبْنَا لَكُمْ امثالًا“ اور ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کیں۔ پہلی قوموں کی ہلاکت کے یہی اسباب ہیں۔ جن پانچ قوموں کا ذکر گذشتہ دروس میں ہو چکا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہلاکت کے گمڑے میں گم رہیں مگر اکثر لوگوں نے ان تاریخی واقعات سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ پہلے لوگوں کی طرح خیرستیوں میں پڑے اور حجابات کا شکار رہے۔ دنیا میں عروج و زوال کی داستانیں بار بار دہرائی جاتی ہیں مگر کتنے لوگ ہیں جو ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں نے سقوطِ ڈھاکہ سے کیا عبرت حاصل کی۔ آدھا ملک کٹ گیا، کتنے لوگ ہلاک ہوئے، کتنے بے گھر ہوئے، مگر کچھروں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ پھر وہی عیش و عشرت، وہی نافرمانی، وہی چال ڈھال، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ سابقہ امتوں کے واقعات سے عبرت لیجئے اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ مقصد یہ کہ گناہ ایسی چیز ہے جسکی وجہ سے قومیں پر زوال آتا ہے ذلت چھا جاتی ہے، نظام بگڑ جاتا ہے اور پوری انسانی سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ جب اعتقادی اور عملی گناہوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے۔ اگر گناہوں سے بچتے رہیں تو امن و سکون قائم رہتا ہے اور خدا کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

فرمایا اگر ہم چاہیں تو انہیں گناہوں کی وجہ سے مبتلائے مصیبت کر دیں وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اور بطور نذرانے دلوں پر مہر لگا دیں۔ پس وہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ پہلے گناہ پر ہی دل پر ٹھپہ نہیں لگتا بلکہ کوئی انسان جوں جوں بُرائی اختیار کرتا جاتا ہے، اُس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے

دلوں
پر مہر

اور پھر آخر میں اُس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں اس کی صلاحیت اور استعداد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اُس کے نزدیک نیکی اور بُرائی میں کوئی تمیز نہیں رہتی اور یہ ایسوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بھی فرمایا ہے "خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ السُّرَّةَ" نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب اُن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب کسی کے دل پر ٹھپہ لگ جاتا ہے تو وہ دل سخت ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ سورۃ بقرہ ہی میں بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا "ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَّشَدُّ قَسْوَةً" پھر یہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب ایسے دل میں نیکی کی کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے "ان العبد مشغی من الله القلب القاسی یعنی اللہ تعالیٰ سے دُور رہنے والی چیزوں میں سے دور وہ دل ہے جو سخت ہے۔ خدا سے دوری کا مطلب کوئی مسافت کی دوری نہیں بلکہ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انسان پر غفلت کے دبیر پڑے پڑ جاتے ہیں۔ اور انسان خدا تعالیٰ کی ذات، صفات اور توحید کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل کو سختی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے "وَذَكُرْكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ" (اعراف: ۲۰۵) اے لوگو اپنے رب کو صبح و شام اپنے دل میں گمراہ گمراہتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے پست آواز سے یاد کرتے رہو۔ اور دیکھو اس سے غافل نہ ہونا فرمایا تِلْكَ الْقُرْآنُ الَّتِي يَهْدِيهَا رَبُّكَ لِقَوْمٍ يُنْفِقُونَ

ہم آپ پر بیان کرتے اُن کی خبروں میں سے کچھ۔ تمام کے تمام حالات نہیں بلکہ اُن میں بعض حالات بیان کرتے ہیں۔ یہاں میں تبویضیہ ہے دوسری جگہ آتا ہے "وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَقْصُصْ عَلَيْكَ اَنْ مِنْ سَعِیْ وَاقِعَاتٍ اِیْسَیْ هِیْ حُجْمُہُمْ نَیْ بَیَانِہِیْ کَیْ۔ وِیْسَیْ اِحْجَالًا قَرَا دِیَا کہ ہم نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھی مگر اللہ نے ہر ایک کی تفصیل ذکر نہیں کی کہ ہر ایک کے ساتھ کس قسم کے حالات پیش آئے۔ البتہ اتنی بات واضح کر دی کہ اللہ کے ہر نبی نے خدا کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا۔ اور انہیں پوری پوری نصیحت کر دی مگر اکثر و بیشتر لوگوں نے تسلیم نہیں کیا عاد و ثمود جیسی قوموں کے کھنڈرات سے ان کی تہذیب کا کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ ہمارے ہاں ٹیکسلا میں پرانی گندھارا تہذیب کے آثار موجود ہیں۔ کھدائی کے دوران نکلنے والے برتن اور اوزار سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا تہذیب و تمدن کیسا تھا۔ اب تو ٹیکسلا چھوٹی سی بستی ہے مگر آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے یہ شہر میلوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ ہمارا بدھ کے زمانے کی تہذیب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پانچ سو سال پہلے ہوئی ہے۔ اس دور میں موجودہ پشاور برشاوری کہلاتا تھا اسی طرح سندھ میں ہخوندھار کے مقام پر پانچ ہزار سال پرانی تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ اُدھر عراق میں آشوریوں کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے مصر کے عجائبات تو مشہور و معروف ہیں۔ یہ سب پرانی تہذیبیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ہم نے بعض کے کچھ حالات بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔

فَرَايَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ الْبَتَّةِ اِنْ

بستیوں اور قوموں کے پاس ہمارے رسول آئے واضح باتیں لے کر۔

اللہ تعالیٰ نے مجملاً بتا دیا ہے کہ ہمارے رسول ہمارا پیغام لے کر ان پرانی
اقوام کی طرف آئے۔ بینہ سے عام طور پر مجوزہ مراد لیتے ہیں۔ تاہم یہ لفظ
ذلیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
اسی طرح قرآن پاک میں احکام کو بھی بینات کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے
احکام بڑے واضح ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورۃ یونس میں
موجود ہے۔ آپ نے قوم سے فرمایا، میری باتیں اچھی طرح سُن لو ثُمَّ
لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً اب کوئی چیز مخفی نہیں رہنی
چاہیے، میں واضح باتیں کہہ رہا ہوں۔ بینہ سے خود نبی کی ذات بھی مراد ہوتی
ہے اور احکام اور دلائل بھی۔

امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ نبی کا آنا چوتھے درجے میں ہوتا ہے
سب سے پہلے انسان کی فطرت سلیمہ پر پیدائش ہے۔ پھر اس کے ساتھ ملا، اعلیٰ
کی توجہ اور ان کی دعائیں یا بددعائیں انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں پھر
شرائع مکتوبہ نازل ہوتے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر نبی آتا ہے جو
تمام باتوں کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد محبت تمام ہو جاتی ہے لَمَّا
يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّتٌ مَّجْدَدٌ الرَّسُوْلُ (النساء)
رسول آنے کے بعد خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اللہ کا
نبی توحید اور شرک، اچھائی اور برائی، حلال اور حرام، ایمان اور کفر، اخلاص
اور نفاق ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں
وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهَكَآ
كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا (نبی اسرائیل) ہم اس وقت
یک منرا نہیں دیتے جب تک رسول بھیج کر اپنی محبت تمام نہ کر دیں۔
مفسر قرآن مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں بینات
اور ہدای دو مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں سورۃ بقرہ میں آتا ہے اِنَّ

الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ بَيِّنَاتٍ
 سے مراد واضح باتیں ہیں جن کو ہر انسان بغیر محنت اور کاوش کے آسانی سے
 سمجھ سکتا ہے جیسے توحید جو بغیر کاوش کے سمجھ میں آجاتی ہے خدا تعالیٰ
 کا شکر، صبر، عبادت وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو ذرا سی توجہ سے انسانی عقل
 میں آجاتی ہیں۔ اور ہدایت سے مراد باریک باتیں ہیں جو بغیر کاوش کے انسانی
 فہم میں نہیں آتیں اور ان کے لیے استاذ اور راہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔
 جیسے تعظیم شعاۃ اللہ، حلال و حرام کی تمیز وغیرہ ہدای میں شامل ہیں۔ جنہیں
 نبی یا استاد سمجھاتا ہے۔

مکذہین کی
 ہٹ دھرمی

فرمایا ہمارے رسول ان کے پاس واضح باتیں لے کر آئے فَمَا كَانُوا
 لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ وہ لوگ اس چیز پر ایمان لانے والے
 نہیں تھے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے خدا کا پیغام
 پہلی دفعہ پہنچایا اور امت نے نہ مانا تو پھر کتنے بھی دلائل و شواہد پیش کیے
 ان لوگوں نے نہ مانا مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ کافر لوگ قیامت کے
 دن اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیا
 جائے ہم سبکی اختیار کریں گے مگر اللہ فرمائیں گے وَكُورُؤْا لَعَادُوا
 لِمَا نُهُوا عَنْهُ (الانعام) اگر ان کو واپس لوٹا دیا جائے تو پھر بھی وہی
 کچھ کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ ضدی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ
 ان کی مخفی استعداد سے واقف ہے کہ واپس جا کر یہ کیا کریں گے فرمایا
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طرح اللہ تعالیٰ
 کافروں کے دلوں پر پتھر لگا دیتا ہے۔ ان کے ضد، عناد اور تعصب
 کی بنا پر ان کے دل سرمبہر کر دیے جاتے ہیں۔

شکینی

فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ہم نے ان
 کی اکثریت میں کوئی عہد نہیں پایا۔ یعنی اکثر لوگوں نے عہد کی وفا نہیں کی۔

اس جہان میں آنے سے پہلے سب نے اللہ تعالیٰ سے عہد الست کیا تھا کہ مولا کو عہد
 تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام آکر اس عہد کی یاد دہانی کرتے رہے
 کہ جو کوئی اس عہد و پیمان کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، مگر ان
 میں سے اکثروں نے عہد سے وفانہ کی اس دنیا میں آکر بھی انسان ایک
 عہد (AGREEMENT) کہتا ہے ہر کلمہ گوہ دو باتوں کا عہد کہتا ہے۔ ایک
 یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ کے بے حق رسول ہیں میں ان کا اتباع کروں گا۔ مگر انہوں نے اس کا مقام سمجھا
 کہ اکثر لوگ ان دونوں عہدوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف
 چلتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ پختہ ہوتے ہیں اور نہ اللہ کے نبی کی اطاعت
 پر قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے بہتوں کو عہد شکن ہی پایا۔

فرمایا ایک تو ہم نے اکثریت کو عہد کی خلاف ورزی کرتے پایا و

فسق کی
 تین اقسام

اِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے
 ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ اب فسق یا نافرمانی کی تین قسمیں
 ہیں جن میں سے کسی نہ کسی قسم میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا نافرمان
 وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کا صریحاً انکار کرتا ہے اللہ کے
 نبیوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ ایسا آدمی کافر ہوتا ہے۔ یہ بھی فاسق کے زمرے
 میں داخل ہے۔ دوسرا فاسق وہ ہے جو زبان سے تو تسلیم کرتا ہے مگر
 دل سے انکار کرتا ہے۔ اس کو عام اصطلاح میں اعتقادی منافق کہتے
 ہیں۔ اور یہ بھی فاسق ہے۔ تیسرا فاسق وہ ہے جو دل و زبان سے
 اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسولوں کی رسالت
 کتب سماویہ، اور معاد پر ایمان رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ یہ عملی منافق
 ہے اور آج ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ اعتقادی منافق کی
 نسبت عملی منافقوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہر چیز کو مانتے ہوئے

اُس پر عمل نہیں کرتے۔ نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں مگر پڑھتے نہیں۔ عدل کو ضروری سمجھتے ہیں مگر حکومت کی کمر سی پڑ بیٹھ کر اس سے پہلو ہتی کرتے ہیں۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اور دل سے رسومات کو برا سمجھتے ہیں مگر ایسے مجبور ہیں کہ ان کو انجام بھی دینے پڑے ہیں۔ تو فاسق کی تعریف میں یہ تینوں گروہ آتے ہیں۔ جن کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان میں سے اکثریت کو فسق کے درجے میں پایا۔

اللہ تعالیٰ نے پانچ اقوام کے حالات ذکر کرنے کے بعد اس درس میں ان پانچ قومیت مجموعی تبصرہ فرمایا ہے۔ آگے پھر سلسلہ کلام تاریخ انبیاء کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اور چھٹے نبی اور ان کی قوم کا حال بیان ہوگا۔ دو دور اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب تیسرے دور کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ
 فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ
 يُفْرِعُونَ إِلَىٰ رَسُولٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ
 عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ
 إِسْرَءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ
 بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ
 بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

۳۴۰

ترجمہ :- پھر بھیجا ہم نے ان (انبیاء اور اُن کی قوموں) کے
 بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے
 سربراہان اور لوگوں کے پاس پس انہوں نے ظلم کیا (نشانوں)
 کے ساتھ۔ پس دیکھو کیا ہوا انجام فاد کرنے والوں کا ﴿۱۰۳﴾
 اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون ! بیشک میں بھیجا ہوا ہوں
 رب العالمین کی طرف سے ﴿۱۰۴﴾ اور میں سزاوار ہوں اس بات کا
 کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر حق۔ تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس

کھلی نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ پس بھیج دو میرے
ساتھ بنی اسرائیل کو (۱۰۵) کہا فرعون نے اگہ تو لایا ہے کوئی
نشانی تو لا اس کو اگہ تو سچا ہے (۱۰۶) پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام
نے اپنی لاٹھی کو، پس اچانک وہ ایک بڑا اژدھا بن گیا (۱۰۷)
اور نکالا انہوں نے اپنے ہاتھ کو، پس اچانک وہ سفید تھا
دیکھنے والوں کے لیے (۱۰۸)

رابطہ آیات

اس سے اللہ تعالیٰ نے پانچ انبیاء علیہم السلام اور اُن کی قوموں کا حال بیان کئے
حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو جرات دلائی اور تسلی دی کہ ان قوموں کا حال
پیش نظر رکھو اور تبلیغ دین کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے درمیان میں اقوام عالم کی
عمومی ذہنیت کا ذکر کیا اور اللہ کی وہ سنت اور دستور بیان کیا جس کے تحت نافرمانوں
کو سزا ملتی ہے اور اطاعت گزاروں کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ اب اس درس
سے تاریخ انبیاء ہی کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا
ہے جن کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ تو یہاں سے کافی دور تک حضرت موسیٰ علیہ السلام
آپ کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون اور اُس کی قوم کے لوگوں کا حال بیان ہوگا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی بعثت

حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک صابی دور تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حنیفی دور شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت
ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً سات سو سال بعد اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً
چار سو سال بعد مبعوث ہوئے۔ اس لحاظ سے آپ حنیفی آئمہ میں سے عظیم المرتبت امام ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کا تذکرہ اس طرح کیا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ
مُوسَىٰ پھر ہم نے اُن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اُن سے مراد وہ پانچ
انبیاء علیہم السلام اور اُن کی اقوام ہیں جن کا ذکر تبلیغ رسالت کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ ہم
نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بِآيَاتِنَا اپنی نشانیاں دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

کو کل نو نشانیاں یا معجزات عطا کیے تھے جن میں سے دو کا ذکر اس مقام پر ہے، چھ معجزات کا ذکر آگے آئیگا اور ایک کا ذکر سورۃ یونس میں آتا ہے تو فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَأِیْہِ فِرْعَوْنَ اور اس کے سر پر آوردہ لوگوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی امرت دعوت قبلی لوگ اور ان کا بادشاہ فرعون تھا جو مصر میں بہ سراقہ رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل بھی تھی جو کہ آپ کو ماننے والی امرت اجابت تھی۔ مصر کی تاریخ میں کئی دور گزرے ہیں۔ وہاں پہ سو لہ سو سال تک فرعون کو عروج حاصل رہا۔ مصر میں چار تاریخی ادوار گزرنے کے بعد پانچواں دور مسلمانوں کا آیا جب صحابہ کرام کے زمانے میں مصر فتح ہوا۔

لفظ ”فرعون“ کے مادہ اشتقاق میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ فرعون تفرع سے مشتق ہے جس کا معنی اتکر کرنا ہے۔ چونکہ فرعون بڑا مغرور اور متکبر آدمی تھا۔ اس لیے وہ اس نام سے مشہور ہوا تفسیر حقانی میں فرعون کا مادہ اشتقاق فروع بتایا گیا ہے اور مصری زبان میں اس کا معنی بڑا بادشاہ (GREAT EMPEROR) ہے۔ فرعون اپنے آپ کو بڑا رب اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی (النزعۃ) کہلاتا تھا۔ اس لیے یہ فرعون کے نام سے موسوم ہوا۔ فرعون کا معنی دیوتا بھی ہوتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ فرعون کو سورج کا منظر قرار دیا جاتا تھا۔ صابہوں کے دور میں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی اور ان کے نام پر مندر بھی بنے ہوئے تھے، جس طرح ہندو مختلف منظر اور اوتار مانتے ہیں اسی طرح فرعون کو سورج کا اوتار مانا جاتا ہے۔ بہر حال لفظ فرعون کا معنی کچھ بھی کیا جائے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا اور سائے مصری بادشاہ اسی لقب سے ملقب ہوتے تھے۔ بعد میں قبلی اپنے بادشاہ کو مقوقس بھی کہتے تھے۔ اس قسم کے

لفظ
فرعون

شاہانہ القاب باقی دنیا میں بھی پائے جاتے تھے جیسے ہندوستان میں بادشاہ کو راجہ کہتے تھے، چین میں خاقان، ایران کا بادشاہ کسری کہلاتا تھا۔ جب کہ رومی اپنے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے بہر حال مصر کے بادشاہ کا اصل نام مصعب ابن ریان یا اعمیس تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو مختلف بادشاہوں کا زمانہ پایا۔ یعنی آپ کی پرورش کرنے والا فرعون اور تھا اور غرق ہونے والا دوسرا تاہم زیادہ مشہور یہی ہے کہ وہ اعمیس ہی تھا جس کے عہد حکومت میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اُسی کے ساتھ آپ کے بحوث مباحثے ہوتے رہے اور وہی غرق ہوا۔ اسی کو قرآن پاک میں فرعون کا نام دیا گیا ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حاکموں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانیاں یا معجزات لے کر آیا ہوں فَظَلَمُوا بِهَا تُوْاھِنُوْنَ نے ان نشانوں کا انکار کر دیا اور کہا یہ تو جادو ہے۔ ظلم کا عام فہم معنی زیادتی ہے اور اس سے مراد مشرک اور کفر ہے۔ ظلم عدل کے مقابلے میں نا انصافی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قتل، حق تلفی اور فتنہ و فساد سب ظلم کی تعریف میں آتے ہیں۔ یہاں پر ظلم سے مراد انکار ہے یعنی فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے معجزات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تُوْاھِنُوْنَ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ دیکھو! فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں۔ وہ بنی نوع انسان کے لیے لوٹ خیر خواہ اور ان کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ وہ ایمان، تقویٰ اور نیک اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان انبیاء کا انکار کرتا ہے ان کے لائے ہوئے معجزات کو جھٹلاتا ہے۔ ان کو ایذا پہنچاتا، اُس سے

معجزات
کا انکار

بڑھ کر فساد کی کون ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو فرعون اور اسکی قوم کا ہوا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا دیکھو! فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

فرعون سے
خطاب

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اس طرح دعوت پیش کی۔
وَقَالَ مُوسَىٰ يٰفِرْعَوْنُ رَاٰكَ رَسُوْلًا مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ اے فرعون
میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسرے
مقام پر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے دونوں کو فرعون کی طرف بھیجا اور فرمایا خوف نہ کھاؤ، میں تمہارے ساتھ
ہوں "فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ" (طہ) انہوں نے کہا، ہم دونوں
تیرے رب کے رسول ہیں۔ یہاں پر صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں
نے فرعون سے اپنا تعارف کر کے یہ بھی فرمایا حَقِیْقٌ عَلٰی اَنْ لَا اَقُوْلَ
عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ میں اس بات کا سزاوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر حق کے
سوا کچھ نہ کہوں۔ حقیق حق کے مانے سے ہے اور اس کا معنی ثابت
ہونا یا قائم ہونا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا شیخ الہندؒ اس آیت
کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں قائم ہوں اس بات پر کہ اللہ کے بارے میں وہی
بات کہوں جو سچی ہے اور کوئی غلط بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب
نہ کر دوں۔ جھوٹی بات منسوب کرنا تو کذاب کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی
سچا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹی بات نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون
سے کہا کہ میں اس بات کے لائق ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔

آپ نے یہ بھی فرمایا قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنٰتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں
اس نشانی سے دین، شریعت، ایمان، معجزہ وغیرہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے یہاں پر دو واضح نشانیاں یعنی معجزات کا ذکر کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام

معجزہ
اور
کرامت

فرعون کے پاس لے کر گئے تھے۔ معجزہ اس لیے معجزہ کہلاتا ہے کہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا اور انسان اُس سے عاجز ہوتے ہیں۔ معجزہ طبعی امور میں سے نہیں ہوتا بلکہ خارقِ عادت چیز ہوتی ہے یہ ایسی غیر معمولی اور خلافِ طبع چیز ہوتی ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور انسان مجبور ہو جاتا ہے، لہذا انسان کا فرض ہے کہ جب کوئی معجزہ دیکھے تو اُس کو تسلیم کر لے، اُس کا انکار نہ کرے۔

اگر کوئی خارقِ عادت چیز نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتی ہے اور اگر ولی سے ظاہر ہو تو اُسے کرامت کہتے ہیں۔ تاہم یاد رکھنا چاہیے کہ معجزہ یا کرامت غیر اختیاری چیز ہے۔ کسی نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے کوئی معجزہ یا کرامت ظاہر کر دے۔ سورۃ مومن میں موجود ہے ”وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“ کسی رسول کے بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی معجزہ پیش کر سکے۔ امام شاہ ولی محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ نبی یا ولی کے ہاتھ پر معجزہ یا کرامت دیکھ کر اُسے اُن کا ذاتی فعل سمجھتے ہیں اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ معجزہ یا کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو وہ نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر کے اُن کو عزت بخشتا ہے۔ نصاریٰ اسی مقام پر آکر گمراہ ہوئے انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو ان کے متعلق الوہیت کا اعتقاد قائم کر لیا اور اس طرح شرک میں ملوث ہو گئے۔

بنی اسرائیل
کی آزادی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر فرعون کے سامنے جاری ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا تعارف بحیثیت رسول کیا، پھر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق بات کہنے پر مامور ہوں۔ پھر بتایا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے اپنا پرعابیان کیا اور فرعون سے فرمایا ”فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ“ پس

بھیجے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ انہیں اپنی غلامی سے نکال دے
 تاکہ میں ان کو مصر سے ان کے اصل وطن شام اور فلسطین لے جاؤں۔
 حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل وطن تو فلسطین تھا مگر مصر میں پہنچ کر اللہ
 نے آپ کو اقتدار بخشا۔ اس زمانے میں آپ کے خاندان کے ستر یا بہتر
 افراد تھے جنہیں یوسف علیہ السلام سے تعلق کی بناء پر بڑی عزت حاصل تھی
 تاہم آپ کے بعد وہاں کے مقامی قبیلگی لوگ ہی برسر اقتدار آئے اور انہوں
 نے آہستہ آہستہ بنی اسرائیلیوں کو غلام بنالیا اور انہیں سخت تکالیف میں مبتلا
 کر دیا۔ اس دوران کئی صدیاں گزر گئیں۔ ان کی تعداد بڑھتی رہی چنانچہ جب
 موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے تو اس وقت تک
 ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار افراد تک پہنچ چکی تھی۔ اصلاً یہ لوگ موجود تھے۔
 اور مصر کے مقامی لوگ مشرک تھے۔ مذہبی اختلاف کی بناء پر بھی بنی اسرائیل
 قبطیوں کے مظالم کا شکار بنے ہوئے تھے اور دوسری بات یہ ہوئی
 کہ کسی بخومی نے فرعون کو اس وہم میں مبتلا کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک
 ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا
 چنانچہ فرعون نے اسرائیلی بچوں کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا جس کا ذکر
 سورۃ بقرہ اور دیگر سورتوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر
 اپنے احسانات یاد کرتے ہوئے فرمایا وَ إِذْ أَخَذْنَا مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
 كَيْسًا مِّنْهُمْ سَوَّىٰ الْعَذَابَ لِيَذْلَجُونَ أَبْنَاءَ كُفْرٍ
 وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُفْرٍ اُس وقت کو یاد کر جب ہم نے تمہیں
 قوم فرعون سے نجات دی۔ وہ تمہیں سخت تکالیف میں مبتلا کرتے تھے
 تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے
 بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا
 غلامی ایک غیر فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلامی کا مسئلہ سورۃ

نخل میں سمجھایا ہے ”عَبْدًا مَّملُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ“ یعنی غلام آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر مر جائے تو یہ اس کے کسی وارث کو نہیں ملتا بلکہ اُس کے آقا کی ملکیت ہوتا ہے کیونکہ وہ آقا کے تابع ہوتا ہے اسی لیے شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر غلام اپنے آقا کے ساتھ سفر پر جائے تو قیام یا سفر کے لیے غلام کی اپنی کوئی نیت نہیں ہوتی بلکہ جو نیت آقا کی ہوتی ہے۔ غلام پر بھی اُس کا اطلاق ہوتا ہے اگر آقا نے کسی جگہ پر پندرہ دن یا زیادہ کے قیام کی نیت کی ہے تو غلام کی بھی وہی نیت شمار ہوگی اور اُسے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر آقا کسی مقام پر مسافر ہے تو غلام بھی مسافر سمجھا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بیوی کی نیت اپنے خاوند کے تابع ہوتی ہے جہاں خاوند نے قیام کی نیت کی، بیوی بھی مقیم سمجھی جائیگی اور جہاں خاوند نے سفر کی نیت کی بیوی بھی مسافر ہوگی۔ بہر حال غلامی ایک غیر فطری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ خاص طور پر غلاموں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتا، اُس سے طاقت سے زیادہ مشقت لینا اور خوراک لباس وغیرہ مناسب نہ دینا نہایت ہی ظلم کی بات ہے جو کہ کسی طرح بھی مستحسن نہیں۔ قدیم زمانے میں پوری دنیا میں غلامی کا رواج پایا جاتا تھا مگر اب گزشتہ صدی سے یہ قباحت ختم ہو چکی ہے۔

غلاموں کے لیے اصلاح

نزول قرآن کے زمانہ میں غلامی کا رواج عام تھا جس سے تمدن کا سارا نظام بگڑ چکا تھا۔ اُس وقت اکثر کاروبار غلاموں کے سر پر تھا اس لیے اس نظام کو یکسر ختم کر دینا ممکن نہیں تھا لیا کہ نے سے پورے معاشی نظام کے الٹ پلٹ ہو جانے کا خطرہ تھا، لہذا حضور علیہ السلام نے اس نظام میں اصلاح کا اہتمام کیا۔ آپ نے فرمایا ان غلاموں کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ تمہارے انسانی بھائی ہیں۔ اللہ نے کسی وجہ سے انہیں تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے

ان کو ویسا ہی کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو اور ان کو ویسا ہی پناؤ جیسا خود پہنتے ہو۔ ان سے استطاعت سے زیادہ کام نہ لو۔ اگر کسی مشقت کے کام میں لگاؤ تو خود بھی ان کے ساتھ تعاون کرو اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کرو۔ مسلم شریف میں ابو مسعود انصاریؓ کا واقعہ منقول ہے کہ اُس نے راستے میں غلام کو مارا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پیچھے آسہے تھے۔ آپ نے فرمایا **وَاللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلٰی هٰذَا** یاد رکھو! اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس سے جتنا تم اس غلام پر قادر ہو پھر انہوں نے عمر بھر غلام کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے غلاموں کی آزادی کا ایک راستہ بتا دیا چنانچہ کئی گناہوں کا کفارہ غلام کی آزادی قرار دیا۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص غلام کو آزاد کرے گا اُس کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کنندہ کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔

مسلمانوں کا پہلا ساڑھے چھ سو سال کا دور آزادی کا دور تھا۔ انہیں دنیا میں عروج حاصل تھا، آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے مگر تاتاریوں کے حملے کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا اور ان پر مجموعی غلامی کا دور شروع ہوا۔ اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مسلمان غلام بھی ہو سکتا ہے۔ علما نے وقت کو سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو کیسے برقرار رکھا جائے مگر غلامی کے سائے گہرے ہوتے گئے اور پھر آخر میں انگریزوں کا زمانہ آیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو اخلاقی اور اقتصادی غلامی میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں سے ان کی تعلیم ختم کر کے اپنی تعلیم رائج کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ذہنی غلامی میں پھنس گئے۔ وہ اپنی سوچ اور فکر سے بھی محروم ہو گئے اور ان کی فکر کا واحد معیار انگریزی تعلیم رہ گئی۔

مسلمانوں
کی مجموعی
غلامی

آج بھی تمام مشرقی ممالک ذہنی طور پر انگریز کے غلام ہیں۔ امریکہ
 تو اب اٹھا ہے مگر ہے یہ بھی انگریز۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو دین
 اور قرآن سے دور کر دیا ہے۔ عورتوں میں شیطانی آزادی کی روح پھونک
 دی ہے۔ اب تمام ممالک انگریز کی سیاسی اور اقتصادی غلامی میں جکڑے
 ہوئے ہیں۔ روسی بھی جکڑے ہوئے انگریز ہیں۔ یہودی اور عیسائی پہلے ہی
 مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اہل اسلام کے خلاف یہ سب لوگ اکٹھے ہیں اور
 ثابت کر رہے اَلْکُفْرُ مِلَّةٌ قَاحِدَةٌ کہ یہ ایک ہی ملت کے افراد ہیں
 امریکہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کی اجارہ داری ہے۔ اقتصادی غلبہ
 یہودیوں کو حاصل ہے۔ سرمایہ دار لوگ ہیں اور تمام ملک انہی کے قبضے میں
 ہیں۔ چنانچہ اقتصادیات کے معاملہ میں حکومت بھی ان کی دست نگر ہے۔
 ایسی گہری سازش تیار کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اقتصادی غلامی بھی بہت
 بڑی لعنت ہے جس کے سامنے مسلمان بے بس ہیں۔ ان کی ذہنی غلامی نے
 انہیں اس حد تک پست کر دیا ہے کہ کوئی باعزت کام کر ہی نہیں سکتے۔
 آزاد اقوام کے نمایان شان یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارے
 چیل کریں۔ صنعت و حرفت میں ترقی کریں اور دوسروں کے دست نگر
 بننے کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ مگر دیکھ لیں
 آج مسلمان دنیا کس نازل میں پھنسی ہوئی ہے۔ غریب ممالک اقتصادی
 طور پر تباہ حال اور ترقی سے محروم ہیں۔ اور جن ممالک کے پاس پیسے
 فراوانی ہے ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں
 کو تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے مگر وہ ماہرین کے محتاج ہیں۔
 چالیس سال کے عرصے میں اپنے انجینیئر پیدا نہیں کر سکے۔ تیل کے کنویں
 میں آگ لگ جائے تو اس پر قابو پانے کے لیے امریکہ اور جرمنی سے ماہرین
 منگوانا پڑتے ہیں مغربی ممالک نے صنعت و حرفت میں ترقی کر کے

مشرقی ممالک کو تجارتی منڈیاں بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے ہر چیز باہر سے آتی ہے۔ یہ ایسے ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں کہ جس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں۔

انسان کی عزت و آبرو آزادی میں ہے۔ اس کے بغیر تو علامہ اقبال کہتے ہیں ”غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر“ غلامی میں رہ کر انسان پست اور گھٹیا کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ فتنہ فساد، کھیل تماشے، عیاشی اور فحاشی اس کے محبوب مشغلے ہوتے ہیں۔ اپنوں سے دشمنی اور اغیار سے دوستی اس کا معمول بن جاتا ہے۔ انگریزوں کے زمانہ میں برصغیر میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کے من حیث القوم مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا۔ کسی کو مرداد یا کسی کو قید کر دیا اور کسی کو کالے پانی بھجوا دیا۔ اپنوں سے دشمنی مگر انگریزوں کے کہنے پر کعبہ پر بھی گولی چلا دی اور ترکوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے، یہ سب غلامی کے اثرات ہیں۔

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ روانہ کر دو تاکہ میں انہیں گندے ماحول سے نکال لے جاؤں۔ چنانچہ فرعون کی غرقابی کے بعد جب آپ صحرائے سینا میں پہنچ گئے تو پھر وہیں کھلی فضا میں رہنا پسند کیا، واپس مصر نہیں گئے۔ کیونکہ وہاں پھر بھی قوم آباد تھی جس سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو معجزات کی پیش کش کر چکے تھے چنانچہ فرعون نے کہا قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ اَگر آپ کوئی نشانی یا معجزہ لائے ہیں فَاتِّبِعْ اِنَّ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ اور اَگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ معجزات پیش کریں۔ چنانچہ قَالَ لَقِيَ عَصَاهُ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھی کو ڈالا۔ یہ اُن کا پہلا معجزہ تھا۔ کہ اُن کے ہاتھ میں جو لٹھی تھی اُسے زمین پر پھینک دیا فَاِذَا هِيَ تَلْعَبُ

وہ عظیم
معجزہ

مُتَّبِعِينَ پس اچانک وہ بڑا اثر دھابن گیا۔ یہاں پر ثعبان کا ذکر ہے جب کہ بعض دوسرے مقامات پر جان یعنی چھوٹے سانپ کا ذکر آتا ہے عصا کے سانپ بننے کا واقعہ کئی مواقع پر پیش آیا۔ ضرورت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا عصا کبھی بڑا اثر دھابن جاتا ہے اور کبھی چھوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کے ساتھ کھٹا مقابلہ ہوا اور جادو گروں نے رسیوں کے سانپ بنا ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت بڑا اثر دھابن گیا جو تمام سانپوں کو نکل گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی جس میں کئی آدمی ہلاک ہو گئے۔ خود فرعون پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اسہال شروع ہو گئے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی پیش کی فَنَزَعُ يَدَهُ اَيْسَرًا نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالا فَاِذَا رَهِقَ بِيَظَاءٍ لِلنَّظَرِ پس اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ آپ کا ہاتھ اتنا روشن تھا کہ اس نے زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو منور کر دیا۔ دوسری جگہ صِرْ عَنِي سُوْرَةٍ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس سفیدی میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ بعض اوقات برص کی بیماری کی وجہ سے انسانی جسم کے بعض حصے سفید ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ بلکہ آپ کے ہاتھ میں نورانیت تھی اور وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔

یہاں پر اجمالی طور پر دو معجزات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ آگے کئی رکوع تک مزید تفصیلات آرہی ہیں

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ
 عَلَيْهِمْ ۝ ۱۰۹ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
 فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ ۱۱۰ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ
 فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ ۱۱۱ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ
 عَلَيْهِمْ ۝ ۱۱۲ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ
 لَنَا لَأَجْرًا إِنَّا كُنَّا خُفَّاءً عَلَى الْغَلَبِيِّينَ ۝ ۱۱۳ قَالَ
 نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ ۱۱۴ قَالُوا
 يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ خُفَّاءً
 الْمُحَلِّقِينَ ۝ ۱۱۵ قَالَ الْفُؤَاءُ فَلَمَّا الْقَوْا سَحَرُوا
 أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْأَثَرَهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ
 عَظِيمٍ ۝ ۱۱۶ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ
 عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ ۱۱۷ فَوَقَعَ
 الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ۱۱۸ فَغَلَبُوا
 هَنَالِكَ ۝ ۱۱۹ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ۝ ۱۱۹

ترجمہ :- کہا سربراہِ اردہ لوگوں نے فرعون کی قوم سے بیشک

یہ (موسیٰ علیہ السلام) البتہ بڑا جاننے والا جادوگر ہے ۝ ۱۰۹ یہ چاہتا ہے

کہ تم کو نکال دے تمہاری زمین سے۔ پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ (۱۱۰)
 انہوں نے کہا مہلت دے دے اس کو اور اس کے بھائی کو،
 اور آدمیوں کو بھیج دے مختلف شہروں میں کہ وہ اکٹھا کمنے
 والے ہوں (۱۱۱) جو لائیں تیرے پاس ہر علم والے جادوگر کو (۱۱۲)
 چنانچہ آگے جادوگر فرعون کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بیشک
 ہمارے لیے اجر ہو گا اگر ہم غالب آئے (۱۱۳) تو فرعون نے
 کہا ہاں، یقیناً تم البتہ مقربین میں سے ہو جاؤ گے (۱۱۴) اُن
 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ! یا تو تم ڈالو، یا
 ہم ہوں پہلے ڈالنے والے (۱۱۵) موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو
 تو جب انہوں نے ڈالا، تو انہوں نے سحر کر دیا لوگوں کی
 آنکھوں میں اور خوفزدہ کر دیا اُن کو، اور لائے وہ بہت
 بڑا جادو (۱۱۶) اور ادھر ہم نے وحی کی موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف
 کہ ڈال دو تم اپنی لاٹھی کو، پس وہ تیزی سے نکلتی ہے اُس
 چیز کو جس کو وہ بناتے ہیں (۱۱۷) پس ثابت ہو گیا سحر اور
 باطل ہو گئی وہ بات جو وہ کرتے تھے (۱۱۸) اس موقع پر وہ مغلوب
 کر دیے گئے اور لوٹے وہ ذلیل ہو کر (۱۱۹)

تبلیغ رسالت کے سلسلے میں پہلے پانچ انبیاء علیہم السلام اور اُن کی اقوام کا ذکر ہوا۔
 پھر سنت اللہ اور اقوام کی ذہنیت کا بیان ہوا۔ یہ صرف اُن پانچ انبیاء کی بات نہیں بلکہ
 دیگر انبیاء کے ساتھ بھی اُن کی قوموں نے ایسا ہی سلوک کیا۔ پھر اللہ کا دستور یہ رہا کہ پہلے
 اُن لوگوں پر تنگی ڈال کر انہیں آزمایا اور پھر اسودگی دے کر بھی آزمائش کی۔ اکثر و بیشتر نتیجہ یہی
 نکلا کہ لوگوں نے انبیاء کو تسلیم نہ کیا اور تباہ ہوئے۔ اُن کی ہلاکت کا تذکرہ ان الفاظ میں ہو
 چکا ہے۔ "فَاظْطَرُّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ" دیکھو! فساد کرنے

دلوں کا کیا بڑا انجام ہوا۔ ان انبیاء کے بعد پھر دوسرے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو قوموں کی طرف بھیجا۔ ایک آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی اور دوسری قبیلۃ قوم لوطی جس کا سربراہ فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلا حکم خداوندی یہی تھا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ نے فرعون کے مقابلے کے لیے دو نشانیاں یا معجزات بھی آپ کو عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک عصا تھا اور دوسرا ید بیضا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے نشانوں کا مطالبہ کیا۔ آپ نے دونوں معجزات ظاہر کر دیے تو فرعون نے مرعوب ہو گئے مگر ایمان نہ لائے اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے جادوگروں کے مقابلے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سلسلہ بیان آگے دوڑتے چلا جا رہا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا کے معجزات پیش کیے تو فرعون اور اس کی قوم کہنے لگی قَالَ الْهَادِیُّ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ تَوْفِرْعَوْنَ کی قوم کے سروروں نے کہا اِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلَیْمٌ موسیٰ علیہ السلام تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے انہوں نے معجزات کو سحر کہہ دیا۔ انہوں نے نہ تو حقیقت کو دیکھا اور نہ انصاف سے کام لیا اور اللہ کے نبی کو جادوگر کہہ دیا۔ اس کے بعد لوگوں کو بظن کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا یُرِیدُ اَنْ یَّجْعَلَ جُحُومٌ مِّنْ اَرْضٍ کُفْرٍ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں زمین سے نکال دے۔

لوگوں کو اللہ کے نبیوں سے بظن کرنے کے لیے جابر قسم کے لوگوں کا ہمیشہ ہی طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء کے خلاف ملک گیری کا جھوٹا

معجزات
کا انکار

پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ دیکھو! اگر اس شخص کی بات مان لی تو یہ نہیں ملک
 کرنے لگے گا اور خود ٹھہرے علاقے پر قبضہ کرے گا۔ اس ملک کے اصل
 مالک تم ہو، تمہاری حکومت، تمہیں یہاں اقتدار حاصل ہے مگر یہ شخص
 اپنا تسلط چاہتا ہے، لہذا اس سے خبردار رہنا اور اس کی باتوں میں نہ
 آنا، ہر مصلح اور نبی کے بارے میں ہی پراپیگنڈا کیا گیا مگر کہیں نہ جھوٹا
 علیہ السلام کو سحر کرتے تھے۔ شوق القہر کا معجزہ دیکھا تو کہنے لگے اس شخص
 نے جادو کر دیا ہے۔ فرعون اور اس کے وزراء نے بھی یہی ہتھیار استعمال
 کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سحر اور آپ کو سحر کا خطاب دیا۔
 اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا اصل
 مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت
 کی دعوت دیں گویا بندوں کو اللہ تعالیٰ سے رشتہ تاس کر لیں۔ انبیاء کے
 فرائض منصبی میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ رسولان باطلہ کو مٹائیں اور لوگوں کے
 درمیان ظلم و زیادتی کو ختم کریں۔ معرفت الہی کے بعد دوسرے امور کے
 لیے جماعت کی ضرورت ہوتی ہے جو معاشرتی نظام بھی درست کرتی ہے
 اور جہاد کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ مگر نبی کا بنیادی مقصد ملک گیری نہیں
 بلکہ ملکی اصلاح ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر
 سلسلہ انبیاء میں صرف چند ایک ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عظمیٰ
 کے ساتھ ساتھ خلافت ارضی بھی عطا فرمائی مگر اکثر و بیشتر انبیاء کا مشن اللہ
 کا پیغام لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کی اصلاح تک محدود رہا اور انکو کوئی
 بادشاہ دین حق کو تسلیم نہ کر لے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر نبی کو تخت
 حکومت پر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اغیار کے نظام کی
 جگہ اللہ کا مقرر کردہ نظام آگیا تو نبی کا مشن پورا ہو گیا۔ خود حضور علیہ السلام کے
 زمانہ میں کئی حکمرانوں نے اسلام قبول کیا تو آپ نے حکم دیا کہ حکومت

بعثت
 انبیاء
 کا مقصد

انہی کے پاس پہنچنے دو، ہمارا مقصد لوہا ہو گیا ہے۔ غرضیکہ نئی کا کام سلطنت پر ممکن ہونا نہیں ہوتا۔ اور اگر باطل رسومات کو مٹانے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہو تو پھر ایسی جماعت تیار کرنی پڑتی ہے جو تبلیغ کے ذریعہ اور ضرورت ہو تو جہاد کمرہ کے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے اور عدل و انصاف قائم کرے۔

بہر حال سربراہ آوردہ لوگوں نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں ملک بدر کرنا چاہتا ہے فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ابْنَ تِلْكَ الْقَوْمِ اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کا کیا جواب دینا چاہیے قَالُوا تَوَ انْ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا نَحْنُ لَكَ بِيَوْمِ قَوْمِكَ بھائی ہارون علیہ السلام کو کچھ مدت مہلت دو۔ وہ خوفزدہ تو ہو چکے تھے کہنے لگے اس معاملہ میں جلدی نہ کر۔ اور اس دوران میں وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِيَتِي اور مختلف شہروں میں آدمی بھیجو یا تو لک بکلی سَجِيحٍ عَلَيْهِمْ جو ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں گے۔

جس طرح آجکل سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑا عروج حاصل ہے۔ قدیم زمانے میں سنجو میوں اور سحروں کی بڑی قدر و منزلت تھی جس طرح موجودہ زمانے میں مختلف امور میں فنی ماہرین کے مشورے کے بغیر حکومت کوئی کام شروع نہیں کرتی، اُس زمانے میں زمام حکومت میں ساحروں کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا، حکمران ہر کام میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ زیر بحث آیا تو سربراہ آوردہ لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے قابل ساحر موجود ہیں انہیں اکٹھا کر کے ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادو کا کھیل دکھایا ہے تو اس کا مقابلہ ماہر جادوگر ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حکومت کے کارندے مختلف شہروں میں بھیجے

جادوگروں
کا اجتماع

لَمِنَ الْمُقْتَتِلِينَ تم میرے مصائب بن جاؤ گے، مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر تم کامیاب ہو گے تو تمہیں بڑے بڑے اعزاز دوں گا۔ اپنا وزیر اور مشیر بنا لوں گا۔ پس تم ذرا کام کر کے دکھاؤ۔ اس زمانے میں فرعون جیسے ڈکٹیٹر کا مشیر بن جانا بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ لہذا وہ اس بات سے خوش ہو گئے اب ہمارا بھی کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا۔ اس زمانے میں بھی نجومی، ساحر، پامسٹ، دست شناس، سیجک ماسٹر، مداری وغیرہ سب وہی ذہن رکھتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے پیسہ کھاؤ۔ کوئی بھی ماہر بلا معاوضہ خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرعون کے ساحروں کی طرح آج بھی سب پیسے کے پجاری ہیں۔ تو بہر حال فرعون نے جادو گروں کو قسلی دی کہ تمہیں بہت کچھ دیا جائے گا۔

جب فرعون اور جادو گروں کے درمیان معاملہ طے ہو گیا فتاویٰ یٰمُوسٰی جادو گر کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام! اِنَّا اَنْتَ مُلْقٰی کیا پہلے تم اپنا فن دکھانا چاہتے ہو وَاَمَّا اَنْتَ نَحْنُ خِفَ الْمَلٰٓئِیْنِ یا ہم اپنا کہتے ہیں ظاہر کہ یہ سورۃ طہ میں آتا ہے۔ اس مقابلے کے لیے دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا۔ لاکھوں آدمی میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کو پہلے وار کرنے کی دعوت دی قَالَ اَلْقُوا فرمایا ڈالو جو جادو تمہارے پاس ہے اُسے ظاہر کرو۔ فَلَمَّا اَلْقَوْا جب انہوں نے ڈالا اور اپنا جادو پیش کیا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ لوگوں کی آنکھوں میں سحر کر دیا یعنی تماشائیوں کی نظر بند کر دی۔ جادو کی حقیقت بس اتنی ہی ہے۔ اُسے نظر کا دھوکہ کہ لہ یا ہاتھ کی صفائی جو کچھ نظر آتا ہے وہ اصلیت نہیں ہوتی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں دجال کا معاملہ بھی ایسا ہی فریب نظر ہوگا۔ حقیقت میں وہ دین معمول کے مطابق ہی ہوگا مگر لوگوں کو بہت

جادو گروں کا کہنا

لمبا محسوس ہو گا۔ یہ سبک ماسٹر کیا کہتے ہیں۔ ہاتھ میں ایک انڈا پکڑتے ہیں، پھر ایک سے دو اور دو سے چار بناتے ہیں۔ یہ محض ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے جو دو دو یا چار چار نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایک ہی انڈا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف معجزہ انقلاب حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت ہی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کیمسٹری کے ماہرین پتھر کو کسی فارموسے کے تحت سونے میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر چاہے تو پتھر کو سونا بنا دے۔ تمام کائنات، ذرات اور عناصر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جو تبدیلی چاہے کر دے۔ بہر حال جادو گروں نے لوگوں کی آنکھوں میں سحر کر دیا وَاسْتَزْهَبُوهُمْ اور ان کو ڈرایا وَجَلَّوْا بِسِحْرِ عَزِيزٍ اور وہ بہت بڑا جادو کر کے آئے۔

جب جادو گروں نے اپنا کمر تب دکھا ہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ جَاءَ إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی أَنَّ الْوَقْعَ عَصَاكَ کہ اپنی لاکھٹی ڈال دیں۔ یہ معجزے کی لاکھٹی تھی۔ اللہ کے حکم سے آپ نے وہ نیچے پھینک دی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ پس وہ جادو گروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو تیزی سے نکل گئی۔ انہوں نے تو رسیاں پھینکیں تھیں جو سانپ نظر آنے لگے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاکھٹی ڈالی تو وہ بہت بڑا اثر دیا بن کر جادو گروں کے جعلی سانپوں کو نکل گئی بقف کا معنی کسی چیز کو تیزی کے ساتھ نکل جانا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں الْمُؤْمِنُ وَقَافٌ وَالْمُسْكَافُ لَقَافٌ یعنی مومن رک جاتا ہے اور منافق تیزی سے نکل جاتا ہے جب کسی شخص پر کھلانے کے لیے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو

عصا
موسیٰ

مومن آدمی اس کو کھانے سے پہلے خوب تحقیق کر لیتا ہے اور حلال و حرام
 میں امتیاز کرتا ہے وہ جانچتا ہے کہ کوئی عرام یا مشکوک چیز نہیں۔ نذر غیر
 گیارہویں شریف یا صدقہ خیرات تو نہیں۔ بد خلافت اس کے منافق آدمی
 بلا تحقیق تیزی سے نکل جاتا ہے یہ گویا مومن اور منافق کی پہچان ہے۔
 بہر حال موسیٰ علیہ السلام کی لاکھٹی بہت بڑا اثر دیا بن کمرہ جادو گروں کے
 بنائے ہوئے ساپنوں کو نکل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا میدان صاف
 ہو گیا۔ پھر اثر دیا اچھل اچھل کر تماشا یوں کی طرف پکے لگا جس سے
 خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ فرمایا فَوَقَّحَ الْحَقُّ ۖ پس حق ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جادو گروں کا بنایا ہوا کھیل باطل ہو گیا۔
 حقیقت کے سامنے جادو ناکا م ہو گیا فَعَلَبُوا ۖ مَنَاكِفَ ۚ فرعونی اور
 جادو گر مغلوب ہو گئے وَانْقَلَبُوا ۖ صَغِيرِينَ اور وہ ذلیل ہو کر واپس
 لوٹ آئے۔

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ دِينَ ۖ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ۖ
 الْعَالَمِينَ ۖ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۖ قَالُوا ۖ فَتَالِ
 فِرْعَوْنُ أَمَنَّا بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنَىٰ لَكُمْ ۚ إِنَّ
 هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ
 لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ ۱۲۳
 لَا قِطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ
 لَا صِلبَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ۖ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ
 مُنْقَلِبُونَ ۖ ۱۲۵ ۖ وَمَا نُنْقِصُ مِمَّا آتَاكَ إِلَّا أَنْ أَمَّا بِأَيْتِ
 رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْكَ رَبَّنَا أَفِرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
 وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۖ ۱۲۶

عزیم

ترجمہ :- اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں ۱۲۰ انہوں نے
 کہا ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر ۱۲۱ جو کہ رب ہے موسیٰ
 اور ہارون علیہما السلام کا ۱۲۲ کہا فرعون نے کیا تم ایمان لائے
 اُس پر میری اجازت کے بغیر، بیشک یہ ایک داؤ ہے جو
 تم نے شہر میں کھیلا ہے تاکہ تم نکالو اس کے ذریعے اس
 کے رہنے والوں کو ۔ پس عنقریب تم جان لو گے ۱۲۳ میں ضرور
 کاٹ دوں گا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے

پاؤں ، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا (۱۲۴) انہوں نے کہا بیشک ہم اپنے رب کی طرف پٹ کر جانے والے ہیں (۱۲۵) اور نہیں تو عیب پاتا ہم میں سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر جب وہ ہمارے پاس آچکیں اے ہمارے پروردگار ! ڈال دے ہم پر صبر اور وفات دے ہمیں فرمانبرداری کی حالت میں (۱۲۶)

ربط آیات

گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان مقابلے کا ذکر ہوا تھا بمعجزات دیکھ کر فرعون نے کہا یہ بڑا جادوگر ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اور خود عنان حکومت سنبھال لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے سرداروں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی فرعون کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں جلدی نہ کی جائے بلکہ اُسے مہلت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے اس پر دگر ام کے تحت تمام چیدہ چیدہ ساحروں کو جمع کیا گیا۔ سب لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا۔ ان کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی لاکھٹی میدان میں ڈال دی۔ وہ بہت بڑا اثر دھا بن گیا اور جادوگروں کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سائے سانپوں کو نکل گیا۔ اس طرح حق ثابت ہو گیا اور فرعون مغلوب ہو گئے اور نہایت ذلیل ہو کر وہاں سے لوٹے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا حال بیان فرمایا ہے۔

ساحرین کا
اعترافِ حقیقت

جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاکھٹی سے بننے والا اثر دھا ان کے بنائے ہوئے سائے سانپوں کو نکل گیا ہے تو وہ دم بخود رہ گئے وہ سمجھ گئے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ حقیقت ہے اگر یہ بھی جادو ہوتا تو جس طرح

ہمارے بنائے ہوئے سانپ دوڑتے پھرتے تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا اثر دہا بھی چلتا پھرتا نظر آتا، مگر اس کا جادو کے سانپوں پر غالب آجانا اسکی حقیقت کو ظاہر کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سِجْدَينَ اور سجدے میں ڈال دیے گئے یعنی جادوگر اس قدر دم بخود ہوئے کہ انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ وہ فوراً سجدہ رہیں ہو گئے، گویا اعتراف حقیقت کر لیا کہ یہ کسی انسانی طاقت کا کام نہیں بلکہ اس کام کو انجام دینے والی کوئی بلند و بالا طاقت ہے۔ جادوگر دل کی اس بے قابو حالت کو اللہ تعالیٰ نے اُلْقٰی سے تعبیر کیا ہے۔ اُن پر وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ جاری ہو گئی۔

ساحر ایمان
لے آئے

جادوگر سجدہ رہیں ہو گئے اور قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ واضح نشانی ظاہر کر دی۔ رب تو فرعون بھی اپنے آپ کو کہلاتا تھا اس لیے وہاں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جادوگر کس رب پر ایمان لائے ہیں، فرعون پر یا اس رب پر جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام دیتے ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ساحروں نے کہا رَبِّ مُوسٰی وَهٰرُونَ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا رب ہے وہی رب العالمین جس نے ہزاروں ساحروں کے سحر کو ایک لمحہ میں باطل کر کے رکھ دیا ہے بہر حال اس عظیم معجزے کا فرعون پر تو اثر نہ ہوا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا مگر ہزاروں ساحر جو کفر کے غلے اور اپنی پیٹ پروری کے لیے آئے تھے ان کی کاپیٹ گئی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ جو لوگ چند لمحے پہلے کافر اور مشرک تھے وہ یکایک ایماندار بن گئے۔

پید تو فرعون کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے
تھے کہ یہ شخص تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور خود تمہیں ملک بدر کر دینا
چاہتا ہے مگر جب مقلبے پر بلائے گئے جادوگر خود ایمان لے آئے تو
فرعون کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب باقی لوگ بھی ایمان قبول کر لیں گے لہذا
اس نے جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا قَالَ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ
كُنْتُ لَكُمْ أَمْنًا بِهٖ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ تم میری اجازت کے
بغیر ایمان لے آئے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی ہے۔ کہنے لگا۔

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مِّمَّكَ تَمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ
یہ تو ایک داؤ ہے جو تم نے شہر میں کھیلا ہے لِخُرْجُوْا مِنْهَا
اَهْلًا بِآرِهَا کے باشندوں کو نکال باہر کر دو۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ
تمہاری اور موسیٰ علیہ السلام کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تم نے ایک
سوچی سمجھی سیکم کے تحت کیا ہے۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نیراکشی
کی ہے۔ تم نے اپنی شکست پہلے سے طے کر لی تھی اور اس آڑ میں موسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ مل کر حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا فَوَيْلٌ
لِّلْعٰمِلِيْنَ تمہیں جلد علم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کر نیوالا ہوں
میں تمہیں اس بغاوت کا ضرور منہ چٹھاؤں گا۔

پھر فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی لَا قَطْعَنَ اَيْدِيَكُمْ
وَارْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور
پاؤں الٹے۔ یہاں پر لام تاکید اور سن ثقیدہ دونوں تاکید کے لیے آئے ہیں
اور مطلب یہ ہے کہ میں یہ کارروائی ضرور بالضرور کر کے رہوں گا۔ الٹے
ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا جائے
اور دوسری طرف کا پاؤں۔ سورۃ مادہ میں ڈاکو کی یہی سزا بیان کی گئی ہے
کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے اَوْ تَقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ

وَأَرْجُلُهُمَا مِّنْ خِلَافٍ يَّانِ كے ہاتھ اور پاؤں الٹے کاٹ دیے جائیں۔ یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ ایسی سزائیں تھے وقت ہاتھ کلائی سے کاٹا جاتا ہے اور پاؤں ٹخنے سے۔ اگر ہاتھ پاؤں کاٹا جائے اور ہاتھ دایاں ہو تو پاؤں بایاں ہوتا ہے اور ہاتھ بایاں ہو تو پاؤں دایاں، ڈاکو اور راہزن کے جرم کی نوعیت کے مطابق حاکم وقت چار قسم کی سزائیں دے سکتا ہے یعنی قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ الٹے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں یا قید کر دیا جائے (یا ملک بدر کر دیا جائے) جیسا حاکم مناسب سمجھے ویسی سزا دے دے۔

بشمول رجم اس قسم کی سخت سزائیں زمانہ قدیم سے بھی رائج تھیں۔ چور کی قطعید والی سزا تو راست میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی طرح رجم کی سزا بھی شریعت موسوی میں روا تھی چنانچہ فرعون نے جادو گروں کو دیکھ کر دی کہ میں تم سب کے الٹے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا ثُمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تاکہ لوگوں کو دیکھ کر عبرت ہو کہ ملک کے غداروں کا یہ حشر ہوتا ہے محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عبرت کے لیے اس قسم کی سزا کو مستحکم کرنا ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔ کسی مجرم کو جو اس میں سولی پر چڑھا کر کچھ دن تک ٹھکانا چھوڑ دیا جائے یا چور کا ہاتھ کاٹ کر ہفتہ بھر کے لیے اس کے گلے میں ٹھکانا دیا جائے تاکہ وہ جہاں جائے لوگوں کو عبرت ہو کہ مجرم کو اس طرح سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح قصاص میں قتل کرنے کی سزا بھی سر عام دی جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت پکڑیں۔

فرعون کی اس دہمکی کا جادو گروں پر کچھ اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے، وہ اس قسم کی سزائوں سے بے نیاز تھے انہیں علم تھا کہ اگر وہ قتل کر دیے گئے تو بہر حال اپنے رب کے ساتھ ہوں گے

کہیں گے جس پر وہ ایمان لایچکے تھے۔ کہنے لگے قَالُوا إِنَّا لَنَرِيكَ
مُنْقَلِبُونَ بیشک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں
 اگر تو ہمیں سزا دے گا تو وہ رب تیرے جیسے ظالموں کو بھی سزا دے بغیر
 نہیں چھوڑے گا۔ ہم اس قادر مطلق کے پاس جاسے ہیں جس کے قبضہ
 قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ جب وہ پکڑنے پر آئیگا تو پھر تیرا حشر بھی
 بہت بُرا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا
بِآلِيتِ رَبِّنَا لکھا جاتا تھا تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو سو اے
 اس کے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب
 وہ ہمارے پاس آگئیں۔ ہم معجزات کو دیکھ کر ان کی حقیقت کو پہچان گئے
 ہیں لہذا ہم ایمان لائے ہیں۔ بجز اس کے ہمارا کیا قصور ہے؟ ہماری نہ
 کسی سے عداوت ہے نہ دشمنی، نہ کسی کا مال چھینا ہے اور نہ کسی کو
 بے آبرو کیا ہے؟ آخر ہمیں کس جرم کی سزا دی جائیگی؟

اس قسم کے الفاظ بعض دوسری قوموں کے متعلق بھی قرآن پاک
 میں آئے ہیں۔ مثلاً جب اصحاب الاحدود کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے
 بھی یہی کہا تھا۔ فَمَا نَقِمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس کے سوا ان کا کیا قصور تھا کہ وہ اللہ عز و جمید
 پر ایمان لائے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اولین رفقاء جو عام طور پر غریب
 اور کمزور لوگ تھے، وہ بھی مشکلات برداشت کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ ہمارا اس کے سوا کیا جرم ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جو ہمارا رب ہے
 ایمان تو کمال دے جانے کی چیز ہے جسے تم جرم سمجھ کر سزا دیتے ہو بہر حال ساحرین
 بھی کامل الایمان ہو چکے تھے جو کہ اولیاء اللہ کا درجہ ہے، اللہ کے بندے
 ہر آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور
 یہی عزم ان جادو گروں کا بھی تھا، جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے رب

پر صدق دل سے ایمان لایچکے تھے۔

دعا
عبر

جب جادو گروں کو یقین ہو گیا کہ فرعون انہیں سزا دیے بغیر
نہیں چھوڑے گا تو انہوں نے ایمان پر استقامت اور مصائب پر
صبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے پھیلایا ہے۔ کہنے لگے رَبَّنَا
اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا لِّہٖ ہمارے پروردگار! ڈال دے ہم پر
صبر۔ صبر ملتِ ابراہیمیہ کا ایک اہم اصول ہے۔ توحید، ایمان، شکر
تعظیم شعاثر اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور صبر نہایت اعلیٰ درجے
کے اصول ہیں۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے اے ایمان والو! اسْتَعِیْذُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ جب کبھی مصیبت آجائے تو صبر اور نماز کے ساتھ
استقامت طلب کرو۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایمان کے دو حصے
ہیں۔ نصف صبر میں ہے اور دوسرا نصف شکر میں۔ حضرت علی رضی
کے قول میں جہاں ایمان کے ستون شمار کیے گئے ہیں وہاں صبر کو بھی ایک
ستون کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے الصبر
من الایمان بم۔ نزلة الرأس من الجسد صبر کا متعلق ایمان
کے ساتھ اس طرح لازمی ہے جس طرح سر کا متعلق وہاں ہے جسم سر
کے بغیر بے جان ہو جاتا ہے اور ایمان صبر کے بغیر باقی نہیں رہتا۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے سئل اللہ العافیۃ
یعنی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو، سلامتی چاہو اور آزمائش کی
خواہش کبھی نہ کرو۔ اور جب تم کسی مصیبت میں ڈال دیے جاؤ تو صبر کرو
اگر میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ آمناسا منا ہو جائے تو جان لو ان
الجنة تحت ظلال السيوف جنت تلواروں کے سایے
میں ہے۔ اس وقت ثابت قدم رہو اور صبر سے کام لو۔ مقصد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کے طالب رہو اور جب مصیبت

آہی جائے تو پھر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ چنانچہ طاعت کے ساتھ
 نے جات کے مقابلے میں یہی دعا کی تھی ”رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
 وَ تَقِلِّتْ أَقْدَامَنَا رَابِقْرًا“ اے مولا کہیم! ہم پر صبر ڈال دے اور
 ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ جنگ احد کے موقع پر بھی مسلمانوں نے
 یہی دعا کی تھی۔ کہ اے اللہ ہمارے گناہ اور زیادتیاں معاف کر دے، ہمارے
 قدم مضبوط کر دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ مطلب یہ ہے
 کہ کامل مومنین نے جزع و فرح کہہ نے کی بجائے مسیبت کے وقت ہمیشہ
 صبر اور استقامت الہی کی دعا کی۔ اس مقام پر ایمان لانے والے ساحر و
 نے بھی اپنے پروردگار سے صبر ہی کی دعا کی۔

اس بات میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ جس سزا کی دہمکی فرعون
 نے دی تھی، وہ فی الواقع دی بھی تھی یا نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ محض
 دہمکی تھی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا بلکہ جادو گروں کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا
 بعض فرماتے ہیں کہ فرعون نے عام حیثیت کے جادو گروں کو تو رہا کر
 دیا تھا مگر سرگرم جادو گروں کو سزائے موت دیدی تھی تاہم فرعون کے
 مزاج کی جس قسم کی جھلک نظر آتی ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ
 اُس نے سزا ضرور دی ہوگی۔ جادو گروں کو بھی سزا کا یقین ہو چکا تھا اسی
 لیے انہوں نے صبر و استقامت کے لیے دعا کی تھی۔

صبر کی بعض دوسری قسمیں بھی ہیں مثلاً صبر مصیبت پر بھی ہوتا ہے
 اور اطاعت پر بھی۔ نفس کو خواہشات سے روکنے پر بھی صبر کی ضرورت
 پیش آتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے صبر
 کے بغیر اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان صبر سے کام لے
 نہ و ضوہ ہو سکتا ہے اور نہ شمس۔ نہ نماز ادا ہو سکتی ہے اور نہ روزے کہ
 فریضہ، ہمارے دین میں صبر زینت بڑا اصول ہے۔

اسلام پر
موت

بہر حال جادو گروں نے رب العزت سے ایک تو صبر کی دعا کی اور دوسری عرض یہ کی وَتَوْفَّنَا مُسْلِمِينَ اے مولا کریم! ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں یعنی تیرے مکمل طور پر اطاعت گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء حضرات ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی تھی "فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" (البقرہ: ۱۳۲) تمہاری موت صرف اسی حالت میں آنی چاہیئے کہ تم اطاعت کرنے والے ہو یعنی تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی "تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ" (سورۃ یوسف) اے اللہ! مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کی رفاقت نصیب فرما۔

موت ایک غیر اختیاری چیز ہے اور یہ اسی وقت آئیگی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ تاہم اسلام کی حالت میں موت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت نیچ اور اطاعت کے کاموں میں لگے رہنا چاہیئے تاکہ اس کی موت اسی حالت پر آئے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کفر، شرک، بدعات اور معصیت کے کاموں میں مصروف رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی موت بھی اسی حالت پر آئیگی۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم! ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہماری موت بھی اسی حالت میں آئے کہ ہم مسلمان یعنی تیری اطاعت کرنے والے ہوں۔

یہ جادو گروں کی دعا تھی جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا اس سے پہلے وہ کفر کی حالت پر تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو قادر مطلق ہے۔ لہذا وہ کامل ایمان لا کر اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو گئے۔ دوسری

آیات میں یہ بھی تشریح ہے کہ جب فرعون نے سزا دینے کی دہمکی تو
 ساحروں نے اس سے کہا تھا کہ تو ہمیں ہماری دنیاوی زندگی ختم کرنے کی
 دہمکی دیتا ہے مگر تیرے اختیار میں اس کے سوا ہے بھی کیا؟ تو بیشک
 ہمیں موت سے ہٹنا رکھ دے مگر ہمیں اپنے رب سے اُمید ہے کہ وہ ہماری
 غلطیوں کو معاف کرے ہمیں اعلیٰ درجہ عطا کرے لگا اور اپنا قرب نصیب
 کر لے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے
 ایسی بات کی توقع ہوتی ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ
لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرْكُمُ الْهَيْكَلُ قَالَ سَنَقْتُلُهُ
أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ
قَاهِرُونَ ۝ (۱۲۷) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (۱۲۸) قَالُوا أَوَظَنَّا مِنْ قَبْلُ
أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ
أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ (۱۲۹)

ترجمہ :- اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم سے کیا

تو چھوڑنا ہے موسیٰ (علیہ السلام) اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد
کریں زمین میں اور وہ چھوڑ دیں تجھے اور تیرے مقرر کردہ
معبودوں کو۔ تو کہا (فرعون نے) ہم ضرور قتل کریں گے
اُن کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے اُن کی عورتوں کو اور
بیشک ہم اُن پر غالب ہیں ۝ (۱۲۷) کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے
اپنی قوم کے لوگوں سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے اور صبر
کرو۔ بیشک زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ وارث بناتا ہے اس
کا جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اور اچھا انجام ہے

متقیوں کے لیے (۱۲۸) کہا انہوں (موسیٰ علیہ السلام کی قوم) نے ہمیں تکالیف دی گئی ہیں تیرے آنے سے پہلے بھی، اور اس کے بعد بھی جب تو ہمارے پاس آیا ہے۔ کہا (موسیٰ علیہ السلام) نے امید ہے کہ تمہارا پروردگار ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو اور خلیفہ بنائے گا تمہیں زمین میں۔ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو (۱۲۹)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگروں نے اپنا کمال دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے اُسے باطل کر دیا اور فرعونؑ ذلیل ہو گئے اُدھر جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رب پر ایمان لائے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر شرک کی زندگی سے تائب ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایمان لانے پر تیار ہو گئے تو فرعون اور اس کے حواریوں کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ معاملہ تو ہماری خواہش کے اُلٹ ہو گیا۔ اب آج کی آیات میں فرعون اور اس کے مصاحبوں کی اگلی کاروائی کا بیان ہے نیز موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو تسلی دینے کا ذکر ہے۔

رابط آیات

جب فرعون کے درباریوں نے دیکھا کہ جادوگروں کے ایمان لے آنے سے دوسرے لوگ بھی اس طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہو جانے کا احتمال ہے تو انہوں نے فرعون سے کہا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے یوں کہا، اَتَذَرُ مُوسٰی وَقَوْمَهُ کیا تو موسیٰ (علیہ السلام) اور اس کی قوم کو یونہی چھوڑتا ہے کہ وہ جو چاہیں کہتے پھریں اور اب اُن کا ارادہ ہے لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں فساد برپا کریں قوم فرعون کے لوگ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر قومی حیثیت سے یقین رکھتے ہیں اب جادوگروں کے ایمان لانے کی وجہ سے مزید لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اگر اُن کو اسی طرح آزاد

مشیران فرعون
کا مشورہ

چھوڑ دیا گیا، ان کی تبلیغ پر پابندی عاید نہ کی گئی یا انہیں سزا نہ دی گئی تو یہ لوگ ملک میں فساد کا باعث بنیں گے، لہذا ان کا کوئی بندوبست ہونا چاہیئے۔

فرعون کے حواریوں نے دوسری بات یہ کی **وَيَذَرُكَ وَالْهَتَاتِ** یہ لوگ تمہیں بھی موقوف کر دیں گے یعنی تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے مقرر کردہ معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے یعنی لوگوں کو ان کی پرستش سے روک دیں گے۔ اس طرح گویا فرعون کے سربراہ کردہ لوگوں نے اس کے سامنے تین باتیں کر کے اُسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے خلاف ابھارا۔ پہلی بات یہ کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام اور آپھی قوم کو بلا بازارِ مچس آزاد چھوڑ رکھا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ملک میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کریں گے اور تیسری بات یہ کہ نہ تو یہ لوگ تیرا حکم مانیں گے اور نہ تیرے مقرر کردہ معبودوں کی پوجا پاٹ کریں گے۔

فساد کی
تعریف

موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعونوں کو دینی اور دنیاوی دو قسم کا فساد نظر آرہا تھا۔ ان کا دینی یا مذہبی فساد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کی صورت میں ان کی تمام مشترکات و رسومات ختم ہو جائیں گی اور فرعون سمیت تمام معبودانِ باطلہ کی پرستش نہیں ہو سکیگی۔ ان کے نزدیک دنیاوی فساد یہ تھا کہ ان کی حکومت بھی چھین جائیگی اور سلطنت کے بل بوتے پر جو من مانی کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور انہیں غلام بنا رکھا ہے وہ سب کچھ جاتا رہے گا۔ فرعونوں کی ذہنیت اس حد تک گمراہی تھی کہ فساد کو ختم کرنے والی چیزوں کو خود فساد سے تعبیر کر رہے تھے اللہ کا سچا نبی تو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے اس کی عبادت کا طریقہ سکھاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مصلح نہیں ہوتا خدا کا پیغمبر پوری امت میں ہر لحاظ سے اعلیٰ و ارفع انسان ہوتا ہے مگر یہ

لوگ بنی پر فساد برپا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ لہذا فرعون کے سر پر آوردہ لوگوں نے فرعون سے سفارش کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف فوراً کاروائی ہوئی جائے۔

فساد فی الارض کے ضمن میں منافقوں کا بھی یہی حال ہے یہ لوگ بھی بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں یہ لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب ان سے کہا جاتا "لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ" اپنی کہوتوں کے ذریعے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ کفر، شرک، نفاق، اور شریعت کی مخالفت فساد فی الارض ہے اس سے باز آ جاؤ۔ قتل ناحق، بدعات، ظلم و زیادتی سب فساد فی الارض ہے اس سے باز آ جاؤ۔ قتل ناحق، بدعات، ظلم و زیادتی سب فساد ہے اس سے رک جاؤ تو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد ہی تو نہیں ہیں۔ فرعونوں کی ذہنیت بھی ایسی ہی تھی، انہوں نے خود ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، فسق و فجور میں مبتلا تھے کفر، شرک اور بدعات کے مرتکب تھے مگر اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے اور اللہ کے پرکندہ بنی پر مفسد کا الزام لگاتے تھے۔ بزرگان دین اس قسم کی الٹی ذہنیت سے پناہ مانگتے ہیں۔ اُن کی دعا کے الفاظ یہ ہیں اللّٰهُمَّ اِنْقِلَبْ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ اِلَى عِزِّ الطَّلَعَةِ۔ اے اللہ! ہمیں معصیت کی ذلت سے بچا کر اطاعت کی عزت میں لگا دے کیونکہ اطاعت میں عزت ہے اور معصیت میں ذلت ہے۔ معاصی کے تمام کام فساد فی الارض میں داخل ہیں۔ اور جو کام حکم الہی کے مطابق انجام دیا جائیگا وہ زمین میں اصلاح کے مترادف ہو گا۔ اللہ کے بنی تو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے مگر فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میں فساد کرنے والے

لَمَّا انْ كَا بِنْد و لِبَت هُو نَا چا بیٹے۔

معبودان
فرعون

اس آیت کریمہ میں اَلْمُهْتَكَمُ کا لفظ توجہ طلب ہے فرعون تو خود اپنے آپ کو معبود کہلاتا تھا اَنَا رَبُّكُمْ اَلْاَعْلٰی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں مگر اس کے حواری کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون! یہ تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرعون نے اپنے علاوہ کوئی دوسرے معبود بھی بنا رکھے تھے؟ اس ضمن میں مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح فرعون کے بھی معبود تھے جن کی وہ پرستش کرتا تھا۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون اپنے آپ کو تو سب سے اعلیٰ معبود کہتا تھا بلکہ خود کو سورج دیوتا مشہور کر رکھا تھا اور اپنی ذاتی پوجا بھی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے مجسمے بنا کر لوگوں کو دھیا کر رکھے تھے کہ جہاں کہیں ہوا ان کے ذریعے میری پوجا کر لیا کرے۔ ایسے ہی خود ساختہ معبودوں کے متعلق درباریوں نے کہا کہ اے فرعون! اگر ان لوگوں کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے مقدرہ معبودوں سے بھی کنارہ کش ہو جائیں گے۔

سزا کی
تجوئز

اپنے درباریوں کے دلائل سننے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے یہ سزا تجویز کی۔ کہنے لگا قَالَ سَنَقْتُلُ اَبْنَاءَهُمْ مِمَّ اِنْ كَانَتْ بَطْنُوں کو قتل کریں گے وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ یہ سزا بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی برداشت کر چکے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرعون کو کسی نے وہم میں مبتلا کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دے دیا کہ اسرائیلی عورتوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اسی بات کے متعلق اگلی آیت میں آرہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام

سے کہا کہ آپ کی آمد یعنی بعثت سے پہلے بھی ہم مصائب میں مبتلا ہے
ہمارے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ہماری لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔
سورۃ بقرہ میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے "وَفِ ذٰلِکُمْ
بَلَاۗءٌ مِّنۡ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ" اس میں تمہارے رب کی طرف
سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کے
ساتھ مقابلہ کیا اور وہ مغلوب ہو کر ایمان لے آئے تو اپنے حواریوں
کے کہنے پر فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے پھر وہی سزا تجویز کی کہ ان
کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ بہر حال فرعون
کے ان دو انتہائی فیصلوں کے درمیانی عرصہ میں اس سزا میں نرمی کر دی
گئی تھی۔ اسی عرصہ میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش
پائی۔ جوان ہوئے تو قبطی کے قتل کا حادثہ پیش آ گیا۔ پھر آپ وہاں سے
مدین پہلے گئے۔ دس سال کا عرصہ وہاں گزارا، پھر واپسی پر راستے میں نبوت
عطا ہوئی اور ساتھ حکم ہوا کہ اب واپس مصر جاؤ اور فرعون کو اپنے رب
کا پیغام پہنچاؤ۔ پھر جب آپ نے فرعون کو حق کی دعوت دی، عرصہ اور
یدبضاء کے معجزات پیش کئے، پھر جادو گروں سے مقابلہ ہوا اور وہ
مغلوب ہوئے تو فرعون نے پھر بنی اسرائیل کے لیے ہی سزا تجویز کی۔
تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے نوے ہزار سے زیادہ بچے
ان کے والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کروائے۔ بہر حال فرعون نے
کہا کہ ہم انہیں یہ سزا دیں گے وَإِنَّا فَوْقَہُمْ قٰہِرُوْنَ کیونکہ ہم ان
پر غالب ہیں۔ ہماری حکومت ہے، ہم صاحب اقتدار ہیں۔ تمام وسائل
ہمارے پاس ہیں لہذا ہم انہیں مجوزہ سزا ضرور دیں گے۔

بنی اسرائیل کو سخت پریشانی میں مبتلا دیکھ کر قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِہِ
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا لَا سَتَعِیْنُوْا بِاللّٰہِ اے

استغاثت
باللہ اور صبر

لوگو! اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو۔ وہی مالک و خالق ہے۔
 تمہاری مشکلات کو وہی حل کر سکتا ہے۔ ان ظالموں سے وہی نپٹ
 سکتا ہے۔ یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے لہذا اللہ ہی سے مدد
 طلب کرو۔ آپ نے دوسری بات قوم سے یہ فرمائی وَاصْبِرُوا
 اور صبر کا دامن تھامے رکھو۔ ان گڑھی آزمائشوں کو صبر کے ساتھ ہی عبور
 کیا جاسکتا ہے۔ دونوں باتیں فرمائیں۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ خدا کی ذات
 سے مدد طلب کی جاسکتی ہے۔ خدا کے سوا مافوق الاسباب مدد کرنے والی
 کوئی ذات نہیں ہے لہذا ہر وقت اپنا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم
 رکھنا چاہیے۔ سورۃ منزل میں ارشاد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ
وَكَيْدًا خدا کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، لہذا اُسی کو کارساز
 سمجھو۔ وہی بگڑی بنانے والا ہے نماز میں ہمیشہ ہی اقرار کرتے ہیں۔
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے مولا کہیم! ہم صرف
 تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دینی،
 دنیاوی، ظاہری اور باطنی تمام معاملات میں صرف اللہ ہی مددگار ہے۔
 فرمایا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ بیشک زمین کا مالک تو اللہ ہے یہ ملک
 نہ فرعون کا ہے اور نہ کسی اور کھڈیٹر کا۔ بادشاہی اللہ کی ہے يُورِثُهَا
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں
 سے اس کا وارث بناتا ہے۔ اب اس ملک کے فرعون وارث ہیں
 مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے انہیں وارث
 بنایا گیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت ایسا ہے۔ وہ اقتدار دے
 کر بھی آزماتا ہے۔ مگر یاد رکھو! فَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ انجام بخیر ہر حال
 متقیوں یعنی ان لوگوں کا ہوگا جو کفر اور شرک سے بچ کر تقویٰ کی راہ اختیار
 کریں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ آج فرعونوں کے پاس اقتدار ہے تو آخرت بھی

انہی کے حصے میں آئیگی بلکہ آخرت کا وعدہ تو اللہ نے اپنے مقررین کیلئے کر رکھا ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی۔ ایسی ہی تسلی کا تذکرہ آگے سورہ یونس میں بھی آ رہا ہے۔ کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔

بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا ہمیں تکلیفیں دی گئی تھیں قبل اس کے کہ آپ ہمارے پاس آئے تھے یعنی آپ کی نبوت سے پہلے بھی ہم مصائب کا شکار رہے۔ آپ کی پیدائش کو روکنے کے لیے اُس وقت بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا۔ وَمِنْ أَمَلَدِ مَا جِئْتَنَا اور اس کے بعد بھی کہ آپ نبوت اور معجزات لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ذلت ناک سلوک ہو رہا ہے ہماری مصیبتیں اب پہلے سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ قریب ہے اور امید ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور زمین پر تمہیں خلافت عطا کرے گا اگلی آیتوں میں آئیگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے شام و فلسطین کی خلافت کا وعدہ فرمایا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یقین دلایا کہ وہ وقت قریب ہے جب فرعون بنی قباہ ہو جائیں گے اور زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ تمہارے سپرد کر دیگا۔

فرمایا فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ خلافت ملنے کے بعد تم کس قسم کے کام انجام دیتے ہو، یعنی جس طرح آج فرعون کی آزمائش ہو رہی، کل کو تمہاری آزمائش بھی ہوگی۔ پھر پتہ چلے گا کہ تم بھی فرعونوں کے نقش قدم پر چلتے ہو، یا اللہ کے بندوں

بنی اسرائیل
کی بے بسی

کے طریقے پر ملک میں عدل و انصاف قائم کرتے ہو خدا تعالیٰ
 کے علم میں تو سب کچھ ہے کہ تم اس ذمہ داری کو کس طرح نبھاؤ گے
 مگر وہ اقتدار کی ذمہ داری تمہیں سونپ کر تمہاری بھی آزمائش کرے گا
 اللہ کی آزمائش ہر دور میں آتی رہی ہے۔ آج بھی جو لوگ صاحب اقتدار
 ہیں ان میں اکثر و بیشتر فرعون کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں جو کہ بالآخر
 ناکام ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو متعلق باللہ قائم کرنے کی تلقین
 کی۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، آپ نے صبر کی تاکید کی اور دشمن
 پر فتح کی خوشخبری بھی سنائی۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنْ
 الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ۝ (۱۳۰) فَإِذَا جَاءَتْهُمْ
 الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
 يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ۚ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ
 عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۳۱) وَقَالُوا
 مَهْـمَّا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا
 نَخْشُكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۳۲) فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
 وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ
 فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ (۱۳۳)

ترجمہ :- اور ابستہ تحقیق ہم نے پچڑا آل فرعون
 کو قحطوں کے ساتھ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ تاکہ وہ نصیحت
 پکڑیں ۝ (۱۳۰) پس جب آتی تھی ان کے پاس بھلائی تو کہتے تھے
 یہ ہمارے لائق ہے اور اگر پہنچتی تھی ان کو بُرائی تو شکون
 لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ سن
 لو! بیشک ان کا شکون اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر ان
 میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے ۝ (۱۳۱) اور کہتے تھے جب
 بھی تم بلاؤ گے ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ تم سحر کرو

ہم پر، اس کے ساتھ، پس نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے (۱۳۲)
 پھر ہم نے بھیجا اُن پر طوفان اور طہی دل اور گھن اور مینڈک
 اور خون جُدا جُدا نشانیاں۔ پس تبکیر کیا ان لوگوں نے اور
 تھے وہ مجرم (۱۳۳)

رابط آیات

گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام
 سے مقابلہ کے لیے جادو گروں کو اکٹھا کیا تو وہ حاضر آگئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے
 آئے۔ اس کے بعد فرعون کے مصاحبوں نے ابھارا کہ اگر موسیٰ (علیہ السلام) اور اُن کے
 پیروکاروں کو یونہی چھوڑ دیا گیا اور اُن پر پابندیاں عاید نہ کیں تو یہ زمین میں فساد پھیلانے لگے
 اور تجھے اور تیرے معبودوں کو موقوف کر دیں گے۔ فرعون نے کہا کہ ہم انہیں وہی
 سزا دیں گے جو پہلے دیا کرتے تھے یعنی ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی
 عورتوں کو زندہ رکھ کر انہیں لونڈیاں بنائیں گے اور اُن سے خدمت لیں گے۔ چنانچہ
 جب بنی اسرائیل پر مصائب کا دور شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مظلوم قوم کو نصیحت
 کی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور تکالیف پر صبر کرو۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے
 چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اُس نے اس دور میں آزمائش کے طور پر فرعون
 کو زمین کا وارث بنا رکھا ہے۔ مگر نیک انجام بالآخر متقیوں کا ہو گا۔ بنی اسرائیل نے
 موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصائب کا شکار رہے
 اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے آلام میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوا ہے
 اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو تسلی دی کہ اُمید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو غنیمت
 ہلاک کر دیگا اور زمین کی نیابت تمہیں بخش دے گا اس کے بعد تمہارے اعمال بھی خدا تعالیٰ
 کی نگاہ میں ہوں گے اور تمہاری بھی آزمائش ہوگی۔

آزمائش کا
 اصول

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان ہو چکا ہے کہ آزمائش کے لیے ہم
 کسی قوم پر پہلے سختی ڈالتے ہیں اور پھر اسودگی یہاں تک کہ جب وہ بالکل غافل ہو جاتے

ہیں تو ہماری گرفت آجاتی ہے۔ آل فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا۔ جب انہیں اقتدار دیا تو ان کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا۔ اب ان کے مصائب کے دور کی ابتداء ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی سزاؤں میں مبتلا کیا جس سے مقصود یہ تھا کہ کسی طرح یہ لوگ سمجھ جائیں اور بنی اسرائیل پر زیادتی کرنا چھوڑ دیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر چند نشانیاں بھی ظاہر کیں شاید کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں مگر ان کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی نشانی دیکھتے تو قدسے نرمی اختیار کر لیتے مگر جب پھر ذرا آسانی آتی، تو انکار کرتے بلکہ پہلے سے زیادہ متکبر ہو جاتے آخر کار وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک ہی کر دیا۔

قحط سالی

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ابدتہ تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحطوں کے ساتھ۔ آل فرعون سے مراد خود فرعون اور اس کے حواری ہیں اور سنین جمع ہے سن کی جس کے معنی سال ہوتا ہے، قحط اس دور یا اس زمانہ کو کہتے ہیں جب بارش بالکل نہیں ہوتی یا ہوتی تو لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے اور پھر اس کے نتیجے میں فصل اور پھل وغیرہ پیدا نہیں ہوتے اور اشیائے خوراک کی قلت واقع ہو جاتی ہے۔ چونکہ ایسے سالوں کو تاریخ میں خصوصاً یاد رکھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر سنین سے عام سال نہیں بلکہ قحط کے سال مراد لیے گئے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے فرعونوں کو قحط میں مبتلا کیا وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّغَرِ اور پھلوں کی قلت میں مبتلا کیا۔ خشک سالی اور قلت آثار دراصل ایک ہی چیز کے دو ہیں۔ جب خشک سالی کا زمانہ آتا ہے تو ظاہر ہے پھل بھی پیدا نہیں ہونے۔ اور اگر ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے تو خشک سالی یا قحط زیادہ تکلیف دہ چیز ہے جس سے انسان اور جانور سب

متاثر ہوتے ہیں اور پھلوں کی قلت اس سے کم درجہ کی تکلیف ہے بعض دفعہ خشک سالی تو نہیں ہوتی مگر درختوں پر پھل ہی نہیں آتا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے بُور ضائع ہو جاتا ہے یا پھلوں کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہتے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نثانی کے طور پر آل فرعون کو قحط سالی اور قلت اثمار میں مبتلا کیا لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کل نونیا عطا کیں وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (بنی اسرائیل) ان میں سے ایک نثانی یہ ہے۔ دو پہلے بیان ہو چکی ہیں عصا اور ید بیضا پانچ اسی درس میں آگے آ رہی ہیں اور ایک نثانی طمس اموال سورۃ یونس میں مذکور ہے

اللہ نے فرمایا کہ ہماری اس نثانی سے فرعونوں نے کوئی نصیحت نہ پکڑی بلکہ فَإِذَا جَاءَ ذُهُمُ الْحَسَنَةِ جب اُن کے پاس بھلائی آسودگی یا خوشحالی آتی تھی۔ انہیں صحت و تندرستی حاصل ہوتی، اناج اور پھلوں کی فراوانی ہوتی تو کہتے قَالُوا لَنَا هَذِهِ یہ ہمارے لائق ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں یہ خوشحالی ہونی چاہیے۔ عام طور پر انسانی فطرت ایسی ہی ہے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کا یہی حال بیان کیا ہے۔ جب اُن کے اسباب معیشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں اور اپنے علم و ہنر پر اترانے لگتے ہیں خوشحالی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کمرہ نے کی بجائے وہ اسے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنی منصوبہ بندی کامرہون منت تصور کرتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ کی طرست گرفت آتی ہے تو پھر اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کمرہ نے کی بجائے خدا کا شکوہ کمرہ نے لگتے ہیں، گویا اللہ نے انہیں اُن کی محنت اور علم و ہنر کا بدلہ نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کا بھی یہی حال تھا کہ جب آسودگی آتی تو کہتے

خوشحالی
پر اترانا

یہ ہماری محنت کا پھل ہے اور ہمیں ملنا چاہیے تھا۔

تنگدستی
پیشگوں

وَأَنَّ تَصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ ۖ وَأَرَاكُمْ أَنَّهُمْ كَوْنِي تَكْلِيفٍ سَجَنَةٍ تَنَكُّدَتِي
میں مبتلا ہو جاتے یَطْلُبُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۚ تَوَمَّوْا عَلَى السَّلَامِ
اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شگون بدیلتے کہ ان کی وجہ سے ہم یہ
نخواست نازل ہو رہی ہے حالانکہ یہ بالکل بیہودہ بات تھی۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی تو صاحب ایمان تھے، ان کی وجہ سے
نخواست کیوں پڑتی، نخواست تو کفر، شرک اور بغاوت کی وجہ سے
پڑتی ہے اور یہ چیزیں فرعونوں میں پائی جاتی تھیں۔ مگر وہ اپنی اصلاح
کرنے کی بجائے اللہ کے نیک بندوں کو مطعون کرتے کہ جب سے
انہوں نے وعظ و نصیحت شروع کی ہے اس وقت سے ہم پر نخواست
چھا گئی ہے۔ قریش مکہ اور مشرکین عرب بھی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام
کے متعلق اسی قسم کا شگون بدیلتے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے
الطَّيِّبَةُ شَيْءٌ ۚ يَعْنِي شُكُونٌ بَدَلْنَا شُرَكَاءَ قِسْمِمْ مِمْ مِنْ سَيِّئَةٍ ۚ قِسْمِمْ كَمَا شَرَكْنَا
عرب لوگ پرندوں کو اڑا کر ان سے نیک یا بد شگون دیتے تھے یا اگر سامنے
سے کوئی خلاف طبع جانور آجاتا تو اسے بھی شگون بد پر محمول کرتے۔ البتہ
نیک فال لینے کو حضور علیہ السلام نے پسند کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ
ہے کہ کوئی اچھا لفظ یا اچھا نام سن کر انسان کی طبیعت خوش ہو جائے
تو اسے وہ نیک فال سمجھے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ قرآن پاک سے یا
دیوان حافظ سے یا ہیر وغیرہ سے فال نکالے یہ ناجائز اور بدعت ہے
اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نجوم، کمانت، دست نشانی
رمل وغیرہ سب ناجائز ہیں اور ان کی کمانی بھی حرام ہے۔
فرمایا وہ لوگ اپنی بد بختی اور تنگدستی کو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں
کی نخواست خیال کرتے تھے مگر اللہ نے فرمایا اَلَا اِنَّهُمْ طَائِفٌ مِّنْ

یاد رہا اور ندی نالے کناروں سے بہ نکلیں جسکی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو جائیں یا پناہ لینے کے لیے محفوظ جگہوں پر جانا پڑے۔ تو یہ طوفان کہلاتا ہے۔ تاہم صحابہ کی روایت کے مطابق اموات کی کثرت کو بھی طوفان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ طاعون یا ہیضہ وغیرہ کی وبا پھیل جائے جس سے کثیر تعداد میں اموات واقع ہوں تو ایسے حادثہ کو بھی طوفان سے تعبیر کیا جاتا ہے تاہم عام طور پر پانی کی کثرت کو طوفان کہا جاتا ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔

فرمایا ایک توہم نے اُن پر طوفان بھیجا اور دوسرا وَالْجَسَادُ طُيْئِرٌ دل کی آفت بھی مسلط کر دی۔ جب کسی علاقے میں ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے تو تمام فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ٹڈی دل سارا سبزہ چٹ کر جاتا ہے۔ اس کے حملہ سے بچاؤ کے لیے حکومتی سطح پر تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں پھر جس طرف ٹڈی دل کا رخ ہوا اُس طرف کی حکومت کو قبل از وقت مطلع کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں۔ تو جہاں ٹڈی دل نازل ہوتا ہے، وہاں بھی قحط واقع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پرنڈے تمام فصلوں اور پھلوں کو کھا جاتے ہیں۔ ہماری امت کے لیے ٹڈی بغیر ذبح کیے مردہ بھی حلال ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے لیے دوسرا حلال ہیں السَّمَكُ وَالْجَسَادُ یعنی مچھلی اور ٹڈی اور دو خون حلال ہیں الْكَبَدُ وَالْحِمَالُ یعنی جگر اور تلی۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ ہم نے چھریاں سات غزوات میں ٹڈی دل کھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ہم نے اُن پر وَالْقَسَمُ بھی ارسال کیا۔ قلم کے مختلف معانی بیان ہوئے ہیں۔ بعض نے اس سے جوئیں مراد لی ہیں جو انسانوں کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں بعض نے چھریاں کہا ہے جو جانوروں کو چمپٹ جاتی ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے شہری یا گھن مراد ہے

جوانا ج کو کھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالضَّفَادِعُ اور ہم نے منیڈک بھیجے وَالدَّمَ اور خون کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ فرمایا اِلَیْکُمْ مَفْصَلَاتُ یہ سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں ہیں جو ہم نے فرعون اور اسکی قوم پر بھیجیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔

پے درپے
مصائب

حضرت مولانا شیخ الاسلامؒ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے محوڑے محوڑے وقفے سے نازل کیں مگر وہ ایسے جرائم پیشہ اور متکبر لوگ تھے کہ کسی نے تسلیم نہ کیا۔ حضرت سعید بن جبیرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا کہ انہیں چھوڑ دو، میں ان کو لے کر مصر سے چلا جاتا ہوں جب فرعون نے یہ مطالبہ نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا طوفان بھیج دیا۔ جب مسلسل بارش کی وجہ سے فصلیں اور پھل تباہ ہونے لگے، انسانی اور حیوانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس طوفان سے نجات دے اور ساتھ وعدہ بھی کیا کہ اگر طوفان ہٹ جائیگا تو میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور بارش تھم گئی اور اللہ نے بارش کی رحمت کو رحمت میں بدل دیا اور خوب غلہ پیدا ہوا مگر فرعون اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ اس پر اللہ نے دوسرا وبال بھیجا۔ جب فصل پک گئی تو اللہ نے ٹیڑھی دل بھیج دیا جس سے فصلوں اور پھلوں کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فرعون نے اس آفت سے گنجھڑا کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی کہ یہ مصیبت بھی ٹل جائے اور وعدہ کیا کہ اب کہ بنی اسرائیل کو ضرور آزاد کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو یہ عذاب بھی ٹل گیا مگر فرعون اپنے وعدے کو پھر فراموش کر گیا۔ پھر جب لوگ غلہ اپنے گھروں میں لے آئے تو اسے گھن لگ گیا اور سارا غلہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ وہ لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام

کے پاس آئے۔ آپ نے دعا کی اور یہ تکلیف بھی رفع ہو گئی مگر فرعون نے اپنے وعدہ کو وفاء نہ کیا۔ پھر اللہ نے اس کثرت سے مینڈک بھیجے کہ اُن کا کھانا پینا محال ہو گیا۔ ہر برتن میں مینڈک نظر آتے تھے۔ جب کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک اچھل کر منہ کے اندر چلے جاتے۔ اُن کا کھانا پینا بند ہو جاتا۔ فرعونی پھر یہ پشیمان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوادیں، ہم ضرور وعدہ پورا کریں گے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی فرعونی مکر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا جس برتن میں پانی ڈالتے وہ خون بن جاتا۔ برتن میں پڑا ہوا پانی نظر آتا مگر جب اُسے استعمال کرنے لگتے یا پینے کے لیے منہ کی طرف بڑھاتے تو خون بن جاتا۔ اب پیاس کی وجہ سے مرنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر پے درپے عذاب نازل کئے مگر فَاسْتَكْبَرُوا وہ ہمیشہ تکبر ہی کرتے تھے انہوں نے کسی نشانی سے عبرت حاصل نہ کی وَكَانُوا قَوْمًا جَحْرِمِينَ وہ بڑے گنہگار اور پاپی لوگ تھے۔ اللہ نے اُن کا یہ حال بیان کیا، آگے مزید تفصیلات آرہی ہیں۔

الاعراف
آیت ۱۳۲ تا ۱۳۷

وقال الملا ۹
درس سی و شش ۳۶

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اِدْعِ لَنَا
رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيُنْزِلَ عَلَيْنَا الرِّجْزَ
لَنُؤْمِنَ بِكَ وَنُؤْمِنَ بِمَا كُنَّا نَكْفُرُ بِهِ ۚ (۱۳۲) فَلَمَّا
كُشِفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هَمَّ بَلَغُوهُ إِذَا هُمُ
يُنْكثُونَ (۱۳۳) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (۱۳۴) وَ
أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۚ وَ
دَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا
يَعْرِشُونَ (۱۳۵)

ترجمہ :- اور جب واقع ہوا اُن پر عذاب تو وہ کہتے

اے موسیٰ (علیہ السلام) ! دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے

جو کچھ اُس نے تمہارے ساتھ عہد کر رکھا ہے ۔ اگر تو

کھول دے گا (دور کر دیگا) ہم سے عذاب ، تو ہم ضرور

ایمان لائیں گے تجھ پر اور ضرور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ

بنی اسرائیل کو (۱۳۳) پھر جب ہم نے اٹھا دیا اُن سے عذاب

کو ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، تو اچانک وہ عہد کو توڑتے تھے (۱۳۵) پھر ہم نے انتقام لیا اُن سے پس ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور تھے وہ ان آیتوں سے غفلت برتنے والے (۱۳۶) اور ہم نے وارث کیا ان لوگوں کو جو کمزور خیال کیے جاتے تھے اُس سرزمین کے مشرق اور مغرب کے اطراف کا جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی بھلی بنی اسرائیل پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور ملیٹ کر دیا ہم نے اُس چنیر کو جو فرعون اور اُس کی قوم بناتی تھی اور جس کو وہ اوپر چڑھاتے تھے (۱۳۷)

رابط آیات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں گذشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا مگر انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ پھر جب آپ نے عصا اور ید بیضا والے معجزات کا اظہار فرمایا تو فرعون نے مقابلے کے لیے ملک بھر کے جادوگر اکٹھے کیے۔ جادوگروں نے مجمع عام میں اپنا اپنا فن پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جادوگر ناکام ہو گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور بیان کیا کہ پہلے وہ لوگوں پر تنگی ڈال کر آزماتا ہے، پھر جب وہ خبردار نہیں ہوتے، برائیوں سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ انہیں آسودہ حال کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ خوشحالی میں بڑھ جاتے ہیں تو اُن پر اچانک گرفت آجاتی ہے۔ عام طور پر دنیا میں یہی سنت اللہ جاری ہے۔ فرعونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دو معجزات پیش کیے تو انہوں نے انکار

کہہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن پر عذاب کی صورت میں پے درپے نشانیاں بھیجیں۔ پہلے قحط اور قلتِ ثمرات میں مبتلا کیا، پھر طوفان، ٹہری دل، گھٹن مینڈک اور خون کی صورت میں عذاب نازل کیا۔ سورۃ یونس میں طمسِ اموال یعنی مالوں کے ضیاع کا ذکر بھی آتا ہے۔ مگر اُن لوگوں نے ہمیشہ تکبر کیا اور سخت قسم کے مجرم پاپی اور گنہگار ٹھہرے۔

آل فرعون
پر عذاب

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے متعلق بتایا ہے کہ جب اُن پر کوئی افتاد آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَكَسَبَا وَقَع عَلَيْهِمُ الرَّحْنُ جَبِ اُن پر کوئی عذاب آتا تھا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دُعا کے لیے جاتے تھے قرآن پاک میں لفظ رَحْنُ کئی ایک معانی میں استعمال ہوا ہے جیسے عذابِ تکلیف، افتادِ بیماری وغیرہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے طاعون کو بھی رَجَزَ فرمایا ہے۔ طاعون کی وبا پہلی قوموں میں پھیلی اور یہ بنی اسرائیل پر بھی نازل ہوئی۔ ہر وبائی بیماری طاعون، مہیضہ، چیچک وغیرہ پر رَجَز کا لفظ بولا جاتا ہے ایسی وبا جس سے غیر معمولی طور پر اموات کی کثرت ہو جائے اور لوگوں پر دہشت طاری ہو جائے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے لے کر ایک سو تیس سال تک پانچ دفعہ طاعون کی بیماری پھیلنے کا ذکر ملتا ہے۔ عراق میں ایک دفعہ اس شدت کا طاعون پھلا کہ ایک ایک محلے سے ہر روز ایک ایک ہزار میت اٹھتی تھیں۔ تین دن تک یہی کیفیت رہی اور لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ طاعون ایسی بیماری ہے جو بعض اوقات چھاڑو پھیر دیتی ہے محلوں کے محلے اور بستیوں کی بستیاں صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ رَجَزِ کَنْدِ گِی کو بھی کہتے ہیں تاہم یہاں پر اس سے مراد عذاب ہے جو کسی بھی شکل میں ہو۔ بہر حال فرمایا کہ فرعونوں پر جو عذاب بھی آتا یا کسی

مسیبیت میں گرفتار ہوتے تو گنہگار کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑتے۔

قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ كَسْتُمْ اَعْمٰی (موسیٰ علیہ السلام)

ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں جیسا عہد عندک کہ جو اس

نے آپ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے۔ آل فرعون جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام

اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں آپ مقرب الہی

ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ چنانچہ تکلیف

میں دعا کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع کیا۔ یہاں عہد سے مطلب

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام آپ کو عطا کر رکھا ہے یا دعا کا جو

طریقہ آپ کو سکھلایا اس کے مطابق دعا کریں تاکہ اُسے شرف قبولیت

حاصل ہو۔ اور ساتھ یہ بھی وعدہ کیا لَئِنْ كَشَفْتُمْ عَنْ الرَّجُلِ اَكْرَابَ

ہم سے یہ عذاب دور کر دیں گے لَنْ نُّؤْمِنَنَّ لَكَ تو ہم آپ پر ضرور

ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پر لام تاکید اور مستقبل کا ہے اور ساتھ نون

بھی تاکید ہے تو معنی یہ بنتا ہے کہ ضرور بہ ضرور ایمان لے آئیں گے

اور ہم آپ کا دیرینہ مطالبہ بھی مان لیں گے فَلَنْ نُّسَلِّكَ مَعَكَ

بَنِي إِسْرٰٓءِیْلَ اور ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو

اب یقین دلا ہے ہیں کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کر کے ہماری مشکل کو رفع

کر دیں ہم آپ کے دونوں مطالبات تسلیم کر لیں گے۔ بنی اسرائیل کی آزادی

کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کر چکے تھے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ نے

کہا تھا کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں پس

بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دیں اس وقت تو فرعون نے

آپ کی بات نہ مانی مگر اب قوم مصیبت میں گرفتار ہوئی تو یہ مطالبہ بھی مان لیا

فرعونوں کی یقین دہانی پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو

اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا

عَنْهُمْ الرِّحْبَزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ يَلِغُوهُ بِمِصْرَ جِبِّ هَمَّ نِي
اٹھا دیا عذاب کو ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے اِذَا
هَمَّ يَتَكَلَّمُونَ اِذَا نَكَ وَهَمَّ كُو تُوْرُنَ وَاے تھے۔ جب تکلیف
آئی تو ایمان لانے کا وعدہ بھی کرتے اور بنی اسرائیل کو آزادی کی خوشخبری
بھی سناتے مگر جب وہ مصیبت اٹل جاتی تو پھر اس وعدے کو توڑ
دیتے یعنی نہ تو ایمان لاتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کرتے قریش مکہ
کے ساتھ بھی ایک موقع پر ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ علاقے میں قحط
پیدا ہو گیا۔ انسان اور جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے تو مکہ والوں
نے ابوسفیانؑ کو مدینے بھیجا تا کہ حضور علیہ السلام سے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ
اس قحط کو دور کر دے۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ قحط دور ہو گیا تو
ہم ایمان لے آئیں گے مگر قحط دور ہونے کے بعد اپنے وعدے سے مکر گئے
فرعون اور اس کی قوم کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت
نازل ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تسلیم کرنے کا وعدہ کرتے مگر جب
تکلیف دور ہو جاتی تو مکر جاتے۔

آل فرعون
سے
انتقام

آل فرعون کی بار بار عہد شکنی پر اللہ نے فرمایا فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ
پھر ہم نے اُن سے انتقام لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو انتِقَامٍ یعنی وہ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی۔ مگر اس کا
انتقام لینا انسانوں کے انتقام کی طرح نہیں ہوتا جو دوسرے کو ایذا
پہنچا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک خاندان نے دوسرے
خاندان کا کوئی آدمی قتل کر دیا تو جب تک یہ بھی قتل نہ کریں اُن کا جذبہ انتقام
ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ مگر خدا تعالیٰ بے نیاز اور غنی ہے۔ اس کو کسی کے برائی
کرنے سے نہ تو دکھ ہوتا ہے اور نہ کسی کی اطاعت کرنے سے خوشی ہوتی
ہے۔ ہاں جب کوئی انسان خدا تعالیٰ کی قانون شکنی کرتا ہے۔ تو پھر اس کے

نتیجے میں طبعی طور پر اس کو سزا ملتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ملکیت اور بہیمیت دونوں چیزیں رکھی ہیں جن کی آپس میں کشمکش جاری رہتی ہے اور اسی وجہ سے انسان کو مکلف یعنی قانون کا پابند بنایا گیا ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ میں ملکیت کو بہیمیت پر غالب کرے۔ اگر انسان اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور بہیمیت غالب آجاتی ہے تو آدمی ناکام ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر انسان پر ایک مادی خول چڑھا ہوا ہے۔ جب یہ خول اتر جائیگا تو اصلیت فوراً سامنے آجائے گی۔ جب پتہ چلے گا کہ ملکیت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو انسان سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جب انسان ملکیت کی بجائے بہیمیت کی آبیاری کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ سزا کی صورت میں نکلتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو، اس کے جسم کے اندر تیز حرارت ہو اور باہر ماحول میں بھی شدید گرمی ہو تو دونوں حرارتیں مل کر تکلیف میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی بہیمیت کا مادہ موجود ہے پھر جب وہ خود بھی ایسے ہی کام انجام دیتا ہے تو اندر اور باہر کی بہیمیت مل کر اس شخص کی بہیمیت میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں اور پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی سزا یا انتقام کا نشانہ بنتا ہے۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ انسان کی ملکیت کا تقاضا، کہ وہ نیکی، طہارت، عدالت اور ساحت وغیرہ کے کام انجام دے تاکہ اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہو۔ انسانی فطرت چاہتی ہے کہ وہ نجاست، ظلم اور برائیوں سے اجتناب کرے۔ انسان میں یہ چیز فطرتاً داخل ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے مگر جب وہ باز نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اسی چیز کو ڈال دیتا ہے، یہی اس کا انتقام ہے جو سزا پہ منبج ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اے بنی آدم! انما ہی اعمالکم احصیہا

علیکم یہ تمہارے کارنامے میں جنہیں میں نے شمار کر رکھا ہے۔ اگر
 ان کا نتیجہ اچھا نکلے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر بُرا نتیجہ سامنے آئے
 فلا یلومن الا نفسه تو اسے تم نے خود ہی اکٹھا کر رکھا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے تو انہیں جمع نہیں کیا۔ یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے

دریا میں
 غرقابی

فرمایا پھر ہم نے اُن سے انتقام لیا فَغَرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 پس ڈبو دیا انہیں دریا میں۔ یَم دریا کو کہتے ہیں، تاہم فرعون اور اس
 کے لشکر دریائے نیل میں نہیں بلکہ بحیرہ قلزم میں غرق ہوئے تھے۔ بارہ
 راستے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وہ بحیرہ قلزم میں ہی بنے تھے۔ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام چھ لاکھ ستر ہزار افراد کو لے کر مصر سے نکلے تھے۔ اُن کے
 بارہ قبائل تھے اللہ نے پانی میں بارہ راستے بنادیے، ہر قبیلہ اپنی اپنی سڑک
 پر جا رہا تھا۔ اللہ نے پانی کو اس طرح روک دیا جیسے ہدف چمک رہا ہو یا پہاڑ
 کھڑے کر دیے گئے ہوں تفسیری روایات کے مطابق بارہ لاکھ فرعونوں
 نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ بحیرہ قلزم پہ پہنچے تو بنی اسرائیل کو پانی میں
 بنے ہوئے راستوں پر چلتے دیکھا، انہوں نے بھی انہی راستوں پر سفر شروع
 کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب سب لوگ بحیرہ قلزم میں داخل ہو گئے۔
 فَقَسَمْنَاهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَآغِشِيَهُمْ (طہ) پھر دریائے اُن
 کو ڈھانپ لیا۔ نہ پوچھو پھر اُن کا کیا حشر ہوا۔ بنی اسرائیل تو دریا کو عبور کر گئے
 مگر تمام مجرم اُن کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیے گئے۔

فرمایا ہم نے انہیں اس لیے غرق کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ انہوں نے معجزات کا انکار
 کیا، توحید، ایمان اور احکام الہی کی پروا نہ کی اور من مرضی کہتے رہے۔
 آیات الہی کو تسلیم کرنے کی بجائے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وہ ان
 سے غفلت بہتے رہے تھے گزشتہ درس میں گمراہ چکا ہے وَكَانُوا

قَوْمًا مُّجْرِمِينَ۔ وہ مجرم لوگ تھے۔ مقصد یہ کہ جو بھی مجرم ہوگا۔ آیات الہی کا انکار کرے گا اور ان سے غفلت بہتے گا۔ وہ اسی طرح سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو جلدی سزا مل جاتی ہے اور کسی کو دیر سے بعض اوقات زندگی میں بھی کھوڑی سبت سزا مل جاتی ہے۔ مگر آخرت کی سزا تو لازمی ہے، اس سے مفر نہیں ہوگا۔

خلافت
ارضی کی
تبدیلی

فرمایا جس حکومت اور اقتدار پر فرعون نے غرور کرتے تھے وہ اُن کے کچھ کام نہ آئی وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا یَسْتَضِعُونَ اور ہم نے وارث بنا دیا اُن لوگوں کو جو کمزور خیال کیے جاتے تھے مَشارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَادِ بَہَا زَمِینِ کے مشرق و مغرب کا اُلٹی۔ وہ سرزمین لبیکنا فِیہَا جس میں ہم نے یہ کات رکھی تھیں۔ اس سے شام اور فلسطین کی مبارک سرزمین مراد ہے بعض مفسرین اس میں مصر کو بھی داخل کرتے ہیں۔ بہر حال یہ خلافت ارضی بنی اسرائیل کو فوراً نہیں مل گئی تھی۔ اُن میں بھی بہت سی کمزوریاں تھیں اور اقتدار کی منتقلی سے پہلے ان میں صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ فرعون کی غرقابی کے بعد پون صدی تک بنی اسرائیل نے خانہ بدوشی کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد اللہ نے ان میں مطلوبہ صلاحیت پیدا کی تو پھر انہیں شام و فلسطین کا وارث بنایا اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا جب مصر کی خلافت بھی انہی کے حصے میں آئی۔ سورۃ قصص میں بھی اسی طرح کا مضمون بیان ہوا ہے کہ ہم نے چاہا کہ جو لوگ زمین میں کمزور خیال کیے جاتے ہیں اُن پر احسان کریں اُن کو پیشوا اور زمین کا وارث بنا دیں۔ اُن کو زمین میں ٹھکانا دیا کریں۔ وَنَسِی فِرْعَوْنَ وَہَا مِنْ وَجْہِہَا مِنْہُمْ مَّا کَانُوا یَحْذَرُونَ ہم فرعون، اس کے وزیر ہامان اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں کمزوروں کی طرف سے وہ بات جس سے وہ ڈرتے تھے۔ آل فرعون ڈرا کر لے گئے تھے کہ کبھی یہ کمزور سے لوگ ہم پر غالب

نہ آجائیں، ہم نے وہی بات ان کو کمرہ کے دکھا دی۔ فرعون اور اس کے
 حواریوں کی سلطنت چھین گئی، لوگ ہلاک ہو گئے اور پوری کی پوری فوج شوق ہو گئی
 فرمایا جن کو کمزور خیال لیا جاتا تھا۔ ہم نے انہیں مشرق و مغرب یعنی شام
 و فلسطین کا مالک بنا دیا۔ اور یہ وہ سرزمین ہے لِسِرِّ كُنَّا فِيْهَا اَنْبِيَا
 میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس سرزمین کو اللہ نے ظاہری اور باطنی تمام
 خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ظاہری برکت تو یہ ہے کہ یہ علاقہ سرسبز و شاداب
 زرخیز اور خوش نظر ہے۔ اس میں نہریں اور چشمے ہیں اور پانی کی فراوانی ہے
 جس کی وجہ سے یہ سرزمین خوب آباد اور پُر رونق ہے۔ اور اس کی باطنی یا
 روحانی برکت یہ ہے کہ یہ سرزمین اللہ کے بشارت یافتہ کا مدفن ہے۔ اللہ کے
 نبیوں نے اس سرزمین کے لیے برکت کی دعا بھی کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جہاں
 بنی کا وجود ہو گا وہ جگہ بہ طور رحمت الہی ہو گی وہاں خدا تعالیٰ کی رحمتیں نازل
 ہوں گی۔ تو فرمایا اس کا مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ اور وَكَلَّمَتْ
كَلِمَاتٍ رَبِّكَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنِيْ اِسْرٰٓءِیْلَ تَبَرَّءَ رَب
 کی بھلی بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی۔ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ
 کمزوروں کو اس سرزمین کا وارث بنائے گا۔ یہ وعدہ پورا ہو گیا بہا صبر و صبر
 اس وجہ سے کہ انہوں نے تمام تر تکالیف کے باوجود صبر سے کام لیا۔
 یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے۔ کہ جب بنی اسرائیل پر فرعونوں کی سختیاں بڑھ
 گئیں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے آنے سے
 پہلے اور بعد ان کی مشکلات میں کمی نہیں ہوئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے
 انہیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ کیونکہ ظاہری
 اسباب کی عدم موجودگی میں ان کی مشکلات کا واحد حل ہی تھا۔ امام حسن بصریؒ
 فرماتے ہیں کہ جب انسان ظاہری طور پر مقابلے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس
 کا فرض ہے کہ صبر سے کام لے۔ اگر ایسا کرے گا، تو خدا تعالیٰ ضرور اس پر

باب برکت
 سرزمین

ہونے والے ظالم کا انتقام لے گا۔ سورۃ یونس میں بھی بنی اسرائیل کی انتہائی تکالیف کا ذکر ہے۔ وہ بیچارے عبادت بھی چھپ کر کرتے تھے۔ بہر حال انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے اُن کے دشمن کو مغلوب کیا اور انہیں شام و فلسطین جیسی بابرکت سرزمین کا وارث بنایا۔

فرمایا وَذَمَّسْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ

قوم فرعون کی تباہی

جو چیز فرعون اور اس کی قوم بناتے تھے ہم نے اس کو میا میٹ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ فرعون بڑی بڑی عمارت بناتے تھے، محلات تعمیر کرتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے اُس کو بھی ویران کر دیا

وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ جسے وہ اُوپر چڑھاتے تھے اس سے

ایک مراد تو اُوپے اُوپے مینار اور عمارت ہیں۔ جیسا کہ فرعون نے اپنے

وزیر ہامان کو اونچا مینار تعمیر کر نیکا حکم دیا تھا تاکہ اُوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ

سکیں۔ یہ مینار تعمیر ہوا۔ جسے اللہ نے طہا میرٹ کر دیا يَعْرِشُونَ سے

مراد باغات کی وہ بیلے ہیں جنہیں درختوں پر چڑھایا جاتا ہے یا کھڑکی کے فریم

بنا کہ اُن کے اُوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں انگوڑ کی بیل خاص طور پر قابل ذکر

ہے جسے بہتر چھل حاصل کرنے کے لیے زمین سے اُوپر اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے

خدا نے یہ باغات بھی تباہ کر دیے۔ فرعون کی تمام عمارت، مینار اور باغات

تباہ ہو کر رہ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوئے۔ پھر ایک مدت کے بعد

بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنایا جس کے بعد اُن کی آزمائش کا دور شروع

ہو گیا، اس کا ذکر اسی سورۃ میں آگے آئیگا۔

وَجَوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ قَاتُوا عَلَى قَوْمٍ يَكْفُونَ
 عَلَى أَصْنَامِهِمْ قَالُوا لِمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا
 كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ قَالِ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ①۳۸
 إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَبِطِلٌ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ①۳۹ قَالِ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ
 فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ①۴۰ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ
 فِرْعَوْنَ لِيُؤْمِنَ بِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ①۴۱
 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
 عَظِيمٌ ①۴۲

ترجمہ: اور ہم نے امارہ بنی اسرائیل کو دریا سے پارہ - پس

پہنچے وہ ایک قوم کے پاس جو مجھے تھے اپنے بتوں پر

(بنی اسرائیل نے) کہا، اے موسیٰ (علیہ السلام)! آپ بنا دیں ہمارے لیے

بھی کوئی الہ جیسا کہ ان کے لیے الہ ہیں۔ کہا (موسیٰ علیہ السلام نے)

بیشک تم لوگ جاہل ہو ①۳۸ تحقیق یہ لوگ، تباہ ہونے

والی ہے وہ چیز جس میں یہ لگے ہوئے ہیں اور باطل ہے

وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں ①۳۹ کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) کیا اللہ

کے سوا میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ حالانکہ اُس نے

تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر ①۴۰ اور وہ

وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون
سے ، وہ پہنچاتے تھے تم کو بڑا عذاب ، وہ قتل کرتے تھے
تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو
اور اس بات میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی
جانب سے بہت بڑی (۱۲۱)

بعد از ہلاکت
آل فرعون

اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت دعوت یعنی فرعون اور اس کی قوم
کا کچھ حال بیان ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں آپ کی امت اجابت یعنی بنی اسرائیل
کا کچھ تذکرہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے
سامنے سمندر میں غرق کر دیا ، تو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے متعلق فرمایا وَجُودْنَا بِبَنِي
إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ تو ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ یہاں پر دریا سے
مراد بحیرہ قلزم ہے۔ جن لوگوں نے اس سے دریائے نیل مر دیا ہے ، وہ درست
نہیں ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچے تھے
تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ اپنی لاکھی کو سمندر پر ماریں۔ اس کا ذکر اس سورۃ اور دوسری
سورتوں میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں بارہ
راستے بنا دیئے جن پر چل کر انہوں نے بحیرہ قلزم کو پار کیا۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ
نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پھر یہ صحرائے سینا میں
پہنچے اور عرصہ تک وہیں اقامت پذیر رہے۔

بیت پرست
قوم

بنی اسرائیل قلزم سے پار ہوئے تو ایک مقام پر پہنچ کر فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ
ایک قوم کے پاس آئے۔ یہ کون لوگ تھے جن پر بنی اسرائیل کا گزرا ہوا۔ اس کے متعلق
مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کنعانی یا عمالقہ لوگ تھے اور بعض کی تحقیق ہے
کہ عربی قبیلہ بنی نضیر کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو بنی اسرائیل نے انہیں اس حالت میں
پایا يَعْرِفُونَ عَلٰی اَصْنَامِهِمْ کہ وہ اپنے بتوں پر جھکے ہوئے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو جو ایسی نادانی کی بات کہتے ہو۔ یہاں پر جاہل نہ کہہ بات یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل بھی بتوں کی اسی طرح عبادت کرنا چاہتے تھے جس طرح مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ نہیں ایسا نہیں۔ بنی اسرائیل بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ انہیں خدا تعالیٰ کی عبادت کا توسل بنانا چاہتے تھے۔ بتوں کو سامنے رکھ کر ان کے ذریعے خدا کی عبادت کرنا چاہتے تھے قدیم زمانہ میں مشرکین بھی یہی تصور رکھتے تھے وہ بھی بتوں کو تو معبود نہیں سمجھتے تھے، البتہ انہیں ایک ذریعہ اور توسل سمجھتے تھے۔ گویا بت کے ذریعے خدا تعالیٰ کا تصور قائم کرتے تھے۔ شاہ عبدالقادر نے اپنے تفسیری نوٹ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مشرکین بتوں کو بالکل خدا نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو وسیلہ بناتے تھے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”جاہل آدمی نہ بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا۔ جب تک اس کے سامنے ایک صورت نہ ہو“ چنانچہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ قوم گائے کی صورت پوجتی تھی تو ان کو ایسی ہی خواہش پیدا ہوئی۔ اور پھر اسی تصور کی بنا پر سامری نے سونے کا کچھڑا بنایا جسے قوم نے پوجا۔ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ بنی اسرائیل نے بھی انہی خیالات کی بنا پر الہ بنانے کی التجا کی جس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑی جاہل قوم ہو۔

ملت حنیفیہ کے لوگ اس تصور کو تسلیم نہیں کرتے کہ کسی چیز کا نمونہ سامنے رکھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ حنیفی لوگ تو اپنے ذہن اور دماغ پر زور ڈال کر اپنی توجہ بے صورت معبود کی طرف مبذول کرتے ہیں۔ وہ جہالت کی شریک رسوم سے مبرا ہیں کہنے کو تو جاہل لوگ بھی خدا تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں مگر وہ سادہ منہ کوئی ایسا نمونہ رکھ لیتے ہیں جس کی لگن ان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ امام حسینؑ کی تعظیم کرنے والے لوگ یہ تصور تعزیر بنا کر کہتے ہیں۔ کسی نے پیر کا تصور دل میں جمایا اور کسی نے قبر کا تصور قائم کر

لیا اور پھر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اولیاء اللہ کی قبروں کے قریب
 جا کر نماز پڑھنے اور عبادت و ریاضت کرنے کا کیا مطلب ہے؟
 کوئی نہ کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے۔ میلادی لوگ بھی جھنڈیاں لگا کر اور نہ
 نبوی کا ماٹل بنا کر یا اسی قسم کی چیزیں سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔
 یہ جاہلوں کا کام ہے۔ کیا اللہ کے نبی کی شان ان چیزوں کے بغیر بیان نہیں
 ہو سکتی؟ اسی لیے حنیفی لوگوں کو صابی اور مشرک لوگوں کے طریقے سے منع
 کیا گیا ہے۔ انہیں تو دل و دماغ سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی
 چاہیے کسی استاد کا نمونہ بھی سامنے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ٹٹت
 حنیفی کے خلاف ہے کہ کوئی تصور قائم کرنے کے لیے کسی چیز کا ماٹل
 بنا کر سامنے رکھا جائے۔ ہاں اگر ضرورت ہی کچھ کمزور ہے تو یہ کہہ سکتے ہو کہ اپنے
 ذہن میں یہ بات رکھو کہ ہمارے پیر یا استاد اس طریقے سے عبادت کیا
 کرتے تھے لہذا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر عبادت کرتے ہیں سامنے
 تصویر یا مجسمہ رکھنے کی قطعی اجازت نہیں۔ یہی شرک کی بنیاد ہے۔ انسان سمجھتا
 ہے کہ میں عبادت تو خدا تعالیٰ ہی کی کر رہا ہوں اور سامنے کوئی تصویر رکھی ہے
 یہ غلط اور شرکیہ طریقہ ہے۔ جب تک جاہل آدمی کے سامنے کوئی چیز نہ ہو
 اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل نے بھی اسی قسم کا الہ بنانے کے لیے مویلا
 علیہ السلام سے درخواست کی تھی جس کی وجہ سے آپ نے انہیں جاہل قرار
 دیا۔ فرمایا اِنَّ هَؤُلَاءِ سَیَحْقِقُ یَہِی لَہِی مُتَبَرِّجًا مَّا هُمْ فِیْہِ
 جس چیز میں یہ ہیں۔ وہ تباہ ہونے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ
 جس طریقے پر شریک یا مورا انجام دے رہے ہیں، وہ انہیں تباہی کی طرف لے
 جا رہا ہے۔ وَبَطِلْ مَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ اور باطل ہے وہ عمل
 جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کے شرکیہ افعال بالکل قابلِ قبول نہیں بلکہ
 سراسر باطل اور مردود ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا قَالَ اَعْلِيُو اللّٰہَ بِغِيْکُمْ
 اَلہٰگَ کیا میں تمہارے لیے خدا سے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں گا کہ تم اس
 منور نے کو سامنے رکھ کر عبادت نہ کرو۔ حالانکہ وہو فضلكم علی
 الْعٰلَمِیْنَ اُس نے تمام جہان والوں پر نہیں فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ
 نے اُن کے دور میں بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم پر برتری عطا کی۔ فرمایا جس
 ملک الملک نے تمہیں عظمت عطا کی ہے۔ اس کے انعامات کا
 شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنا چاہیے
 یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے
 کو شریک کیا جائے یا کوئی شخص اُس کے توسل کے ذریعے خدا تعالیٰ
 کی عبادت کرے اور یہ سمجھے کہ اُس کے بغیر عبادت کر ہی نہیں سکتا۔
 یہ کتنی غلط بات ہے۔ بہت جیسے سامنے رکھ کر عبادت کی جاتی ہے
 وہ تو خود انسان سے کم تر ہے۔ اُسے تو خود انسانی ہاتھوں نے بنایا ہوا ہے
 وہ انسان سے اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اُس سے خود انسان بدرجہا افضل
 ہے۔ مگر بے وقوفی کی انتہا ہے کہ صاحب فضیلت انسان اپنے سے
 کم تر چیز کی تعظیم کرتا ہے۔ ایسا عمل کہہ کے انسان نے اللہ کی نعمت کا شکریہ
 ادا نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے
 مگر تم دوسروں کو اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ یہ کتنا غلط تصور ہے۔
 حضرت ابو داؤد لیثیؓ حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوہ خین میں ہم سفر تھے
 راستے میں آپ کا گزرا ایک بیری کے درخت پہ ہوا۔ مشرک لوگ اس
 درخت کو مقدس خیال کرتے تھے اور تبرک کے لیے اپنے آلاتِ حرب
 اس درخت کے ساتھ ٹکاتے تھے۔ اس درخت کو ذاتِ النواط کہا جاتا
 تھا۔ اُس درخت کو دیکھ کر بعض مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا
 اجعل لنا ذاتِ النواطِ حنیر! ہمارے لیے بھی کوئی ذاتِ النواط بنا

دیں جس کے ساتھ ہم اپنی تلواریں وغیرہ لٹکایا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ یہ تو وہی بات ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہی تھی اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اِلٰهَةٌ یہ تو بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ مشرکین تو کسی مشرک کا نہ تصور کی بنا پر اس درخت کو مقدس خیال کرتے ہیں مگر تم بھی اپنی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے غصے سے یہ بھی فرمایا کہ تم بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے اور پھر آپ نے یہی آیت کمر میہ تلاوت فرمائی۔ فرمایا جس خدا نے تمہیں بدتمیزی عطا کی ہے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیئے۔ اس کی عظمت اور تقدس کو سمجھنا چاہیئے۔ اس قسم کے بت یا کوئی دوسرا ڈل بوقت عبادت سامنے رکھنا اس کے تقدس کے منافی ہے۔

احسانات
الہی کی یاد

فرمایا، اس وقت کو یاد کرو اِذْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِّنْ اِلٰہِ فِرْعَوْنَ ابھی زیادہ مدت نہیں گزری کہ ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی۔ فرعون نے تمہیں کتنی ذلت ناک سزا دیتے تھے یَسُوْهُوْاْ نَکْمُ سُوْرَ الْعَذَابِ وہ تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے۔ اور وہ اس طرح قَتْلُوْنَکَ اَبْنَاءَکُمْ مِّمَّا رِجَالُکُمْ قَتْلُوْنَکَ اَبْنَاءَکُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تاکہ انہیں لودھڑیاں بنا کر ان سے خدمت لے سکیں۔ بچوں کے متعلق خطرہ تھا کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی، تو کہیں ہم پر غالب نہ آجائیں اور ہماری سلطنت پر قبضہ نہ کر لیں۔ اس لیے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کروا دیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو جس نے قریبی زمانہ میں تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے تمہیں تو شکر یہ افعال کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیئے

اپنے مشتم کی احسان فراموشی نہیں کرہنی چاہیے۔ اُس نے تمہارے دشمن کو نہ صرف تم سے دور کر دیا بلکہ اُسے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اب تمہیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے۔

فَرِیَا وَفِیْ ذٰلِکُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ

اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کا معنی آزمائش بھی آتا ہے اور احسان بھی۔ اگر اس کا معنی احسان کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں فرعون سے نجات دینے میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا اور اگر بلا کا معنی ابتلا یا آزمائش کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ فرعون کی طرف سے تمہیں طرح طرح کے مصائب اور آزمائش تھی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا مگر تم بے بس تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ نے تمہیں اس ظلم و ستم سے نجات دی فرعون نے قوم نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا تم سے بلا معاوضہ محنت و مشقت کا کام لیتے تھے۔ تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا رکھا تھا مگر تم ان کے مقابلے میں بے دست و پا تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان مشکلات سے نکالا تو تمہیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے اور اُس کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی جہالت اور نادانی کی بات کرہنی چاہیے۔ یہ تو سخت جہالت اور نادانی کی بات ہے کہ تم مشرکوں کی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس طرح بات سمجھائی۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسان یاد کرانے۔

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ
مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى
لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ
قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ
لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ۚ فَلَمَّا
أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبَّتْ إِلَيْكَ وَآنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾
قَالَ لِمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي
وَبِكَلَامِي ۚ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

ترجمہ :- اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) سے تیس راتوں

کا اور پورا کیا ہم نے ان کو دس کے ساتھ - پس پوری ہو

گئی مدت اس کے پروردگار کی چالیس راتیں اور کہا موسیٰ (علیہ السلام)

نے اپنے بھائی ہارون (علیہ السلام) سے کہ تم میرے خلیفہ بن

جاؤ میری قوم میں اور اصلاح کہتے رہنا اور نہ پیروی کہنا مفسدوں

کے راستے کی ﴿۱۴۲﴾ اور جب آئے موسیٰ (علیہ السلام) ہمارے وعدے

کے وقت پر اور کلام کیا اُن کے ساتھ اُن کے پروردگار نے تو کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے میرے پروردگار! دکھا تو مجھ کو تاکہ میں دیکھوں تیری طرف۔ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا مجھے، لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف۔ اگر ٹھہرا رہا وہ اپنی جگہ پر تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پس جس وقت تجلی فرمائی اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تو کہہ دیا اس کو ریزہ ریزہ اور گرہ پڑے موسیٰ (علیہ السلام) بیہوش ہو کر۔ جب ہوش میں آئے تو کہا انہوں نے پاک ہے تیری ذات، میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے اور میں سب سے پہلے یقین لانے والوں میں ہوں (۱۴۳) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) اے موسیٰ (علیہ السلام)! بیشک میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر اپنے پیغام کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ پس اے لو جو میں نے تم کو دیا ہے اور ہو جاؤ شکر ادا کرنے والوں میں سے (۱۴۴)

رِبط آیات

جب فرعون اور اس کا لشکر بحیرہ قلزم میں غرق ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام واپس مصر میں نہیں آئے بلکہ آگے صحرائے سینا کی طرف چلے گئے۔ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب انہوں نے بحیرہ قلزم کو عبور کیا تو اُن کا گذر ایک بستی پر ہوا جس کے لوگ اپنے معبودانِ باطلہ پر جھکے ہوئے تھے یعنی اُن کی پرستش کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو عبادت کا یہ طریقہ بھلا معلوم ہوا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اُن کے لیے بھی ایک معبود بنا دیا جائے جسے سامنے رکھ کر وہ عبادت کیا کریں آپ نے قوم کو ڈانٹا اور فرمایا، تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ جس خدا نے تمہیں فضیلت بخشی اور تم پر احسانات کیے، کیا اُسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ تلاش کروں؟ یہ لوگ تو کفر و شرک کے ترکیب ہوئے ہیں اور اس کا رگزار ہی کی وجہ سے تباہ ہوئے

وہ ہیں کیونکہ ان کا مذہب باطل ہے پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے
 احسان یاد کرائے جب کہ وہ فرعون کی حکومت میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے
 تھے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور وہ
 بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس
 عذاب سے نجات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کئے گئے احسانات
 یاد دلایا کہ انہیں شرم دلائی کہ کچھ تو احساس کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے تم پر انعامات
 کیے اسی کے ساتھ شرک کرنا چاہتے ہو۔

قانون
 کا
 مطالبہ

اب یہاں درمیان میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل
 کے ساتھ صحرائے سینا میں پیش آیا۔ فرعون کی غلامی سے آزادی کے
 بعد اللہ تعالیٰ کی صلحت یہ تھی کہ اب یہ لوگ مصر واپس نہ جائیں۔ فرعون کی
 غلامی میں رہ کر ان کی ذہنیت خراب ہو چکی تھی اور وہ طرح طرح کی مادی
 اور اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اصلاح مطلوب
 تھی، اس کا منشاء یہ تھا کہ بنی اسرائیل صحرائی زندگی اختیار کریں اور یہاں کی آزمائشوں
 سے گزریں اور اپنی کھوئی ہوئی مستعدی اور صلاحیت کو چھ سے بچال
 کریں۔ مصر میں تو وہ فرعون کے قانون کے پابند تھے جس کے ذریعے
 ان پر طرح طرح کے مظالم روا رکھے جلتے تھے۔ صحرائے سینا میں پہنچ
 کر انہوں نے آزادی کا سانس لیا۔ اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر ان کے ساتھ
 تھے چنانچہ انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ
 ہمارے لیے قانون کی کوئی کتاب لائیں۔ جسکی پابندی کر کے ہم اپنی آزادانہ
 زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم
 کا مطالبہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو وہ نور پر آ کر اعتکاف بھیج دو تمہیں
 کتاب عطا کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر چھوڑے کہ خود اعتکاف
 کے لیے پہاڑ پر چلے۔ ابتدا میں یہ اعتکاف تیس رات کا تھا مگر بعد

میں دس رات کا اضافہ کر کے چالیس رات کا کر دیا گیا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اعتکاف کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب تورات عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔

تورات کا لفظی معنی قانون ہوتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل قانون کے خواہشمند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کتاب عطا کر دی جس کا نام ہی قانون (LAW) رکھا۔ باقی آسمانی کتابوں کے اسماء میں بھی مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے انجیل کا معنی بشارت ہے اور زبور صحیفہ کو کہتے ہیں۔ ایسی طرح قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ موجودہ بائبل کے پہلے چار ابواب تورات پر مشتمل ہیں اگرچہ اس میں یہودیوں اور نصرانوں کے مباحثوں بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے تاہم اس وقت جو کچھ بھی موجود ہے، وہ یہی چار باب ہیں، جنہیں تورات کا نام دیا جاسکتا ہے اگرچہ یہ متن تحریر شدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا۔ یعنی کوہ طور پر تیس رات مسلسل اعتکاف کریں تو آپ کو کتاب دی جائیگی وَأَتِمَمْنَاهَا بِعَشْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ پورا کیا ہم نے اس کو مزید دس کے ساتھ فَتَمِّمُوا مِيقَاتَ رَبِّكُمُ اربعین لیلۃ پس پوری ہو گئی مدت اس کے پروردگار کی چالیس راتیں۔ یعنی تیس رات کی بجائے اعتکاف کی مدت چالیس رات کر دی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی لازمی مدت تو تیس رات ہی تھی تاہم مزید دس راتیں اختیاری تھیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو دس رات کا اضافہ کر سکتے تھے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے دو سفر واقعہ میں ملتی ہے جس کا ذکر سورۃ قصص میں موجود ہے جب آپ مدین پہنچے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی

اعتکاف کی مدت

تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم آٹھ سال یہاں رہ کر میری خدمت کرو تو میں
اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا
”فَإِنْ أَتَمَمْتُمْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِي أَجْرٌ دَسَّ سَالٍ بِوَسَّ كَرُو
تو یہ تمہاری طرف سے ہو گا مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی طرح کوہ طور پر اعتکاف
بھی تیس رات کے لیے ضروری تھا اور مزید دس رات اختیاری تھا۔

شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جب تیس رات کا اعتکاف مکمل ہو گیا تو
موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی جس کی وجہ سے اُن کے منہ میں روزے
اور اعتکاف کی وجہ سے جو بُہ پیدا ہو گئی تھی، وہ جاتی رہی۔ اور روزے دار
کے منہ کی بُہ کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کستوری
سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے اس خوشبو سے فرشتے بھی خوش تھے
مگر مسواک کرنے سے وہ بھی محروم ہو گئے، اس لیے حکم ہوا کہ دس دن
مزید اعتکاف کرو۔ بہر حال یہ وجہ تھی یا کوئی دوسری، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر
چالیس رات دن کا مجاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو رات عطا فرمائی۔

چالیس دن کو بعض دوسرے امور میں بھی اہمیت حاصل ہے مثلاً
ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے مراحل چالیس چالیس دن کے بعد
تبدیل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے مَنْ أَخْلَصَ
لِللّٰهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا جَوَّ شَخْصٌ چالیس دن تک خلوص نیت کے ساتھ
رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت
کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن تک
روزہ رکھا، اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی تو جیسا کہ
اگلی آیتوں میں آرہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھی کھائی تو رات عطا فرمائی۔
ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور عمر میں تین سال
بڑے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کے

ورنہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کے بھائی کو بھی نبوت
 عطا کی جائے تاکہ ان کے ذریعہ میں ان کی معاونت کہہ سکیں اللہ تعالیٰ
 نے آپ کی یہ دعا قبول نہ کی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے
 سرفراز فرمایا۔ بدانیس موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا دیا۔ اب جب کہ موسیٰ علیہ السلام
 احتکاف کے یہ طور پر رہے تھے تو قوم کو نگرانی کے بغیر نہیں چھوڑا
 جاسکتا تھا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو
 ان کے بارہ قبیلے تھے۔ ہر ایک قبیلے کا نقیب (سرور) تھا جو انہیں
 کہتا تھا۔ اور پھر بحیثیت مجموعی وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں تھے۔
 تفسیری روایات کے مطابق چھ لاکھ ستر ہزار افراد پر مشتمل اس قوم کی رہنمائی
 کے لئے نگران کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی چرواہا بھی بکرہ یوں کو بلا نگرانی
 چھوڑ کر نہیں جاسکتا، وہ بھی کسی کے سپرد کر کے جاتا ہے مگر یہ لاکھوں انسانوں
 کا مسئلہ تھا خاص طور پر ان حالات میں کہ مسلسل غلامی میں رہنے کی وجہ سے
 ان کے قومی ضعیف ہو چکے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کہ وہ طور پر جانے
 لگے تو انہوں نے قوم کی رہنمائی کے لئے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام
 کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہا۔ یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے وَقَالَ
مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي موسیٰ علیہ السلام
 نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ میری قوم میں میرے نائب
 بن جائیں۔ جب تک میں طور سے واپس آؤں، قوم کی نگرانی کا فریضہ
 آپ انجام دیتے رہیں۔ آج کی دنیا میں بھی یہ اصول رائج ہے۔ جب
 کبھی کسی ملک کا سربراہ بیرون ملک جاتا ہے تو وہ اپنا جانشین مقرر کر کے
 جاتا ہے تاکہ اس کی غیر حاضری میں امور مملکت کی انجام دہی میں رکاوٹ
 نہ آئے۔ یہ طریقہ دراصل انبیاء کی تعلیم ہی سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو اس اصول
 کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

اسلامی
ذات
کی ذمہ داری

اسلامی انکم حکومت میں اجتماعیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اجتماعیت کے نزدیک دولت کا کوئی کام بطریق احسن انجام نہیں دیا جاتا۔ خاص طور پر نوہوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے مؤثر نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام شاطبیؒ اپنی کتاب موافقات میں رقمطراز ہیں کہ خلیفہ وقت کے ذمے اپنی قوم کی پانچ چیزوں کی حفاظت لازم ہے یعنی جان، مال، دین، عقل اور نسل، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جان محفوظ رہے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہو جائے۔ چوروں اور ڈاکوؤں پر مؤثر کنٹرول ہوتا کہ لوگوں کا مال محفوظ رہ سکے۔ دین کی حفاظت اس سے ضروری ہے کہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ان کی عقل کی حفاظت ہونی چاہیے تاکہ وہ جہالت میں مبتلا ہو کہ رسومات باطلہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور پھر فحاشی اور بدکاری پر بھی مناسب کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی نسل خراب نہ ہو۔

انگریزی نظام حکومت میں اسلام کے ان زریں اصولوں کی قطعاً پروا نہیں کی جاتی جتنی کہ اسلامی حکومتوں میں بھی دین کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں۔ اس مملکت خداداد میں قیام پاکستان کے بعد پچاس ساڑھ لاکھ سے زیادہ افراد عیسائی بن چکے ہیں۔ بخشی حکومت نے غور کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آخر یہ لوگ دین اسلام چھوڑنے پر کیوں مجبور ہیں۔ ان کی کون سی ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہوئیں اور آخر کار یہ دین چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ کسی مسلمان کامرتد ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہے جسکی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ تو صرف عیسائی ہونے والوں کی تعداد ہے۔ مرزائی اور دہریہ بن جانے والے ان کے علاوہ ہیں۔ حکومت کے وزیر اور مشیروں کو محض کوٹھیوں میں بیٹھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عنان حکومت ان کے ہاتھ میں دی ہے تو ان پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ محض بیان بازی یا کھیل تماشے کی سرپرستی

سے حکومت کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے جانشین بن جائیں وَأَصْلَحْ اور قوم کی اصلاح کی طرف توجہ دینا تاکہ کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کردار سے واقف تھے۔ فرعون کی غلامی میں رہ کر انکی اصلاحیں بگڑ چکی تھیں، ان میں بہت سے فسادی لوگ بھی موجود تھے، اس لیے اپنے جانشین سے فرمایا کہ قوم کی اصلاح کرنا اور فسادوں کے پیچھے نہ لگنا۔ غلط کار لوگ قوم میں بگاڑ کا باعث بنیں گے لہذا ان کے طریقے سے اجتناب کرنا اور میری نیابت کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا۔

ہارون علیہ السلام
کو وصیت

فرمایا پروگرام کے مطابق وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہم سے وعدے کے وقت پر۔ پھر انہوں نے اعتکاف مکمل کیا اور آخر میں وَكَلَّمَ رَبُّهُ اُن کے رب نے ان سے کلام کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ وہ عرفہ کا دن تھا۔ گویا نو ذی الحج کو اللہ نے آپ سے کلام کیا اور اگلے دن یعنی دس ذی الحج کو تو رات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ مرتبہ یکدم حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ آپ بتدریج ترقی کی منازل طے کرتے گئے پہلے دین سے واپسی پر نبوت عطا ہوئی، فرعون سے بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ آخر کار فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی اور بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے طور پر اعتکاف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی اور آخر میں تو رات عطا ہوئی۔ بہر حال فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وعدے کے مطابق طور پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ دُرُوس مقام پر آتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ

اللہ سے
ہم کلامی

تَكْلِيْمًا (النساء) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تو ہر نبی سے کلام کیا ہے مگر براہ راست ہم کلامی کا شرف صرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی استعارہ نہیں تھا بلکہ آپ نے ان جسمانی کانوں کے ساتھ کلام الہی سنا تھا۔ حدیث شریف میں آدم علیہ السلام کے متعلق بھی ذکر آتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے فرمایا نَبِيٌّ مِّمَّكُمْ یعنی آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا یہ بھی براہ راست کلام کی مثال ہے۔

روایت
الہی کی
درخواست

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم بخشا تو انہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تاکہ جس ذات باری تعالیٰ سے بات چیت ہوئی ہے اُسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جذبہ شوق کے ساتھ عرض کیا قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اے پروردگار مجھے دکھا اَنْظُرْ اِلَيْكَ تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ کلام تو سن لیا ہے اب بالمشافہ رویت بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ لَنْ تَرَانِيْ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا کیونکہ تیرے اندر وہ استعداد موجود نہیں جس سے مجھ کو دیکھ سکے۔ فرمایا وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ اِسْ بِهَاڑ کی طرف دیکھو فَاِنْ اسْتَقَمَّتْ مَكَانَتْ اگہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ فَسَوْفَ تَرَانِيْ تو ممکن ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے۔

مادیت کے اعتبار سے پہاڑ بڑی ٹھوس اور مضبوط چیز ہے اس کے مقابلے میں انسان ایک کمزوری مہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا خَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيفًا (النساء) انسان کو جسمانی لحاظ سے کمزور پیدا کیا گیا ہے مگر یہی انسان لطافت اور باطنی قوی کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بار امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا مگر کسی نے بھی اس

امانت کو اٹھانے کی جرأت نہ کی۔ اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ پھر اس کو انسان نے اٹھایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا احزاب
 بیشک وہ ظلوم اور جہول تھا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی باطنی قوت سب سے زیادہ ہے۔ مگر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر جسم مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ جیسی مضبوط چیز میری تجلی کو برداشت کر سکی تو پھر سمجھ لینا کہ تم بھی مجھے ان سر کی آنکھوں سے دیکھ سکو گے۔

فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَبَّ آپ کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی جَعَلَهُ دُكَاؤُ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی انگلی یعنی چھنگلی کے ذرا سے کنارے کے برابر اپنی تجلی ڈالی مگر پہاڑ اُسے بھی برداشت نہ کر سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

تجلی اور
 پہاڑ کی
 شکستگی

تجلی کی تعریف میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ اس کائنات کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کی چار صفات کام کرتی ہیں۔ اللہ کی پہلی صفت ابداع ہے جیسے "بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ابداع اس ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مادے، آلے یا مکان و زمان کے پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اپنی صفت ابداع کے ذریعے بغیر کسی مادے یا آلے کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت خلق ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مادے سے تیار کیا جائے جیسے "خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ" مٹی موجود تھی اور اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اسی طرح جنات کو آگ سے تخلیق کیا۔ خدا تعالیٰ کی تیسری صفت تدبیر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی موجود چیز کو گھٹاتا بڑھاتا ہے اور ترقی و تنزل سے دوچار کرتا ہے مَكْبَدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہے۔ پوری کائنات کا نظام اسی کے

دست قدرت میں ہے۔ ہر چیز کی وہی تدبیر کر رہا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چوہتی صفت تدلی ہے۔ تدلی اللہ تعالیٰ کی عرشِ عظیم پر ہمہ وقت پڑنے والی تجلیِ عظم کا خفیض سا عکس ہے۔ جو اس مادی دنیا میں آنے پر ہر شخص کے قلب پر پڑتا ہے۔ یہ تجلی اس وقت نظر نہیں آتی۔ جب انسان سے یہ مادی خول اتر جائیگا تو وہ تجلی فوراً ظاہر ہو جائیگی۔ یہی تدلی ہے۔ عرشِ عظیم کی تجلیِ عظم اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے مگر اس مادی دنیا میں رہ کر انسان اپنی ملکیت کو ترقی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس کی کشش نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ اس واسطے تجلیِ عظم اور انسان ملکیت و پیہمیت میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ بہر حال ہر آدمی کے قلب پر تجلیِ عظم کا عکس پڑتا ہے جو تدلی کہلاتا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ تجلی کا معنی ذات کا بوجہ حجاب کے ظاہر ہونا ہے یہ حجاب نوری یا تاری کی کہلاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اگر ذات سے یہ حجاب اٹھ جائے تو یہ تجلی جس چیز پر پڑے اسے جلا کر رکھ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے لَاحَرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجُوهٌ مَّا اَنْتَہٰ اَیُّہُ بَصَرُہُ مِنْ خَلْقِہِ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ سب چیزیں ہلاک ہو جائیں، کوئی بھی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تجلی پر دے میں رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان پردوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جبریل امین نے کہا کہ آج مجھے خدا تعالیٰ کا بہت ہی قرب حاصل ہوا۔ پوچھا گیا، کس قدر؟ کہا میرے اور رب تعالیٰ کے درمیان صرف ستر ہزار پردے رہ گئے، باقی سب اٹھ گئے، ان پردوں کی تعداد کتنی ہے، مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا اور یہ سارے پردے کبھی نہیں کھلیں گے تجلی کا یہی معنی ہے۔

ذات
بوجہ
حجاب

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں تجلی سے مراد ہے ظہور المشیخ فی مرتبۃ الثانیۃ یعنی کسی چیز کا اپنے مرتبے پر موجود ہونے ہوئے دوسرے مرتبے پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی مثال آئینہ ہے۔ جب انسان اس میں دیکھتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بعینہ تو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ذات کے ظہور کو دوسرے مرتبے میں دیکھتا ہے۔ یہ مرتبہ حقیقت میں نہیں بلکہ عالمِ اشباہ میں آگیا ہے یہ ایک دوسرا جہان ہے جس میں انسان دیکھ رہا ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے مگر اس کی اصل حیثیت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنی عکس قائم ہوتی ہے مگر اس کا اظہار کسی تجلی کی صورت میں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تجلیات بے عد شمار ہیں جن کا ظہور مختلف عالموں میں مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ جب انسان آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو وہ عالمِ اشباہ میں ہوتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کی ذات کے مشابہ ہوتا ہے اگرچہ خود ذات نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک عالمِ رؤیا ہے۔ انسان خواب کی حالت میں مختلف اشیاء کو مختلف انداز میں دیکھتا ہے۔ یہ دوسرا جہان ہے۔ اسی طرح عالمِ بزرخ ہے مرنے کے بعد جب انسان اس جہان میں پہنچتا ہے تو وہاں کے معاملات اس کے مطابق پیش آتے ہیں۔ پھر عالمِ مثال ہے۔ اس جہان میں بھی چیزیں خاص طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عالمِ ارواح اس سے بھی بلند ہے اور اس جہان کا اپنا نظام ہے۔ اور آخر میں عالمِ جبروت ہے، جو بلند ترین مقام ہے اور جہاں پر خدا تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسمائے پاک کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر عالمِ لاہوت ہے۔ جو وراء الورد ہے اور جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، وہی ذاتِ خداوندی ہے۔ ہر حال تجلی کا معنی احباب کے ساتھ ذات کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھنگلی کے سرے کے برابر

موسیٰ علیہ السلام
کی بیہوشی
اور افاقہ

پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔
وَحَرَّ مُوسَىٰ صَوْفًا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایسی دہشت طاری
ہوئی کہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوہ طور پر تجلی کے ظہور
سے پہلے خاص کیفیات پیدا ہوئیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بادل ہوں۔ اس میں
سے فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں جبکہ وجہ سے زبردست گونج مچتی
اور اس کے بعد ذرا سی چمک پڑی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام
برداشت نہ کر سکے۔ فَلَمَّا آفَقَ پھر جب آپ کو قدے افاقہ ہوا،
ہوش میں آئے قَالَ سُبْحٰنَكَ عرض کیا پروردگار! تیری ذات پاک
ہے تَلَبُّتُ الْيَتٰى میں تیرے پاس تو بہ کرتا ہوں۔ مجھے رویت کا
مطالبہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اے مولا کریم! وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ
میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس
مادی جہان میں انسان خدا تعالیٰ کے دیدار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

آخرت
میں
رویت الہی

معتزلہ، خوارج اور روافض وغیرہ نے رویت الہی کا مطلق انکار کیا
ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس مادی جہان میں خدا تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں
اسی طرح آخرت میں بھی رویت نہیں ہو سکتی۔ ان کے مطابق اگر رویت الہی
کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کی کسی جہت یا سمت کو بھی ماننا پڑے گا۔ مگر
خدا تعالیٰ مادیت اور جہت سے پاک ہے۔ مگر قرآنی نصوص اور صحیح احادیث
سے ثابت ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا
ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ دیدار بے کیف ہوگا، یعنی اس کی کیفیت انسانی
ذہن میں نہیں آ سکتی۔ کیونکہ انسان ہمت کے بغیر کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت
نہیں رکھتا۔ مگر خدا تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، وہ اس بات پر قادر ہے
کہ وہ کسی انسان کو بغیر جہت اور مکان کے کسی چیز کا مشاہدہ کر لے، یہ تو
اس کا کام ہے، مقصد یہ ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ آخرت

میں اہل ایمان کو رویت الہی نصیب ہوگی حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے
 اِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا تم مرنے سے پہلے اس
 جہان میں اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب اگلے جہان میں پہنچ کر
 مادیت کم ہو جائیگی، اروحانیت بہت بڑھ جائے گی اور ملکیت غالب
 اور بہیمیت کمزور ہوگی۔ تو پھر آج کا ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا فَكُشِفْنَا
 عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (سورۃ ق) اللہ تعالیٰ
 فرمائے گا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے
 اس جہاں میں ہم فرشتوں اور جنات کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر
 وہاں سب کچھ نظر آئے گا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ اور دیگر مفسرین فرماتے
 ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کو جو رویت الہی نصیب ہوئی تھی وہ
 اس جہاں میں نہیں بلکہ حظیرۃ القدس میں ہوئی تھی جہاں جنت الماویٰ ہے۔

ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت اللہ کا کلام ہے اور حضور علیہ السلام
 کی خصوصیت میں رویت الہی ہے۔ آخرت کی رویت کے متعلق شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ جتنی
 لوگ تجلی اعظم کو بڑے نمایاں طریقے سے مشاہدہ کر سکیں گے اب بھی
 اگر کوئی شخص بالفرض عرش کے نیچے چلا جائے تو وہ تجلی اعظم کو نمایاں طور
 پر دیکھ سکیگا کیونکہ وہ وہاں ہر وقت پڑتی رہتی ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا۔
 اُس کی تقدیس بیان کی اور اس کے سامنے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ
 پر برگزیدگی عطا فرمائی ہے میں نے تجھے اپنی رسالت کے ساتھ و بیکلام
 اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام! میں نے تمہیں رسول بنایا تاکہ میرا پیغام
 لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر تجھے شرف تکلم بخشا۔ دو کے راہبوں کے ساتھ بالواسطہ
 کلام کیا جب کہ تیرے ساتھ براہ راست کلام کیا۔ میں نے تمہارے

موسیٰ علیہ السلام
 کو نصیحت

ساتھ یہ احسانات کیے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ پس لے لیں جو میں نے
 تجھے دیا ہے۔ جو کچھ مل گیا ہے اسی پر اکتفا کرو وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ
 اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ میں نے آپ کو اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کیا
 ہے، لہذا آپ کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کریں جو اس مادی جہان میں ممکن
 نہیں۔ یہاں پر مادیت کا غلبہ ہے، تمہارا ظاہری جسم کمزور اور تمہارے
 قویٰ معمولی ہیں، یہ رویت الہی کے مستعمل نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو چیز مل گئی
 ہے، اُنسی کو کافی سمجھو اور خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔

وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا
لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا
بِحُسْنِهَا سَاوِرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝ (۱۴۵) سَاوِرُكَ عَنْ
الَّتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ (۱۴۶) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ
يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۱۴۷)

۱۴۷

ترجمہ :- اور لکھ دی ہم نے موبی (علیہ السلام) کے لیے
تختوں میں ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کے لیے
(اور ہم نے کہا) ، آپ پکڑ لیں اُن کو مضبوطی کے ساتھ
اور حکم دیں اپنی قوم کو کہ وہ پکڑیں اس کی بہتر باتوں کو
میں عنقریب دکھا دوں گا تم کو نافرمانوں کا گھر ۝ (۱۴۵) میں پھر
دوں گا اپنی آیتوں سے اُن لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں
زمین میں ناحق ۔ اور اگر وہ دیکھیں سب نشانیاں تو ایمان نہیں

لاتے اُن کے ساتھ۔ اور اگر دیکھتے ہیں وہ ہدایت کے راستے کو تو نہیں بناتے اُس کو راستہ۔ اور اگر دیکھتے ہیں گمراہی کے راستے کو تو اُس کو پکڑ لیتے ہیں راستہ۔ یہ بات اس لیے کہ بیشک انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تھے وہ اُن سے غفلت برتنے والے (۱۴۶) اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو تو ضائع ہو گئے اُن کے اعمال نہیں بدل دیے جائیں گے وہ مگر اُسی کا جو وہ عمل کرتے تھے (۱۴۷)

رابطہ آیات

اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور پر تشریف لے گئے اور وہاں پر چالیس راتوں کا اعتکاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف تکلم بخشا اور آپ کو کتابِ تورات عطا فرمائی۔ درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے اُس اشتیاق کا ذکر ہوا جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ نے فرمایا۔ اس مادی جہان میں میری رؤیت ممکن نہیں۔ نیز فرمایا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) میں نے تمہیں اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ لوگوں میں ممتاز فرمایا ہے، لہذا جو چیز میں عطا کروں اُس کو لے لو اور میرا شکر یہ ادا کرو، جس چیز کا موقع اور محل نہیں ہے۔ اس کے متعلق سوال نہ کرو۔ اب آج کے درس میں اللہ جل شانہ نے تورات کی کچھ تفصیل بیان کی ہے اور اس کے متعلق بعض ہدایات دی ہیں۔

تورات بطور نصیحت

ارشاد ہوتا ہے وَكُتِبَ لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ ہم نے لکھ دی موسیٰ (علیہ السلام) کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت یعنی جو تورات ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو عطا فرمائی وہ نصیحت و موعظت کا مجموعہ تھی پوری تورات تختیوں کی دونوں طرف لکھی ہوئی تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ کل کتنی تختیاں تھیں تھیں، اس کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔

دس یا کم و بیش تختیوں کا ذکر بھی آتا ہے تختیوں کی ساخت کے متعلق بھی کچھ معلوم نہیں کہ یہ لکھڑی کی تھیں، از مراد کی یا کسی دوسری دھات سے۔
 تانبے وغیرہ کی بنی ہوئی تھیں۔ تاہم اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت کندہ کر دی نصیحت سے وہ باتیں مراد ہیں جن کو سن کر انسان کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے عمل کی قوت بڑھتی ہے اور کوتاہیاں دور ہوتی ہیں۔ نصیحت تمام گتہ سماویہ کا موضوع ہے وعظ و نصیحت اعلیٰ درجے کی چیز ہے مگر بعض لوگ اسے محض ثواب کی نیت سے سنتے ہیں کہ کوئی اچھی بات سن لی تو اس سے ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصلاح کا پیر و گمراہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہی انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وعظ کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں قہو المدارك الظلمانية باذوار المعارف القدسانية رالخير الکثیر انسان میں علوم کے اعتبار سے جو تار یک باتیں ہوتی ہیں انہیں معرفت کے مقدس الوار کے ساتھ مٹانا۔ انسان کی فکر سے ظلمات کو دور کرنا۔ یہ چاروں آسمانی کتابوں کا موضوع ہے۔ قرآن پاک کے متعلق سورۃ یونس میں موجود ہے "قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ تَهَادُّوا بِهَا" اس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت کی بات آچکی ہے تو فرمایا کہ ہم نے تورات میں ہر قسم کی نصیحت لکھ دی۔

فرمایا تورات میں ایک تو نصیحت تھی اور دوسری چیز و تفصیلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی تفصیل بھی موجود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں قرآن پاک کے متعلق آتا ہے "وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا" یعنی اس میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے تفصیل سے مراد ہر قسم کی جہتیں نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے

ہر چیز
کی
تفصیل

مطابق لِكُلِّ شَيْءٍ سے حلال حرام اور جائز و ناجائز سے متعلق احکام ہیں۔ انسانی عقل و تجربے سے حاصل ہونے والے امور صنعت و حرفت یا مختلف قسم کے فنون کی تفصیل یہاں نہیں دیگی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاہے کہ صابن بنانے کا فارمولا اُسے کتاب میں سے مل جائے تو اس کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ یا کوئی شخص خرد کا کام سمجھنا چاہے اور قرآن پاک کی ورق گردانی کرنے لگے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ انسانی عقل و ہنر اور محنت و مشقت کا کام ہے جس کے لیے متعلقہ تربیت ہی حاصل کرنا ہوگی۔ البتہ جو چیزیں عقاید و اعمال سے متعلق رکھتی ہیں اور اس کے لیے بنی نوع انسان ہدایت الہی کے محتاج ہوتے ہیں، ان کی راہنمائی اللہ کی کتاب سے ضرور ہوگی۔ ایسی ہر چیز کی تفصیل اُسے میسر آئیگی اور یہی اس آیت کا مفہوم ہے اور کُلِّ شَيْءٍ سے ایسی ہی چیزیں مراد ہیں اس قسم کی مثال قرآن پاک میں شہد کی مکھیوں سے متعلقہ آیت کہ یہ میں بھی ملتی ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے "شَرَّ كُلِّ مَنْ كُلِّ الشَّيْءِ" پھر تم ہر قسم کے پھل کھاؤ تاکہ تمہارے پیٹ میں شہد تیار ہو۔ اب ہر قسم کے پھلوں سے یہ مراد نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول ہیں سب کو کھانا اور ان کا رس چوسنا مکھی کے لیے لازم ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل کھاؤ جو تمہاری فطرت کے ساتھ مناسب ہے۔ کھتے ہیں مثلاً مکھی کھجور یا انگور یہ بیٹھ کر اس کا رس تو چوس سکتی ہے مگر اخروٹ یا بادام کو تو توڑ کر نہیں کھا سکتی۔ اسی طرح بے شمار ایسے پھل ہیں جن سے شہد کی مکھی مستفید نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اس کے مناسب حال نہیں۔ تو اس کے لیے کل سے مراد وہی پھل اور پھول ہوں گے جنہیں وہ کھا سکتی ہے اور جن کا رس چوس سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں کل شئی سے وہی چیزیں مراد ہیں۔ جن کی انسان کو ضرورت ہے مگر وہ اپنی عقل سے

جمل نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ تورات ایک جامع کتاب تھی۔ اس میں احکام حدود، مواظظ، تاریخ وغیرہ موجود تھیں۔ جس طرح قرآن پاک میں احکام، حدود، زواجر، عبادت، اخلاقیات اور معاملات موجود ہیں۔ اسی طرح تورات میں بھی تھے اور انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تختیوں پر ہر شے کی تفصیل لکھ دی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے کتاب کے مندرجات بیان کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَخُذْ هَٰذَا بِقُوَّةٍ اِنَّ كُوْمَ مِصْرَ طٰی سَے پکڑ لو۔ یعنی اس میں موجود احکام پر سختی سے عمل کرو اور قوم سے کراؤ۔ مطلب یہ کہ ان احکام کو دلجمعی سے پکڑیں۔ دل کی محبت اور توجہ کے ساتھ انہیں سیکھیں سکھائیں اور ان پر عمل کریں۔ اگر ایسا کرو گے تو راسخ ہو جاؤ گے اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا اور اگر یہ چیز پیدانہ ہو سکی تو کتاب سے تعلق پختہ نہیں ہوگا، انسانی سوسائٹی میں اسے رائج نہیں کیا جاسکے گا۔ قرآن پاک اور دیگر کتب سماویہ کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔

فرمایا وَاْمُرْ قَوْمَكَ يٰ اَخِذُوْا بِحُسْنِهَا اے موسیٰ (علیہ السلام) اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اس کتاب کی اچھی باتوں کو لے لیں۔ احسن بمعنی تفصیل کا صیغہ ہے کتب سماویہ تو ساری کی ساری احسن ہی ہوتی ہیں، تو پھر صرف اچھی چیزیں ہی لینے کا کیا مطلب ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر احسن کا صیغہ ہی مناسب حال ہے کیونکہ احکام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض احکام عزیمت سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کا تعلق رخصت سے ہوتا ہے۔ عزیمت والے احکام درجہ اول کے احکام ہوتے ہیں اور رخصت درجہ دوم کے احکام ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص عزیمت والے احکام پر بوجہ عمل کرنے سے قاصر ہوتا ہے تو اسے رخصت کی اجازت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی

شخص کسی تکلیف کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ سکتا تو اسے
 افطار کرنے کی رخصت ہے، وہ بعد میں قضا کرے گا۔ اور اگر بڑھاپے
 یا لمبی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صلاحیت واپس آنے کا امکان نظر
 نہیں آتا تو ایسا شخص روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دے سکتا ہے تو گویا
 روزہ رکھنا عزیمت کا کام ہے اور قضا کہنا یا فدیہ ادا کر دینا رخصت
 ہے۔ تو یہاں پر احسن سے مراد یہ ہے کہ عزیمت کے کام کر دو۔ بعض
 فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ احسن ہیں اور جن
 سے منع کیا گیا ہے وہ غیر احسن ہیں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے
 اور احسن امور کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔

ناظرانوں
 کا گھر

فرمایا اپنی قوم کو احسن کام کرنے کا حکم دو سَارِیْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِیْنَ
 میں عنقریب تمہیں فاسقوں کا گھر دکھا دوں گا۔ فاسقوں اور نافرمانوں کے
 گھر سے جہنم بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ نافرمان لوگ بالآخر وہیں پہنچیں گے بعض
 مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں فاسقوں کا گھر زلت اور رسوائی ہے۔ کیونکہ وہ
 گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے وہ ذلیل خوار ہوتے ہیں اور آخرت
 میں ان کے لیے جہنم تو بہر حال مقرر ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ دَارَ الْفَاسِقِیْنَ سے مراد وہ سرزمین ہے جس پر
 علاقہ قابض تھے اور پھر اللہ نے وہ سرزمین بنی اسرائیل کو عطا کی یہ وہی فلسطین
 شام کا علاقہ ہے جو اللہ نے علاقہ کے قبضے سے نکال کر بنی اسرائیل کو
 عطا کیا۔ تو اللہ نے خوشخبری دی کہ بالآخر اس سرزمین پر تمہارا تسلط قائم ہو جائیگا

آیات الہی
 سے
 محرومی

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے سَاَصْرِفُ
 عَنْ اٰیَتِیَ الَّذِیْنَ یَتَكَبَّرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ
 میں پھر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے
 ہیں یعنی میری آیات تک مغرور لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی اور انہیں وہی

لوگ جاہل کہہ سکیں گے جن کا عقیدہ اور ایمان درست ہوگا اور جو انہیں اپنا دستور العمل بنائیں گے۔ امام سفیان ابن عیینہؒ امام ابو حنیفہؒ کے ہم عصر اور ان کے شاگرد) تھے۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے محدث امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیات سے پھیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ متکبر لوگ قرآن فہمی سے عاری ہوں گے۔ اُن کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ امام ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ امام ابن عیینہؒ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کلام تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے ضمن میں ہو رہا ہے مگر تمام آسمانی کتابوں کا یہی حکم ہے کہ جو بھی زمین میں ناحق تکبر کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مستفید نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی سلف صالحین کا قول ہے لَنْ يَنْالَ الْعِلْمَ حَيٌّ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ یعنی شرمانے والا اور تکبر کرنے والا آدمی علم کو نہیں پاسکتا۔ علم میں شرمانے کی بات روا نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے سوال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر اپنی مشکلات کا اظہار نہیں کرے گا تو علم کیسے حاصل کرے گا۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے انصارِ مدینہ کی عورتوں کی تعریف فرمائی ہے نَعْمَ خِصَاءُ الْاَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنِ الْحَيَاءُ اَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ یعنی انصارِ مدینہ کی عورتیں بہت اچھی ہیں دین کی سمجھ حاصل کرنے میں ان کو شرم مانع نہیں ہے جو بات اُن کو معلوم نہیں ہوتی، وہ بلا تکلف دریافت کر لیتی ہیں۔ جیسا ہر معاملے میں محمود ہے مگر حصول علم کے لیے نامعلوم کے متعلق ضرور دریافت کر لینا چاہیئے۔ سلف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ جو شخص ایک گھڑی بھر سمجھنے کی ذلت برداشت نہیں کرتا یعنی علم حاصل کرنے کے لیے شاگردی اختیار نہیں کرتا، اور اُستاد سے سوال کرنے سے بچتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاہل کی ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ تکبر بہت بُری بیماری ہے۔ روحانی بیماریوں میں یہ سب سے

شدید ہے اور باقی بیمار یوں کے مقابلے میں سب سے آخر میں بڑی محنت کے بعد دور ہوتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ کتب سماویہ کے فہم میں تکبر بہت بڑی رکاوٹ ہے مغرور آدمی کتاب الہی کو نہیں سمجھ سکے گا، اسی لیے فرمایا کہ میں اپنی آیات کو ایسے لوگوں سے پھیر دوں گا۔

ارشاد ہوتا ہے کہ اس قسم کے مغرور لوگوں کی حالت یہ ہے وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا کہ اگر ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ جو بھی نشانی دیکھتے تھے۔ اُسے جادو کہہ کر انکار کر دیتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے اُن کی طبائع میں بھی غرور تکبر راسخ ہو چکا تھا۔ فرمایا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر یہ مغرور لوگ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو اسے راستہ ہی نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو راستہ کتب الہی کے ذریعے واضح کرتے ہیں، وہ ہدایت ہی کا راستہ ہوتا ہے مگر ان لوگوں کی ذہنیت اس قدر الجھڑ چکی ہے کہ راستے کو راستہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھیں لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو اُس کو راستہ نہلاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ عیاشی، فحاشی، برائی، کھیل تماشہ، نام نمود اور رسومات باطلہ کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ افراد کے علاوہ موجودہ زمانے کی اکثر حکومتوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بھی ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کی بجائے گمراہی کے راستے کو پسند کرتے ہیں اور وہ اسی میں اپنا کمال سمجھتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ مغرور لوگ ہدایت کی بجائے گمراہی کا راستہ اس لیے پکڑتے ہیں فَرَلَّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات

صحیح
راستے
کا انتخاب

کو جھٹلایا۔ آیات میں صرف معجزات ہی نہیں بلکہ تمام احکام اور شرائع شامل ہیں۔ لہذا احکام الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی دوسری وجہ یہ ہے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ کہ ان لوگوں نے آیات الہی سے بالکل غفلت برتی یعنی اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی اپنی آیات تک رسائی ممنوع قرار دیدی تاکہ وہ اس کے فہم تک نہ پہنچ سکیں۔ جب آیات کا فہم نہیں ہوگا تو ان پر عمل کیسے ہو سکے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں اپنی آیات سے پھیر دیں گے۔

اعمال کا
ضیاع

فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ نہ تو اس دنیا میں ہمارے احکام و شرائع کو تسلیم کیا اور نہ ہی بعث بعد الموت پر یقین کیا کہ مرنے کے بعد اعمال کی جواب دہی بھی کرنی ہے ان کے متعلق سنایا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اول تو انہوں نے نیک اعمال کیے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو رائیگاں جائیگی۔ اعمال کی قبولیت تو جب ہوگی جب ان اعمال کے پیچھے ایمان کی بنیاد موجود ہوگی۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اور محاسبے پر یقین ہی نہیں ہے تو نیکی کس کام آئیگی؟ وہ تو ایسا عمل کہیں گے جسے اپنی عقل کے مطابق صحیح سمجھیں گے۔ مگر وہ ان کے لیے قطعاً مفید نہیں ہوگا اور بالآخر انہیں مایوسی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتے گا۔

فرمایا هَلْ يُجْزَوْنَ الْأَمْثَالَ وہ نہیں بدلہ دیے جائیں گے۔ مگر ان اعمال کا جو وہ انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا، آیات الہی کی تکذیب کی، عیاشی اور فحاشی کو معمول

بنائے رکھا، تحصیلِ تلاشے میں مصروف رہے، رشتہ پر اسیت کی باتوں کو
 قبول نہ کیا، تو پھر انہیں ان اعمال کا بدلہ بھی ایسا ہی ملے گا، انہیں کسی اچھے بدلے
 کی اُمید نہیں رکھنی چاہیئے۔

وَإِخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ أَمَدِهِ مِنْ حِلْيَتِهِمْ عِجْلًا
 جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا
 يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا
 سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا
 لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ
 أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ أَمَدِي عِجْلَتُمْ
 أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ وَآخِذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ
 إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا
 يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشِمْتُ لِيَ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَادْخُلْنَا
 فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

۱۵۱

ترجمہ :- اور بنا یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اُن کے بعد اپنے

زیورات سے ایک بچڑا ۔ وہ ایک جسم تھا جس کے لیے گائے کی

آواز تھی ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیشک وہ نہیں کلام کرتا

اُن سے اور نہ اُن کی راہنمائی کرتا ہے ۔ انہوں نے اُس کو معبود بنا

لیا اور تھے وہ ظلم کرنے والے ﴿۱۴۸﴾ اور جب وہ لوگ نادام

ہوئے اور دیکھا انہوں نے کہ بیشک وہ گمراہ ہو چکے ہیں ،
 تو کہنے لگے ، اگر نہیں رحم کریگا ہم پر ہمارا پروردگار اور اگر
 ہمیں نہیں بخشے گا تو البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والے
 میں (۱۴۹) اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس
 غصے میں اور غمزہ ، تو کہنے لگے ، بہت بری خلافت کی ہے
 تم نے میرے بعد کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے حکم
 سے ۔ اور ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے سختیوں کو اور پکڑ لیا اپنے
 بھائی کے سر کو ، اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے ۔ تو کہا اس نے
 اے میری ماں کے بیٹے ، بیشک قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور
 قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے ، پس نہ خوش کہہ تو میرے
 ساتھ دشمنوں کو اور نہ ٹھہرا تو مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ (۱۵۰)
 موسیٰ علیہ السلام نے کہا ، اے پروردگار ! معاف کر دے مجھے اور
 میرے بھائی کو اور داخل کرہیں اپنی رحمت میں ۔ اور تو
 سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (۱۵۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اجابت کا ذکر ہو رہا ہے ۔ گذشتہ درس میں
 بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل آپ کی راہنمائی میں مصر سے نکلے تھے انہوں نے
 بحیرہ قلزم کو پار کیا ۔ دشمن ہلاک ہو چکا تھا ۔ صحرائے سینا میں پہنچ کر خود قانون کا مطالبہ کیا ۔
 موسیٰ علیہ السلام نے کتاب کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کوہ طور پر اعتکاف
 بیٹھیں تو مقرر مدت کے بعد آپ کو کتاب کی صورت میں لکھ عمل عطا کیا جائے گا ۔
 طور پر چلتے وقت آپ نے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا
 تاکہ اُن کی عدم موجودگی میں قوم کی قیادت کا فریضہ انجام دے سکیں ۔ اعتکاف کی تکمیل پر
 موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی رویت کی خواہش کا اظہار کیا تو

اللہ نے فرمایا کہ اس جہان میں ایسا ممکن نہیں ہے اللہ نے نصیحت فرمائی کہ ایسی خواہش نہ کریں جو ممکن نہیں۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت کا جو بلند مقام عطا فرمایا ہے، آپ اس پر اکتفا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔

سوتے
کا بچھڑا

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے تو پیچھے قوم کے اکثر لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلُودِهِمْ عِجْلًا اور بنالیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا۔ دوسری سورتوں میں تفصیل موجود ہے کہ سامری نامی شخص نے یہ بچھڑا بنایا (اور تفسیری روایتوں میں ہے کہ) پھر اس میں جبرائیل علیہ السلام کے نقش پا کی خاک ڈالی تو کمرے کے طور پر وہ بولنے لگا۔ یہ بچھڑا کیا تھا؟ فرمایا حبسدا گہ خوار سوتے کو ڈھال کر بنایا گیا ایک جسم تھا جس کے اندر سے گائے کی آواز آتی تھی۔ خوار گائے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بچھڑا اپنی مخصوص آواز میں بول رہا ہے جن زیورات کو ڈھال کر یہ بچھڑا بنایا گیا تھا وہ اصلاً بنی اسرائیل کے لوگوں کی ملکیت نہ تھے بلکہ مصر سے چلتے وقت انہوں نے قبطیوں سے عاریتہ حاصل کیے تھے تو رات میں آتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے قبطیوں سے کہا کہ وہ اپنے ایک مذہبی میلہ میں جا رہے ہیں لہذا آپ انہیں کچھ زیورات ادھار دے دیں۔ قبطیوں نے یہ زیورات خوشی سے ان کو دے دیے جنہیں لے کر وہ بحیرہ قلزم سے ہوتے ہوئے صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ فرعون نے تو سمندر میں غرق ہو چکے تھے اب یہ زیورات انہی کے قبضے میں تھے لہذا سامری کے کہنے پر انہوں نے وہ سارے زیورات اکٹھے کیے اور انہیں پگھلا کر ایک بچھڑا بنالیا جس سے بولنے کی آواز بھی آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بچھڑے کے منہ میں کرشمے والی مٹی ڈالنے سے وہ گوشت پوست

کا بچھڑا بن کر بولنے لگا تھا، مگر زیادہ تر خیال یہی ہے کہ وہ سونے کا بچھڑا تھا۔
تاہم اس سے آواز آتی تھی۔

زیورات کی
اجرت

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ جن زیورات سے بچھڑے کا مجسمہ بنایا گیا
تھا، وہ اُن کی اپنی ملکیت نہ تھے بلکہ وہ قبیلوں سے عاریتہ لے کر گئے تھے
مگر یہاں پر اللہ نے حُذِیْثُہ یعنی اُن کے زیورات فرمایا ہے مفسرین
اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ حربی کافروں کا مال مسلمانوں کے لیے مباح
ہے اور مسلمانوں کا مال ان کے لیے جائز ہے۔ مال غنیمت اور مال فنی
اسی اصول کے تحت جائز قرار پایا ہے۔ جب کوئی کافر قوم مسلمانوں سے
برسرِ پیکار ہو تو اُن کا مال خواہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو یا بغیر لڑائی کے
وہ مسلمانوں کے لیے مباح ہوتا ہے۔ قبلی چونکہ کافر تھے اور بنی اسرائیل پر ظالم
بھی ڈھاتے تھے، اس لیے اُن سے حاصل کردہ زیورات مسلمانوں کی
ملکیت بن چکی تھیں اللہ نے اسی لیے حُذِیْثُہ فرمایا ہے۔

سورۃ حشر میں مالِ فنی کے متعلق آتا ہے "لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ
الَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِہِمْ" اُن فقرا اور مہاجرین کے لیے
ہے جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ
آنے والے سارے فقرا رہی تو نہیں تھے بلکہ اُن میں تو صاحبِ مال لوگ بھی
تھے، مگر ہجرت کے بعد اُن کے مال پر کفارِ مکہ نے قبضہ کر لیا، لہذا یہ محتاج
ہو گئے۔ جب ایک دفعہ یہ مال کفار کے قبضہ میں چلا گیا تو پھر اُس پر
کافروں کا حق ملکیت قائم کر لیا گیا اور مسلمانوں نے فتح مکہ کے بعد بھی اسے
واپس نہیں لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور علیہ السلام سے دریافت
کیا گیا کہ کل آپ کہاں بچھڑیں گے۔ سوال کرنے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ
کیا آپ اپنے چھوڑے ہوئے آبائی مکان میں قیام فرمائیں گے، تو

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، خقیل (حضرت علیؑ کے بھائی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے) نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے، جہاں ہم قیام کر سکیں؟ مطلب یہ تھا کہ ہجرت کے بعد آپ کا مکان بھی وہ لوگ بیچ کر کھا گئے۔ اب، وہ ہمارا مکان نہیں رہا۔ غرضیکہ جس طرح عربی کافروں کی جائیداد مسلمانوں کے لیے مباح ہے، اس طرح مسلمانوں کا مال کافروں کے لیے مباح ہے۔ چونکہ قبضیوں کے زیورات بنی اسرائیل کے قبضہ میں آچکے تھے، اس لیے اللہ نے ان زیورات کو انہی کے زیورات کہا ہے، یعنی وہ اُن کے مالک بن چکے تھے۔

پچھڑے
کی
پستش

جب سونے کا پچھڑا تیار ہو کر لوہے لگا تو سامری نے بنی اسرائیل کو درغلا یا کہ دیکھو! خدا تو یہ ہے، اس کی پرستش کرو، موسیٰ علیہ السلام تو ٹھہر چکا ہے کہ یہ طور پر گئے ہیں، تمہارے لیے یہی معبود کافی ہے۔ چنانچہ پچھڑے کے سامنے سجدے کرنے لگے اور اس کی نذر و نیاز شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں اور کیسی حرکتیں کرتے ہیں اَلْعَرَبُ لَا يَكْلَمُهُمْ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پچھڑا تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ محض ایک بے معنی آواز نکال رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ میت کا درجہ دے دیا گیا ہے وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اور نہ ہی ان کی راہنمائی کرتا ہے۔ وہ تو بیچارہ خود عاجز ہے۔ یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔

فرمایا اِخْذُوْهُمُ اِنَّهُمْ لَكَاٰفِرُوْنَ اس نے اس کو معبود بنا لیا۔ یہ مجسمہ سامری نے بنایا تھا۔ وہ خود گمراہ تھا اور اُس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ سامری بنی اسرائیل کا فرد نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق سمیری قوم سے تھا مگر منافقوں کی طرح بنی اسرائیل میں شامل ہو چکا تھا اور انہی میں شمار ہوتا تھا۔ بعض فرماتے کہ تھا تو اسرائیلی مگر اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ منافق تھا اور اس کا دل ایمان سے خالی تھا۔ اُس کے درغلا نے یہ اسرائیلیوں نے

بچھڑے کو معبود بنالیا وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ بڑے بے انصاف تھے۔ یہ ان کی غاٹ درجے کی حماقت تھی کہ خود ساختہ مجسمے کو معبود بنالیا محض بے جان ڈھانچے سے آواز نکلتی سُن کر گمراہ ہو گئے اور خدا تعالیٰ کی شان اور عظمت کو فراموش کر دیا۔ جب انسان کا ذہن خراب ہونے پر آتا ہے تو پھر ایسی ہی بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے سانپ جیسے موزی کیڑے کی پرستش کرنے والے ناگ پچھی بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ انسانوں، پتھروں، پانی، بلیوں، گائے، بیل، سورج، چاند اور ستاروں کے پرستار بھی موجود ہیں۔ اسرائیلیوں نے بھی یہی کیا کہ ایک بے جان بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ بڑے بے انصاف لوگ تھے جو حق تعالیٰ کی پرستش کرنے کی بجائے خود ساختہ چیز کے سامنے جھک گئے۔ سورۃ طہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں بڑا سمجھایا مگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سائے اسرائیل اس قباحت میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ ان میں اکثر توحید پر قائم تھے تاہم بیس بچیس ہزار کے قریب ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے سمجھایا تو اسرائیلیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے بہت بڑی شرط لگائی اور وہ یہ تھی کہ پوجانہ کرنے والے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ وہاں یہ ”فَاذْكُوا زَكَاةَ اَنْفُسِكُمْ“ کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک دروے کو قتل کیا۔ باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا، تو جب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی ”فَتَابَ عَلَيْهِمْ“

آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ اور جب بنی اسرائیل نادام ہوئے۔ سقط مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا لفظی معنی ہے

کہ جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں مطلب یہ ہے کہ غلط کام کرنے کی وجہ سے خود اپنی نظروں میں گر گئے۔ جب کوئی آدمی نادم اور ہشیان ہوتا ہے تو اپنی گمراہی کو جھکا دیتا ہے یا اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے چباتا ہے کفِ افسوس ملتا ہے۔ یہی حالت بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ جب وہ نادم ہوئے وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا اور انہوں نے دیکھ لیا یعنی سمجھ گئے کہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ قَالُوا لَیْن لَّهٗ یُحْمَلْ رَبُّنَا کُنْ لَکَ اِمْۢمَرًا دَکَاۡرًا ہم پر رحم نہیں فرمائے گا۔ وَیَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں معاف نہیں کرے لَسَکُوۡنُ مِنَ الْخٰسِرِیۡنَ تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اس طرح گویا انہوں نے اپنی جہالت اور گمراہی کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔

اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی کا حال بھی بیان فرمایا ہے۔ وَکَمَا رَجَعَ مُوْسٰی اِلَیْ قَوْمِهٖ غَضَبَانَ اَسِفًا اور جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں اور غمزدہ۔ اسف کو غضبان کی صفت بنایا جائے تو معنی ہوگا شدید غصے میں کیونکہ غضبان صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اسف غم سے بھرے ہوئے یعنی سخت غمزدہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو سخت افسوس اور غم ہوا کہ دیکھو چند دن کی بات تھی، میں اپنے پیچھے نائب بھی چھوڑ کر گیا تھا مگر یہ لوگ پھر بھی شرک سے باز نہ آئے۔ آپ نے نہایت افسوس کا اظہار کیا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُ مُوۡسٰی مِنْۢ بَعْدِی

موسیٰ علیہ السلام کی واپسی

فرمایا میرے بعد تم نے میری نیابت بہت بُرے طریقے سے انجام دی اَعْمَلْتُمْ اَمْرًا رِبِّکُمْ کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا کہ چالیس رات کا اعتکاف بیچھو تو تمہیں کتاب دوں گا مگر تم نے اتنے دن تک بھی انتظار نہ کیا اور بچھڑے کو معبود بنا لیا۔

ہارون علیہ السلام
کی سرزنش

موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے وَأَلْقَى الْأَكْوَاحَ تَوَارَاتٍ كِى تَحْتِيَاں
پھینک دیں وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَحْدُوهُ إِلَيْهِ اور اپنے بھائی کا
سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ آپ نے غصے سے بے قابو ہو کر تختیاں
بھی پھینک دیں اور سرزنش کے طور پر بھائی کے سر کو پکڑ کر کھینچا۔ یہ دونوں
کام اللہ کے نبی نے کیے جو کہ لفظ ہر نامناسب معلوم ہوتے ہیں۔ بعض
کام گناہ معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ کا
نبی قوم کی طرف سے شرک کے ارتکاب پر بے قابو ہو گیا جس کی وجہ سے
اُن سے یہ دونوں کام سرزد ہوئے۔ آپ نے اپنے بھائی کی توہین کی نیت
سے ایسا نہیں کیا، تاہم چونکہ آپ کی طبیعت جلالی تھی، ہارون علیہ السلام
امور نبوت میں آپ کے وزیر تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی موجودگی
میں شرک کے ارتکاب پر سخت غم و غصہ کا اظہار کیا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام
کا مقصد بھائی کو تقصیر پر تنبیہ نہ تھا۔ اُن کی توہین مقصود نہ تھی۔

بعض فرماتے ہیں کہ قوم کی گمراہی کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
ہیٹاڑ پی پی مے دی تھی کہ اس طرح سامری نے قوم کو شرک میں ملوث کر دیا
ہے۔ اُس وقت تختیاں بھی آپ کے پاس تھیں مگر وہاں آپ کو اتنا غصہ
نہیں آیا کہ تختیاں وہیں پھینک دیتے۔ مسند احمد کی روایت میں حضور علیہ السلام
کا ارشاد ہے لیس الخبیر كَالْمَعَايِنَةِ یعنی سننے اور دیکھنے میں
فرق ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں فارسی والے بھی کہتے ہیں۔
”شبیہ کے بود مانند دیدہ“ بہر حال وہاں تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا
مگر جب واپس آکر دیکھا کہ قوم بچپڑے کے گمراہ جمع ہے تو پھر آپ کا
پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ آپ نے تختیاں پھینک دیں اور بھائی کو بھی سخت
سرزنش کی۔

ہارون علیہ السلام
کی وضاحت

ہارون علیہ السلام متحمل مزاج تھے۔ اپنے بھائی کی طرف سے سختی کا

جواب اس طرح دیا قَالَ ابْنُ اُمِّ كُلهائے میری ماں کے بیٹے آپ نے
 بددورانہ محبت و شفقت کے ساتھ نہایت نرمی سے خطاب کیا۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سکے بھائی تھے۔ آپ کی
 والدہ کا نام یو خاندیا یو خانہ تھا۔ آپ بڑی ایماندار خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تو آپ نے نہایت تہنم
 کے لمحے میں کہا، اے میری ماں زادے! میں نے قوم کو تبلیغ کرنے میں
 کوئی کوتاہی نہیں کی بلکہ حتی الامکان ان کو شرک سے باز رکھنے کی کوشش
 کی ہے۔ مگر بات یہ ہے اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِیْ میری قوم
 نے مجھے کمزور خیال کیا اور میری بات نہ مانی۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ حضرت
 ہارون علیہ السلام نے کہا، اے لوگو! خدا کا خوف گھاؤ، تم کس گندگی میں مبتلا
 ہو گئے ہو، میری بات سنو۔ پورے گوارہ تو وہی رحمان و رحیم ہے، تم کس
 کو معبود بنا رہے ہو؟ کچھ غور و فکر کرو، مگر قوم نے ایک نہ سنی۔ وَكَادُفَا
يَقْتُلُوْنِیْ اور قریب تھا کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالتے۔ میں نے اپنی
 طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ سب کچھ ان کا اپنا کیا دھڑ ہے دوسری
 جگہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی سے کہا کہ جب تم نے دیکھا کہ یہ
 شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے، تو ہارون علیہ السلام
 نے جواب دیا کہ یہ میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ واپس آکر آپ یوں
 نہ کہ دیں فَفَرَّقْتَ بَيْنَیْ وَ اِسْرَآءِیْلَ (ظہر) کہ تم نے بنی اسرائیل
 میں تفریق ڈال دی تھی۔ ان کی دو پارٹیاں بنا دی ہیں فرمایا میں نے اس
 مصالحت کے تحت مخلص اہل ایمان کو شرک کرنے والوں سے علیحدہ نہیں کیا۔
 ہارون علیہ السلام نے مزید عرض کیا فَلَا تَحْشَمْتُ بَیْ الْاَعْدَاءِ
 مجھے سرزنش کہہ کے تو دشمنوں کو خوش نہ کر۔ لوگ دیکھیں گے تو جگ ہنسائی ہو
 گی کہ دونوں بھائی لڑ پڑے ہیں، آپ ایسی بات نہ کہیں، قوم کی گھڑی میں

مجھے مورد الزام نہ ٹھہرائیں وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالموں میں شامل نہ کریں۔ انگریزوں نے کوئی تقصیر کی ہوتی تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتا مگر اس معاملے میں ان کا ہرگز ساتھ نہیں ہوں، میں نے تو تبلیغ کا پورا پورا حق ادا کر دیا مگر انہوں نے مجھے کمزور خیال کیا اور مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، سارا قصور انہی کا ہے، میں اس معاملے میں بے قصور ہوں۔

موسیٰ علیہ السلام
کی دعا

جب موسیٰ علیہ السلام کی تسلی ہو گئی کہ قوم کی گمراہی میں ہارون علیہ السلام کا کسی طرح بھی قصور نہیں ہے تو آپ نے فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي عَرَضَ كَيْفَ اے پروردگار! مجھے معاف کر دے وَلَا تَنْخِجْ اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے میں جان گیا ہوں کہ اس نے قصداً کوئی کوتاہی نہیں کی لہذا اُسے بھی معاف کر دے۔
وَاَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے
وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کا بنی شرک کے معاملہ میں کتنا حساس ہوتا ہے اسے کفر اور شرک سے کس قدر نفرت ہوتی ہے۔ یہ معاملہ پیش آیا تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ تورات کی تختیاں پھینک دیں اور بھائی کو سزائے کی جب معاملہ صاف ہو گیا تو اپنے لیے اور بھائی کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کی۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ
 مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ (۱۵۲) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ
 تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا بِرَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۱۵۳) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ
 أَخَذَ الْأَلْوَحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ
 هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝ (۱۵۴)

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جنہوں نے بنا یا پکھڑے کو معبود
 یقیناً پہنچے گا اُن کو غضب اُن کے رب کی طرف سے اور
 ذلت دنیا کی زندگی میں ۔ اور اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں
 افتراء کرنے والوں کو ۝ (۱۵۲) اور وہ لوگ جنہوں نے بُرے کام کیے
 پھر توبہ کی انہوں نے اُس کے بعد اور ایمان لائے ، بیشک
 تیرا پروردگار اُس کے بعد البتہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے ۝ (۱۵۳)
 اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ تو پکھڑا لیا انہوں نے
 تختیوں کو اور ان تختیوں میں لکھی ہوئی ہدایت اور رحمت اُن
 لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ۝ (۱۵۴)

یہ سورۃ الاعراف ہے اس کی ابتداء میں قرآن کریم کی طرف دعوت دی گئی۔
 اس کے بعد آدم علیہ السلام اور خلافت ارضی کا ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء

کی تاریخ بیان فرمائی ہے۔ اس ضمن میں انبیاء کی دعوت، طریقہ تبلیغ، ان کی قوموں کا جواب اور پھر ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ چند رکوعات سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے دو انبیاء کی بعثت کا ذکر فرمایا وہ خدا کا پیغام لیکر فرعون اور اس کی قوم کے پاس گئے، قوم سخت بدستور کی سے پیش آئی اور اس کے نبیوں کو طرح طرح کی تکالیف دیں اور آخر کار فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا وقت بھی آگیا۔ اللہ کی گرفت آئی اور خود فرعون اور اس کے لشکر کی بھرہ فلزم میں غرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم بنی اسرائیل وریاکو عبودیت کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے جب انہیں فرعون کے مظالم سے نجات حاصل ہو گئی اور وہ آزاد فضا میں سانس لینے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا کہ ان کے لیے قانون کی کتاب ہوئی جائے جس پر وہ عمل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو حکم ہوا کہ کوہ طور پر آکر چالیس دن اعتکاف بیٹھو۔ اس دوران عبادت ریاضت میں مشغول رہو تو اس کے بعد کتاب عطا کی جائے گی۔ حسب احکم موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور خود طور پر تشریف لے گئے۔

اسرائیلیوں کے پاس وہ زیورات موجود تھے جو انہوں نے مصر سے چلتے وقت فرعونوں سے عاریتہً حاصل کیے تھے۔ سامری نے وہ زیورات حاصل کیے۔ انہیں ڈھال کر سونے کا بچھڑا بنایا اور پھر اس کے منہ میں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی ڈالی تو بچھڑا بوسے لگا۔ سامری نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو خواہ مخواہ طور پر گئے ہیں۔ خدا تو یہ ہے، چنانچہ اسرائیلیوں کی ایک معتد بہ تعداد نے بچھڑے کو معبود بنالیا اور اس کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بدریہ وحی خیر دے دی کہ آپ کی قوم فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ چنانچہ جب آپ واپس آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ بچھڑے کے گرد جمع ہو کر اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ کو سخت غصہ آیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے

پکڑ کر گھسیٹا کہ تیری موجودگی میں قوم کیسے گمراہ ہو گئی۔ انہوں نے بھائی کو قصور وار سمجھا مگر ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی کہ اس معاملہ میں ان کا کچھ قصور نہیں، قوم ہی ان کے قتل کے درپے ہو گئی تھی۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھایا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا غدر قبول کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کو تاہی کی معافی مانگی کہ مولا کریم مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے کہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابھی مزید چل رہا ہے۔ اس کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اسلام کی دعوت عامہ کا ذکر ہے۔ پھر آخر میں قرآن حکیم کے متعلق ذکر ہے غرضیکہ اس سورۃ مبارک میں کئی اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو اللہ کے پاک نبی تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لغزش کی معافی بھی طلب کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے باقی قوم کا حال بیان فرمایا ہے جو بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے **إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ بَئِشًا** وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ انسان کی ذہنی پستی بلا خطہ کریم کہ سونے سے بنے ہوئے بچھڑے میں ذرا سا کمر شمع دیکھا تو فوراً اس کی پوجا شروع کر دی انسان جب ماننے پر آجاتا ہے تو حقیر سے حقیر چیز کو الہ بنا لیتا ہے دیکھ لیں ناگ پتھمی والے ہندو سامنے کی پوجا کرتے ہیں بگائے کی پوجا کرتے ہیں والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ نہ صرف گائے بلکہ اس کے گوبر اور پیشاب کو بھی پوترہ (پاک) تصور کرتے ہیں۔ کوئی چیز بدتن وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اُسے گائے کے پیشاب سے پاک کرتے ہیں مگر یہی حضرت انسان جب انکار کرنے

انسان کی
انہائی پستی

پہ آتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو تسلیم نہیں کرتا حتیٰ کہ اس کے مقدس پیغمبروں کو بھڑکار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی ذہنی پستی کی انتہا ہے۔

فرمایا جن لوگوں نے کچھڑے کو معبود بنالیا سَيِّئًا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ عَن تَقَرُّبِ اِلَيْهِمْ اِنَّ كَيْ رَبِّ كِي طَرَف سے غضب پہنچے گا۔ اللہ کے نبی اُن میں موجود ہیں اور سمجھا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کو قبول کر لو اور کچھڑے کی پوجا چھوڑ دو، ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ غضب سے مراد عذاب ہے۔ فرمایا ایک تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں عذاب ہوگا وَذَلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اور دوسرے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ کچھڑے کے پجاریوں کی توبہ اس شرط کے ساتھ قبول ہوئی تھی کہ نہ پوجنے والے پوجنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں چنانچہ ایسا ہی ہوا، اُن کے اس قتل کو ہی ذلت شمار کیا گیا ہے جو انہیں ملے گی دنیا میں حاصل ہوئی۔ جو لوگ اس طریقے سے قتل ہو گئے اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی اور وہ آخرت کے مؤاخذہ سے بچ گئے اور جہنم نے اس طریقے سے توبہ نہ کی اُن کے متعلق فرمایا کہ وہ عنقریب آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اور پھر سزا کے ذکر کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَكَذٰلِكَ يَجْزِي الْمُفْسِدِيْنَ ہم افتراء باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ جس نے شرک کا ارتکاب کیا اُس نے گویا اللہ پر افتراء باندھا۔ اور اس قسم کے مفتر یوں کے لیے سزا بھی ایسی ہی مقرر ہے۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس جملے سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ مرتد کے لیے موت کی سزا مقرر ہے نہ کچھڑے کے پجاری علیٰ شرک

دنیا میں
ذلت

مرتد کی
سزا

میں مبتلا ہو گئے انہوں نے عاقل بالغ ہو کر دین حق کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تھا لہذا اللہ نے ان کے لیے قتل کیے جانے کی سزا مقرر کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ جس نے اپنا دین تبدیل کر لیا۔ اس کو قتل کر دو۔ البتہ سزائے موت پر عمل درآمد سے پہلے استتباب ضروری ہے اگر اس کے ذہن میں دین اسلام کے متعلق کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے جس کی بناء پر مرتد ہوا تو پھر اس کے شکوک رفع کرنے کا بندوبست کیا جائیگا۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس کام کے لیے علماء کرام کی خدمات حاصل کی جائیں اور متذکرہ شخص کی ہر طرح سے تسلی کی جائے۔ اگر پھر بھی وہ اپنے دین پر واپس نہیں آتا تو اس کی سزائے موت پر عمل درآمد دیا جائیگا۔ ایسا شخص باطنی تصور ہوتا ہے اور باطنی کی سزا آج کی دنیا میں بھی یہی ہے۔ روسی قانون میں باطنی کی سزا واضح طور پر موت ہے بیریاچپس سال تک پولیس کمشنری کے عہدے پر فائز رہا، مگر بعد میں غلامی کا مقدمہ بنا اور اسے سزائے موت ہوئی ارتداد دین کے ساتھ کھٹکی بغاوت ہے لہذا ایسا شخص واجب القتل ہے

توبہ کی
قبولیت

اللہ تعالیٰ نے جہاں بڑے بڑے جرائم کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیں وہاں اس کی رحمت بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور بغاوت سے نادم ہونے والے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے ارشاد ہے وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ وہ لوگ جنہوں نے بدے کام کیے ثُمَّ تَابُوا مِنْهُنَّ لَعَدِهَا وَأَمَّنُوا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے۔ فرمایا اِنَّكَ تَلْبِكُ مِنْ لَعَدِهَا لَعْفُوْرٌ رَّحِيْمٌ تیرا پروردگار اس کے بعد البتہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ جرم کتنا بھی سنگین ہو حتیٰ کہ کفر اور شرک کے ارتکاب کے بعد بھی اگر کوئی شخص تائب

ہو جائے اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے۔
 اے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں تَابُوا کے ساتھ
 وَأَصْلَحُوا کا لفظ بھی آتا ہے یعنی انہوں نے معافی مانگنے کے ساتھ
 اپنی اصلاح بھی کر لی۔ گویا ایسی سچی توبہ کی کہ پھر اُس جرم کے کبھی قریب
 نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے دالا اور مہربان ہے۔

البتہ ایک بات یاد رکھو کہ حقوق العباد توبہ سے بھی معاف نہیں
 ہوتے اگر کسی کا حق غصب کیا ہے کسی کو ایذا پہنچائی ہے تو جب تک متعلقہ
 شخص معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ایسے جرم کو نہیں بخشے گا۔ حقوق اللہ
 توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق العباد کے لیے اُس کے پاس
 جانا ہو گا جس کا حق ضائع ہوا ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کا غصب شدہ حق
 واپس نہیں کیا تو آخرت میں لازماً ادا کرنا پڑے گا۔ مگر وہاں مال تو نہیں
 ہو گا، لہذا اُس حق کے بدلے میں نیکیاں دینا ہوں گی اور اگر کسی غاصب
 کے پاس نیکیاں بھی نہ ہوں گی تو حصار کی برائیاں غاصب کے سر پہ ڈال دی
 جائیں گی۔ مقصد یہ کہ حقوق العباد کا مؤاخذہ لازمی ہے لہذا اس کی تلافی اسی دنیا
 میں کر دینی چاہیئے۔

تختوں
 کی
 شکستگی

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام
 کو سخت غصہ آیا اور آپ نے تورات کی تختیاں بھی ہاتھ سے پھینک دیں
 اور اپنے بھائی کی سزن نش کی۔ جب ہارون علیہ السلام نے معذرت کی تو پھر
 آپ نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ رب العزت سے
 معافی کی درخواست کی۔ اب اسی بات کو آگے چلا گیا ہے۔ وَلَمَّا
 سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبِ جَبَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَنَّ عَضَهُ حَقَمَ كَيْفَ
 أَخَذَ الْأُلُوحَ تَوَّابٍ نَظَرَ تَوَّابٍ لَمْ يَلَمْسْ مِنْ دُونِ طَبْرِانِي
 اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں

اگر تختیاں زمین پر ڈال دی تھیں تو اس وقت ان میں سے کوئی تختی ٹوٹ بھی گئی تھی۔ مگر بالکل چور چور نہیں ہوئی تھی کہ اس کے مندرجات پڑھے ہی نہ جاسکیں۔ بعض اوقات اس قسم کی چیز اگر دو ٹکڑے بھی ہو جائے تو ان ٹکڑوں کو جوڑ کر اس پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی جاسکتی ہے۔ تو رات میں تختی کے بالکل چور چور ہو جانے کا ذکر ہے جو کہ درست نہیں۔ اس آیت سے بھی واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی ہوئی وہ تختیاں دوبارہ اٹھالیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تختی بالکل ناکارہ نہیں ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ معمولی شکستگی آئی ہو، کاپنج کی طرح ٹوٹ کر بالکل ریزہ ریزہ نہیں ہوئی تھی۔

ہدایت کی
ضرورت

اب آگے اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے متن کے متعلق فرمایا ہے۔
وَفِي سُنَّتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ وَرِثَةً لِّأُولَئِي السُّبُلِ ۚ
تھی وہ ہدایت اور رحمت تھی۔ گزشتہ سے پیوستہ رکوع میں یہ بھی گزر چکا ہے
”وَكُنَّا لَهُ رِخْفٌ ۖ الْأَوَّاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ مَوْعِظَةٌ
وَتَفْصِيلٌ ۖ لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ“ یعنی ان تختیوں میں ہم نے ہر قسم کی نصیحت
اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی۔ تمام ضروری باتیں جن کی قوم کو ضرورت تھی
وہ اس میں لکھ دی گئی تھیں فرمایا اس میں ایک چیز تو ہدایت تھی۔ سورۃ مادہ
میں موجود ہے، ہم نے تورات نازل کی ”فِيهَا هُدًى وَنُورٌ“ جس
میں ہدایت اور روشنی تھی اسی طرح قرآن پاک کے متعلق اللہ نے فرمایا ”أَنزَلْنَا
إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْغُرًى مُبِينًا“ ہم نے قرآن کی شکل میں آپ کی طرف واضح روشنی
نازل کی ہے۔ اللہ نے تورات، انجیل اور قرآن پاک کو بھی نور فرمایا ہے
مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ بینات اور ہدایت میں قدے فرق ہے
بینات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معمولی توجہ سے بھی انسان کی سمجھ میں آجاتی
ہیں۔ مثلاً توحید، صبر، ذکر، شکر، خدا تعالیٰ کی عبادت وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو

آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔ اور ہدایت وہ چیز ہے جو خود بخود معمولی طریقے سے ذہن نشین نہیں ہوتی بلکہ اُس کے لیے استاذ سے سیکھنا پڑتا ہے جیسے تعظیم شعار اللہ اور دیگر باریک باتیں۔ اس جہان میں انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہدایت ہے اور اس کا اولین ذریعہ وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ہدایت کے حصول کے لیے تلقین فرمائی ہے۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اگر کسی چیز کو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے دریافت کر لیا کرو۔ وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ ہدایت کا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے کہ اللہ کا بنی وحی الہی کے ذریعے حاصل کردہ امت تک پہنچاتا ہے اور امت کے اہل علم آگے آنے والی نسلوں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح یہ چیز نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ہدایت اتنی ضروری چیز ہے جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں طلب کرتے ہیں "إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" اے مولا کہیم! ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ معلوم ہوا کہ عبادات ہوں یا معاملات، سیاسیات ہوں یا معاشیات یا اخلاقیات ہر معاملے میں انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ اپنے اپنے دور میں زبور، تورات اور انجیل ذریعہ ہدایت تھیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تورات میں ہدایت تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ تم میں سے ہر شخص بھٹکا ہوا ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے لہذا ہدایت ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔

رحمت الہی
کا نزول

جب کوئی شخص ہدایت الہی حاصل کر کے اُس کے اصولوں کے مطابق عمل کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مہربانی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ تورات کی تختیوں میں جو

چیز لکھی ہوئی تھی وہ ہدایت اور رحمت تھی مگر کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ
 هُمْ لِرَبِّهِمْ يَهْتَبُونَ اُن کے لیے جو اپنے رب تعالیٰ سے
 ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہدایت پر وہی شخص عمل پیرا ہو سکتا ہے جس میں
 خوفِ خدا موجود ہو گا۔ جو شخص اس چیز سے عاری ہے، وہ ہدایت پر
 عمل نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے حق میں رحمتِ الہی کا نزول ہو گا سو قلعہ
 کی ابتدا میں ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ کا یہی مطلب ہے۔ قرآن پاک سراپا
 ہدایت ہے مگر متقین کے لیے۔ جن لوگوں میں تقویٰ اور خوفِ خدا ہو گا
 اس ہدایت ربانی سے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جو اس کی طرف توجہ
 ہی نہیں کرے گا اسے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو یہاں پر تورات کے متعلق بھی
 فرمایا کہ اس میں ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی ہے مگر اس سے وہی لوگ
 مستفید ہو سکیں گے جن کے دل میں خوفِ خدا جاگزیں ہو گا۔

قرآن پاک کی واضح ہدایت ہے مگر اس سے اعراض کرنے والے
 اس سے محروم ہیں۔ جو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا وہ سمجھے گا کیسے
 اور اس پر عمل کیسے کرے گا؟ اور ہدایت سے محرومی کی یہی وجہ ہے۔
 اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک منافقوں کے لیے نجاست میں اضافہ کرتا
 ہے۔ وہ لوگ یا تو شک میں مبتلا ہوتے ہیں یا بالکل انکار ہی کر دیتے ہیں
 لہذا عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے عقیدے
 کی نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ تورات میں ہدایت
 اور رحمت ہے مگر رب تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا
 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
 أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
 السُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن
 تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
 وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝۱۵۵

ترجمہ :- اور منتخب کیے موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم میں
 سے ستر آدمی ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کے لیے ۔
 پس جب پکڑا اُن کو زلزلے نے تو کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے اے
 پروردگار ! اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے ہی اور
 مجھے بھی ۔ کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس چیز کے ساتھ جو کی ہے
 ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے ۔ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش ۔
 تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے اور راہِ راست
 دکھاتا ہے جس کو چاہے ، تو ہی ہمارا کارساز ہے پس بخش دے
 ہمیں اور رحم فرما ہم پر ، اور تو سب سے بہتر بخشش کرنے

والا ہے ۝۱۵۵

گذشتہ آیات میں اُن لوگوں کا بیان تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے
 تھے مگر بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئے تھے اللہ نے انہیں اُسی وقت آگاہ

کہہ دیا تھا کہ انہیں خدا تعالیٰ کا غضب پہنچنے والا ہے اور یہ کہ انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ذلت کا سامنا ہوگا۔ یہ کیا کم ذلت تھی کہ انہیں اپنے ہی عزیزوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا، اُن کی تدبیر اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا، ہم افتراد کہہ نے والوں کو اسی طرح سزا دیا کہہ تے ہیں۔ امام سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ کل صاحب بدعتہ ذلیل یعنی ہر بدعتی شخص ذلیل ہے جو دین میں نئی بات ایجاد کرتا ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ بہر حال گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم کیا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھالیں ان میں ہدایت لکھی ہوئی تھی جس پر عمل درآمد کا نتیجہ رحمت الہی کی صورت میں برآمد ہوتا۔

غضب الہی کے متعلق گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کی ناراضگی مخلوق کی ناراضگی کی طرح نہیں ہوتی جس سے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہو۔ بلکہ اس غضب کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق نے جو عمل اس دُنیا میں انجام دیا ہے، اُس کا طبعی نتیجہ مرتب ہو کر سامنے آ جائے چونکہ بُرے آدمی کے عقائد، اعمال اور اخلاق ناپسندیدہ ہوتے ہیں اس لیے اُس کے اعمال کا نتیجہ بھی خراب ہی نکلتا ہے اور اسی پر غضب کا اطلاق کیا جاتا ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں ملکیت اور بہیمیت دو ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اس سے کسی وقت بھی علیحدہ نہیں ہوتیں۔ البتہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسے افعال انجام دو جن سے ملکیت میں اضافہ ہوتا ہے اور بہیمیت مغلوب ہے۔ اس کے برخلاف اگر بہیمیت کو غلبہ حاصل ہو گیا تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی رُوح کے دو رُخ ہیں، ایک عالم بالا یا حظیرۃ القدس کی طرف اور دوسرا اس مادی جہان (PHYSICAL WORLD) کی طرف عالم بالا سے آئینوالی اچھائی کی تمام باتیں اُس رُخ سے انسان میں داخل ہوتی

ملکیت
اور
بہیمیت

ہیں، جو عالم بالا کی طرف ہے اس کی مثال روشندان کی ہے جس کے ذریعے روشنی اندر داخل ہوتی ہے اسی رُخ کو ملکیت سے تعبیر کیا گیا ہے انسان کی روح کا دوسرا رُخ جو اس مادی جہان کی طرف ہے وہ بہیمیت کہلاتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص طہارت پاکیزگی والے امور انجام دیتا ہے، اللہ کے سامنے انجاست یعنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ خیس اغراض سے علیحدہ رہتا ہے اور عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے تو اس کے باطن میں موجود ملکیت کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے اور انسان کا مزاج بالکل درست رہتا ہے اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے اس دنیا میں سببست اور گندگی والے امور انجام دیے، کفر و شرک کی دلدل میں پھنس گیا۔ بدعات میں ملوث ہو گیا، ظلم و زیادتی اور حق تلفی کا مرتکب ہوا، تو اس سے اُس کی بہیمیت میں اضافہ ہو گا اور اُس کا مزاج بگڑ جائیگا۔ پھر جب عزائے عمل کا وقت آئے گا تو ایسا شخص ناکام ہو جائے گا۔ اسی چیز کو اللہ کے غضب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

شاہ صاحب انسانی مزاج کی مثال گھاس خورد جانور کے ساتھ دیتے ہیں حلال جانور جب تک گھاس چرتا ہے گا، اُس کا مزاج درست رہیگا۔ اور اگر وہی جانور (گائے بکری وغیرہ) گوشت کھانے لگے تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اور اس کے گوشت سے بُد آنے لگے گی، جس کی وجہ سے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے گا۔ اسی طرح حلالہ دگندگی کھانے والا جانور کے گندگی کھانے کی وجہ سے اُس کے گوشت سے بدبو آنے لگتی ہے اور اُس کا گوشت کھانا جائز نہیں رہتا، وجہ وہی ہے کہ اُس نے اپنی فطرت کے خلاف کام کیا جس کی وجہ سے اس کا مزاج بگڑ گیا۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حلالہ جانور اگر گائے ہے تو اُس کو دس دن تک باندھ کر رکھو، اسے پائیزہ چارہ کھلاؤ اور اس کے

بعد ذبح کرو۔ پھر اس کا گوشت صحیح ہوگا۔ اور اگر کوئی مرغی گندگی کھاتی ہے تو اس کو کم از کم تین دن تک گھریں بند رکھو اور پھر اس کے بعد ذبح کرو۔ اس عمل کے بغیر جلادہ جانور کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی میں داخل ہے۔

ستر آدمیوں
کا انتخاب

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لیکر پہاڑ سے واپس آئے تو قوم کو شرک میں مبتلا پایا۔ آپ نے غصے سے تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی سرزنش بھی کی۔ پھر بھائی کی وضاحت پر آپ کا غصہ فرو ہوا تو آپ نے تورات کی تختیاں دوبارہ اٹھالیں جس میں ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات قوم پر پیش کی اور اس پر عمل درآمد کا حکم دیا مگر قوم اس پر تیار نہ ہوئی۔ آج کے درس میں ان ستر آدمیوں کا ذکر کیا جنہیں آپ طور پر لے گئے تھے۔ اور پھر وہاں پر وہ ہلاک ہو گئے۔ اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا

اور انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر آدمیوں کا ہمارے وعدہ کے وقت پر لانے کا۔ یہاں پر قَوْمَهُ سے پہلے لفظ مِنْ محذوف ہے اور مطلب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے ہی ستر آدمیوں کا انتخاب کیا۔ بنی اسرائیل کے کل بارہ قبائل تھے اور یہ ستر آدمی انہی میں سے چھ آدمی تھے۔ لِّمِيقَاتِنَا کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پر ان آدمیوں کو لانے کا حکم دیا تھا۔

ستر آدمیوں کے انتخاب کے متعلق مفسرین کی مختلف توجیہات ہیں بعض فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اپنی فرمائش پر جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے قوم پر پیش کیا اور اس کے احکام پر عمل درآمد کا حکم دیا، تو وہ بگڑ گئے۔ انہوں نے طرح طرح کے جیلے بہانے شروع کر دیے۔ کہنے لگے کہ اس کتاب کے احکام تو بہت مشکل ہیں، ہم سے

ان پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کتاب کے احکام الہی ہونے پر شبہ کا اظہار کیا کہنے لگے پتہ نہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے یا موسیٰ علیہ السلام خود بنا کر لے آئے ہیں۔ امام سفیان ثوریؒ نے حضرت علیؓ سے روایت نقل کی ہے جس کے مطابق لوگوں نے کہا کہ ہم سے تورات پر عمل نہیں ہوتا بلکہ ہمارا اس پر یقین ہی نہیں ہے سورۃ بقرہ اور دوسرے مقامات میں موجود ہے کہ اس قوم کا مزاج ہی ایسا تھا، اس وجہ سے یہ قوم لعنت کی مستحق تھی اب دیکھ لیں کہ اللہ کے بنی سے خود ہی کتاب کا مطالبہ کیا، اس پر اعتماد کیا، مگر جب کتاب آگئی تو بے اعتمادی کا اظہار کیا اور اس کے منزل من اللہ ہونے پر ہی شبہ کا اظہار کر دیا۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا دوسری جگہ موجود ہے کہ انہوں نے تورات سن کر کہا "سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا" یعنی ہم نے سن لیا مگر انکار کر دیا کہ ہم سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ بڑے مشکل احکام ہیں۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ کہ اے مولا کریم! اس ناہنجار قوم کا کیا علاج کروں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کر کے طور پر لاؤ۔ ہم کلام کریں گے جسے یہ لوگ خود اپنے کانوں سے سن لیں اور پھر واپس قوم کے پاس جا کر شہادت دیں کہ ہم نے اللہ کا کلام خود سنا ہے، تورات کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، لہذا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا۔

بعض دوسرے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے بچپڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ اس قبیلح حرکت سے سخت ناراض ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے ستر سرکردہ آدمیوں کو طور پر

لائیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور معافی کی درخواست کریں۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے آدمیوں کو منتخب کیا جنہوں نے خود تو کچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی مگر انہوں نے شدد و مد سے دوسروں کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ مفسرین کا تیسرا قول یہ ہے کہ جب ہارون علیہ السلام کا آخری وقت قریب آگیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاندان کے دیگر لوگ ایک پیارے دامن میں اقامت پذیر تھے جب ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واپس آئے اور انہیں بھائی کی وفات کی خبر دی قوم نے کہا کہ ہارون علیہ السلام آپ کے مقابلے میں بڑے نرم مزاج تھے۔ وہ ہم پر بڑے مہربان تھے جب کہ آپ سختی سے پیش آتے ہیں۔ ہمیں شبہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کو خود قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر واپس اپنے مقام پر آئے جہاں ہارون علیہ السلام کا جہم مبارک رکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام سے خطاب کیا کہ آپ کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے بول کر کہا کہ مجھے کسی نے قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طبعی وفات دی ہے۔ یہ بات اپنے کانوں سے سن کر بھی وہ لوگ مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جیلہ بازی کی جس کی وجہ سے اگلے واقعات پیش آئے۔ گو یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمیوں کا انتخاب اس مقصد کے لیے کیا تھا تاہم معذرت والی بات زیادہ قرین قیاس ہے۔

بہر حال ستر آدمیوں کے انتخاب کا جو بھی مصداق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پہ گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکیں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ طور پہ پہنچے تو اوبہ چھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جسے بنی اسرائیل نے خود سنا مگر پھر بھی ایمان نہ لائے اور کہنے

لگے کہ میں کیا معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ واقعی اللہ تعالیٰ ہم کلام تھا۔ نیز یہ بھی کہا کہ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ لَكَ حَقِّي نَرَى اللَّهَ جَهَنَّمَ (البقرة) ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ اُن کا نیا مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے جو کہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی رؤیت الہی کی خواہش ظاہر کی تھی مگر اللہ نے فرمایا اِنَّ تَرَانِي كَمَا تَرَى النَّاسَ تَرَانِي كَمَا تَرَى النَّاسَ دیکھ سکتے۔ پھر اللہ نے کوہ طور پر اپنی ذرا سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے۔

پیشانی
اور
دعا

بہر حال جب قوم کے ستر آدمیوں نے اللہ کا کلام سن کر بھی اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پھر جب پکڑا ان کو زلزلے نے۔ سُورَةُ بَقَرَةِ میں آتے ہیں فَلَاخَذْنَاكُمْ الضُّعْفَةَ پھر تمہیں بجلی نے پکڑ لیا۔ گذشتہ دروس میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان لوگوں پر اوپر سے بجلی پڑی اور نیچے سے زلزلہ آیا اور یہ ستر آدمی وہیں ہلاک ہو گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بے ہوش ہو کر نیم مردہ حالت میں ہو گئے اور بعض کہتے ہیں کہ فی الحقیقت، ان پر موت طاری ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر نشان ہو گئے کہ یہ لوگ تو اپنی گستاخی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، مگر میں واپس جا کر قوم کو کیا جواب دوں گا۔ وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے آدمی ساتھ لے جا کر مروا دیے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی قَالَ رَبِّ عَرِّضْ كَمَا اے پروردگار! كُوْنْتُ اَهْلَكَ كَتَّهُمْ مِّنْ قَبْلُ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ جب دوسرے فرعونی دشمنوں کو ہلاک کیا تھا تو ان کو بھی کہہ دیتا۔ مگر تو نے اب تک ان کو ہلاک نہ کیا۔ تو قادر مطلق ہے۔ ان کے علاوہ وَإِيَّايَ

تو مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کرنے پر قادر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس حد تک عاجزی اور انکاری کا اظہار کیا کہ خود کو بھی ہلاکت میں شامل کر لیا اور عرض کیا، اے پروردگار! اَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا کیا تو ہمیں اس لیے ہلاک کرتا ہے کہ ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے یہ غلطی کی ہے۔ سوائے لوگ تو اس کے مرتکب نہیں ہوئے مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔

یہ بکے از قوم چوں بے دانشی کرد
نہ کہ را منزلت مانند نہ مہ را

کہ قوم میں سے چند آدمی بیوقوفی کرتے ہیں مگر اس کا وبال ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ نہ چھوٹے کا کوئی مقام رہتا ہے اور نہ بڑے کا۔ قوموں کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ چند آدمیوں نے کوئی بُری حرکت کی تو ساری قوم اس کی لپیٹ میں آگئی۔ ملک و قوم کے غدار چند آدمی ہوتے ہیں مگر ان کی ملک دشمن حرکات کی وجہ سے سارا ملک تباہی کے کنارے پہنچ جاتا ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کیا، کہ مولا کریم! کیا ان چند بیوقوفوں کی گستاخی کی وجہ سے تو ساری قوم کو ہلاک کرتا ہے۔

مزید عرض کیا اِنَّ هِيَ اِلَّا فِتْنَةٌ نَّهِيَ هِيَ هَلاکت مگر تیری آزمائش ستر آدمیوں کی ہلاکت تیری طرف سے امتحان ہے۔ مگر اس امتحان میں کامیابی بھی تیری توفیق سے ہی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ تو جس کو چاہے اس کے ساتھ بہکاوے۔ وَتَهْدِي بِهَا مَنْ تَشَاءُ اور جس کو چاہے راہ راست دکھاوے۔ مطلب یہ کہ آزمائش میں کامیابی یا ناکامی تیرے ہی دستِ قدرت میں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی عرض کیا۔ اَنْتَ وَلِیْسْنَا تَوَہی ہمارا کار ساز ہے۔ تیرے بغیر کچھ ہی بنانے والا کوئی نہیں

ابتلا میں
جانب اللہ

فَاعْفِرْ لَنَا پس ہمیں معاف کر دے۔ ہم سے غلطی ہوئی۔ چند آدمیوں نے
 گستاخی کا ارتکاب کیا مگر مولا کریم! اب تو ہمیں معاف کر دے وَامْرَحْمَنًا
 ہم پر رحم فرما کہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِيرِينَ اور
 سب سے بہتر بخشش کرنے والی تیری ذات ہی بہت۔ تیرے بغیر کوئی
 نہیں جو ہم پر مہربانی کر سکے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی
 اس کا ذکر سورۃ بقرہ میں موجود ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَيْنِ أَعْيُنِ
مَوْتِكَمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے تمہیں
 اٹھا دیا مرنے کے بعد تاکہ تم خدا تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اسلئے
 ایسی گستاخی نہ کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان ستر آدمیوں کو پھر زندہ کر دیا۔
 اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بقیہ حصہ آرہا ہے پھر اس کے
 بعد اسلام کی دعوت عامہ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و
 رسالت کا تذکرہ آئیگا۔

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
 إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ
 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ
 يَتَّقُونَ وَلِيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
 يَوْمِنُونَ ۝ (۱۵۶)

ترجمہ :- اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی
 زندگی میں بھلائی اور آخرت کی زندگی میں بھی ، بیشک ہم نے
 رجوع کیا ہے تیری طرف ۔ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) میرا عذاب
 پہنچاتا ہوں میں اُس کو جس کو چاہوں ۔ اور میری رحمت وسیع
 ہے ہر چیز پر پس میں لکھ دوں گا اس (رحمت) کو اُن لوگوں
 کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ
 جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں (۱۵۶)

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے
 بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں لے کر طوہ پھاڑ گئے تاکہ وہ
 معصیت کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں۔ وہاں پر ان لوگوں نے
 کلام الہی سنا مگر ایمان لانے کی بجائے حیل و حجت کرنے لگے اور اس کے کلام الہی
 ہونے پر شک کا اظہار کیا۔ طرح طرح کی نقطہ چینی اور اعتراضات کیے اس پر اللہ تعالیٰ
 کی ناراضگی ہوئی۔ نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی گری اور اُن لوگوں پر موت طاری
 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکاری کے

رابط آیات

ساتھ دعا کی کہ پروردگار! اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں ہلاک کر سکتا تھا اور ساتھ ہی مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا، تو کیا ہم میں سے بعض بوقوتوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا۔ یہ تیری آزمائش ہے جس کے ساتھ تو بیکٹا ہے اور سیدھے راستے پر ڈالتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہمارا کارساز تو ہی ہے۔ ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمیں معاف کر دے اور بخش دے۔ ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے جس کا اثر باقی قوم پر بھی پڑے گا۔ ہم کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما۔ اور تو سب سے بہتر بخش کرنے والا ہے۔ اب آج کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا باقی حصہ آ رہا ہے

موسیٰ علیہ السلام
کی دعا

آپ نے بارگاہ رب العزت میں یہ بھی عرض کیا وَكَتَبْتُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اے اللہ! لکھ دے ہماریلے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی اور آخرت میں بھی اِنَّا هَدٰۤنَا اِلَيْكَ طَبِيْعًا ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعا معصیت کے ارتکاب پر معافی کے لیے تھی اور اب یہ دعا دنیا و آخرت میں بھلائی کے حصول کے لیے ہے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کے حق میں دنیا و آخرت کی بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اُن کی امت دنیا و آخرت میں تمام امتوں پر مقدم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُن کو باقی ساری امتوں پر برتری عطا فرمائے مگر اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میرا عذاب اور رحمت کسی خاص فرقے یا گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے دے اور اس کی رحمت عامہ ساری مخلوق کو شامل ہے۔ البتہ جس رحمت خاصہ کا مطالبہ تم کر رہے ہو وہ تو اُن لوگوں کو حاصل ہو گی جن میں خوف خدا پایا جائے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور جو اللہ کی تمام باتوں پر یقین رکھتے ہوں اور یہ تینوں صفات نبی آخر الزماں علیہ السلام کی امت میں پائی جائیں گی۔ اس کے حقدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

امت کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے آخری نبی اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جو لوگ آخری امت کا جزو نہیں بن سکیں گے پیغمبر آخر الزمان پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اس دعا کا مصداق نہیں بن سکیں گے۔
الغرض! موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی۔

کہ اے اللہ! ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بیشک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہی دعا
اِنَّ الْفَاظَ مِیْ بھی آئی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ”رَبَّنَا اٰتِنَا
فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“

(البقرہ) اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں
دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں دعا
کہتے ہیں ”رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً (البقرہ) اے اللہ!
ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ دوسرے مقام پر آتا ہے رَبَّنَا عَجِّلْ
لَنَا قِطْعَنَا فَبَلَّ یَوْمَ الْحِسَابِ اے اللہ! ہمیں جو کچھ دنیا ہے
قیامت سے پہلے پہلے ہی دے دے کہ یا ہم آخرت کو نہیں جانتے۔

اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلٰقٍ (البقرہ) ایسے لوگوں
کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا و آخرت دونوں مقامات
کے لیے بھلائی طلب کرنی چاہیے۔ یہی دعا درست اور پسندیدہ ہے

دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور یہ

ہماری امت کے لیے بھی نہایت مفید ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں
حَسَنَةً یعنی بھلائی اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے مثلاً انسان غلطی
کرنے کے بعد اگر تائب ہو جائے تو یہ اس کے لیے بمنزلہ بھلائی کے

ہے۔ توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے بہت بڑی سعادت ہے جس کو توبہ
کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ شخص شقی اور بد بخت ہوتا ہے۔ اور بھلائی یہ ہے کہ

انسان کو نیکی کی توفیق مل جائے، رزقِ حلال نصیب ہو۔ اطاعت کی توفیق ملے اور دنیا میں نیک نیتی اور سچائی حاصل ہو۔ صدقِ مقال بھی بہت بڑی نعمت ہے، جسے حاصل ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ سر دین اکمل حلال صدقِ مقال خلوت و جلوت تماشا ہے جمال

دین کا راز اس بات میں ہے کہ انسان کو حلال روزی اور سچی بات نصیب ہو اور خلوت و جلوت میں خدا کے جمال کا مظاہرہ ہو اگر خلوت اور جلوت کی حالتیں مختلف ہیں تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ حضرت علیؑ کا قول ہے کہ نیک بیوی نصیب ہو جانا بھلائی ہے۔ سعدیؒ کا قول بھی ہے کہ زن بد در سرائے مرد نکو ہمدیں عالم است دوزخ او

یعنی نیک آدمی کے گھر میں بُری عورت دنیا میں دوزخ کے مترادف ہے تو حسنہ میں یہ بھی داخل ہے کہ اچھی عورت نصیب ہو مستدرک حاکم میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جس آدمی کو تین چیزیں نصیب ہو جائیں وہ دنیاوی لحاظ سے سعادت مند ہے یعنی اچھی بیوی اچھی سواری اور مناسب مکان۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا اگر اچھی بیوی میسر نہیں تو دنیا میں ہی دوزخ ہے۔ اگر سواری بہتر نہیں تو پھر بھی نقل و حمل میں تکلیف کا باعث ہے اور اگر مکان مناسب حال نہ ہو، گرمی سردی سے بچاؤ نہ کر سکے۔ یا مناسب ہوا دار نہ ہو تو یہ بھی شقاوت کی نشانی ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد محض مال و جاہ ساز و سامان، صحت و عافیت وغیرہ ہی نہیں۔ کار و بار ہی بدتمیز، فارغ البالی اچھا مکان، اچھی بیوی اور اچھی سواری ہی سعادت کی علامت نہیں۔ صرف اچھی اولاد کا ہونا بھی کسی شخص کے لیے بھلائی کی نشانی نہیں بلکہ حسنہ سے مراد وہ حالت ہے جو اللہ کے نزدیک اچھی ہو۔ انسان دولت مند ہو یا فقیر، صحت مند ہو یا بیمار، اس کی اچھی حالت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ

کو پسندیدہ ہے۔ جاہ و مال کا حامل آدمی شقی ہو سکتا ہے مگر ایک تکلیف زدہ
مزدور اللہ کے ہاں سعادت مند ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دُنیا
میں ایسی بھلائی کی درخواست کرنی چاہیے جو اس کے نزدیک بہتر ہے
اور آخرت میں اچھی حالت تکمیل مراد ہے کہ انسان کو نجات حاصل ہو جائے
گناہوں کی معافی مل جائے اور خدا تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے اور پھر
بھلائی کا آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔
اگر آخرت میں خدا کی رضا اور نجات حاصل نہ ہوئی تو یہ آخرت کی بد بختی ہے
اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کی دُعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ مولا کریم! ہمیں
دُنیا میں بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھلائی حاصل ہو وِقْنَا عَذَابَ
النَّارِ اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچالے۔

موسیٰ علیہ السلام کی دُعا کے آخری الفاظ یہ ہیں اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ
اے مولا کریم! بیشک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے یعنی دنیا و آخرت
کی بھلائی کے حصول کے لیے تیرے ہی دروازے پر دستک دی ہے
اور تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ مفسرین کرام نے لفظ هُدْنَا
کے کئی ایک معانی بیان کیے ہیں اگر یہ هَاكَ، يَهْوُدُ، هَوْدًا ہو تو اس
کا معنی رجوع کرنا ہے۔ اس کا مادہ يَهِيْدُ بھی آتا ہے اور هَاكَ يَهِيْدُ
کا معنی ٹائل کرنا آتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو مراد ہو گا کہ ہم نے اپنے دلوں
کو توبہ کے لیے تیری طرف ٹائل کر دیا ہے۔

اسی هُدْنَا کے لفظ سے یہودیوں

کا لقب یہودی بھی بنا ہے۔ تاہم بعض فرماتے ہیں کہ یہود کا لقب حضرت
يعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے نام پر رکھا گیا ہے یہودی مذہب
چونکہ نسلی مذہب سمجھا جاتا ہے اس لیے وہ اولاد اسرائیل ہی کو ہدایت
پہنچتے ہیں، چنانچہ یہودا کی اولاد یہودی کہلائی۔

یہودی
وجہ تسمیہ

بہر حال یہاں پر صدنا کا معنی رجوع کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کے
آخر میں عرض کیا کہ بیشک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی
دُعا کا پہلا حصہ قبول ہو گیا جس میں انہوں نے ستر آدمیوں کی دوبارہ زندگی کی درخواست
کی تھی مگر یہ دوسرا حصہ دُعا جس میں آپ بنی اسرائیل کی اقوامِ عالم پر بہت مہربانی
چاہتے تھے، قبول نہ ہوا، اللہ نے فرمایا، یہ سعادت اُن لوگوں کو نصیب
ہوگی جن میں وہ باتیں پائی جائیں گی جن کا ذکر اس آیت کے آخری حصہ میں
آ رہا ہے یعنی تقویٰ، ادا کئے زکوٰۃ اور آیات الہی پر ایمان۔

عذاب الہی
اور رحمت

موسیٰ علیہ السلام کی دُعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ
عَذَابِيْ اُصِيْبُ بِهِ مَنۡ اَشَاءُۤ ۚ فِیۡۤ اِنۡۢیۡۤا عَذَابٌ جَسَدٌ کُوۡرٌ یَّجۡۢیۡۤا
ہوں۔ یعنی سزا اس کو ملتی ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ کسی شخص کو بلا و سزا
سزا میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ البتہ وَرَحْمَتِیْۤیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ مِّرۡی
رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو حصے ہیں ایک
عام اور ایک خاص۔ اس کے لیے قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے ہیں۔
الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ رحمان کا معنی عام رحمت ہے جو مومن و کافر سب
کے لیے ہے اور رحیم کی صفت خاص مومنوں کے لیے ہے۔ خصوصی
رحمت صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ اس میں نافرمانوں کے لیے
کوئی حصہ نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رحمت کی دو قسمیں
ہیں ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ مطلقہ ہے۔ یہ عام ہے
حدیث شریف میں آتا ہے رَحْمَتِیْ سَبَقَتْ عَذَابِیْ مِیۡرِیۡ رَحْمَت
میرے عذاب سے سبقت کرتی ہے۔ یہ بہت وسیع ہے اور ہر ایک کو
نصیب ہے۔ البتہ دوسری قسم کی رحمت خاصہ جو صرف خواص کے
لیے ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی رحمت خاصہ کی دُعا کی تھی مگر اللہ نے
فرمایا، یہ اُن خواص لوگوں کے لیے ہے جن میں متذکرہ تین صفات پائی

جائیں گی۔ رحمت واسعہ کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائے ہیں، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک جانور بھی پاؤں زمین پر رکھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ اس کا بچہ کہیں اس کے پاؤں کے نیچے نہ آجائے۔ وہ اپنی اولاد پر اتنا رحم اور شفقت کرتا ہے فرمایا رحمت کے باقی ننانوے حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں جو آخرت میں صرف ایمان والوں پر تقسیم کیے جائیں گے۔ اس میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ رحمت خاصہ ہے۔

رحمت خاصہ
کے
مستحقین

اس رحمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَاكِبْهَكَ پس میں لکھ دوں گا اس کو لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تَقْوَا کا معنی استیصال کر قدم رکھنا۔ معصیت کے کانٹوں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ کہیں دامن نہ الجھ جائے۔ نیز کفر، شرک، معصیت اور تمام برائیوں سے بچتے رہنا۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بچتے ہیں یعنی تَقْوَا اختیار کرتے ہیں۔ شیخ عبداللہ سہرانیؒ اپنی کتاب صمدیان میں لکھتے ہیں کہ تقویٰ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کرے، عبادت کے ساتھ بدعت کو نہ ملائے، اخلاص کے ساتھ تفاق کو نہ جوڑے اور عدت میں ریا کی ملاوٹ نہ کرے۔ اور پھر اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان نعمت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے۔

فرمایا رحمت خاصہ کے مستحقین کا دوسرا گروہ وہ ہے وَالْيُتُونَ التَّكْوٰۃ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس میں سے خدا تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حصہ مستحقین کو ادا کرتے ہیں الیا کہہ نے سے مال کا تذکیہ ہو جاتا ہے البوداؤد شریف

میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ انسان کا باقی ماندہ مال پاک ہو جائے اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا سارا مال ناپاک رہتا ہے۔ ایسا مال کھائے گا تو اس سے ناپاک خون پیدا ہوگا۔ اُس کے جذبات اور احساسات بھی ناپاک ہوں گے حتیٰ کہ ارادے اور عزائم بھی ناپاک ہوں گے اور پھر ناپاکی کا یہ سلسلہ دُور تک چلا جائے گا۔ بعض یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کا معنی اُکرتے ہیں ”جو تذکیہ نفس کرتے ہیں“۔ یعنی نفس کو کفر، شرک، نفاق اور معصیت کی آلائشوں سے پاک کرتے ہیں اللہ کی رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے جو اس معیار پر پورا اُترتے ہیں۔ یہ نفس کی زکوٰۃ ہے سورۃ الشمس میں ہے ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا“ بیشک وہ فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ غرضیکہ زکوٰۃ سُرِّ مَالٍ اور نفس دونوں کی زکوٰۃ ہے۔

رحمت خاصہ کے مستحق تیسرے طبقے کے متعلق فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جو ہماری ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی صفت ہے جو نبی آخر الزمان علیہ السلام کی امت کو رحمت خاصہ کے لیے خاص کرتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں ہے ”وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ“ یعنی وہ لوگ جو اُس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اُس چیز پر بھی جو آپ کے پہلے نازل ہوئی گویا امتِ آخر الزمان کا تمام آسمانی کُتُب پر ایمان ہے۔ وہ خدا کی تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے ہیں، لہذا اللہ کی رحمت خاصہ کے مستحق ہیں۔ برخلاف اس کے دیگر مذاہب والے صرف اپنی اپنی کتابوں تو راست، انجیل، زبور پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی آخری کتاب قرآن حکیم کا انکار کرتے ہیں اس لیے وہ تمام باتوں پر ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ

سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہر حال فرمایا دنیا و آخرت میں تمام امتوں پر
 برتری ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن میں یہ تین صفات پائی جائیں گی۔
 یعنی تقویٰ، زکوٰۃ اور مجموعی ایمان۔ اس کے بعد چوتھی صفت کا ذکر آگے
 آرہا ہے۔

قال الملاء

درس چل و چار ۴۴

الاعراف

آیت ۵ (نصف اول)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

ترجمہ :- وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اُس رسول کا جو نبی
امی ہے ، وہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور
انجیل میں اور وہ حکم دیتا ہے ان کو معروف کا اور منع کرتا
ہے اُن کو منکر سے

ربط آیات

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے حق میں دعا کی
”هَيَّ وَ اَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا
اِلَيْكَ“ اے مولا کریم ! لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی اور آخرت
کی زندگی میں بھی ! بیشک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
نے فرمایا عَذَابِيْٓ اُصِيبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ یہ میرا عذاب ہے جسے میں چاہوں
پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے ۔ فرمایا میں وہ خاص رحمت اُن لوگوں کے
لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں ۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے حق میں موسیٰ علیہ السلام کی برتری کی دعا قبول نہ فرمائی ، بلکہ اُس
چیز کو اُن لوگوں کے لیے خاص کر دیا ۔ جن میں مذکورہ تین صفات پائی جائیں گی ۔

اتباع نبی امی

اب اللہ تعالیٰ نے رحمت خاصہ کے مستحقین کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی ہے
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ وَ هُوَ لَوْ كَانَتْ اُولَٰئِكَ
جَوَ كَرْنِي اَمِي هِي ۔ فرمایا میں اپنی رحمت خاصہ ایسے ہی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جسکی

جبکہ انہیں اس دنیا میں بھی باقی امتوں پر فوقیت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی برتری حاصل ہوگی۔ اَلَّذِي اور نبی امی وہ ذات ہے۔ يَجِدُ وَنَاكَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے اتباع کو رحمت خاصہ کے حصول کے لیے چوتھی صفت کے طور پر بیان فرمایا۔ اب یہ نبی امی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اُن کی چھ صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے دو اس درس میں مذکور ہیں۔ اور باقی چار کا ذکر اگلے درس میں آئے گا۔ یہ چھ صفات دراصل پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا یہ دگر ام ہے۔

اس آیت کرمیہ میں جس ذات کے اتباع کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے اور احکام نازل ہوتے ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی تو بہر حال نازل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مستقل کتاب یا صحیفہ اور مستقل شریعت بھی نازل ہوتی ہے حضرت ابو ذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت! انبیاء علیہم السلام میں سب سے پہلا نبی کون ہے اور سب سے آخری کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے پھر عرض کیا، حضور! ان میں رسول کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تین سو پندرہ رسول ہیں اور باقی کم و بیش ایسا لاکھ چوبیس ہزار کے قریب جملہ نبی ہیں۔ محقق دوانی نے نبی کی تعریف یہ لکھی ہے هُوَ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ لِتَبْلِيغِ مَا وُحِيَ اللّٰهُ اِلَيْهِ كَمَا نَبِي الْاِنْسَانِ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اُس پر کئی کئی وحی کے احکام آگے پہنچانے پر مامور کرتا ہے۔ اور رسول صاحب رسالت، خدا کا پیغام پہنچانے والا۔ تو اللہ رسول سے مراد عظیم الشان

نبی اور
رسول

رسول ہے۔ جیسا کہ پہلی سورتوں میں گزر چکا ہے۔ "ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ" (آل عمران)
پھر حبیب تمہارے پاس وہ رسول آگیا جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز
کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ
نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، جس کا سب سے اقرار کیا کہ ہاں اگر ہم نے اس
رسول کو اپنے زمانے میں پایا تو اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد
بھی کریں گے۔ بہر حال یہاں یہ جس رسول کے اتباع کو رحمتِ خاصہ کے
یہ شرط قرار دیا جا رہا ہے وہ یہی عظیم الشان رسول ہیں۔

لفظ امی
کا مفہوم

آپ کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ ﷺ ہی اس لفظ کے
متعدد معانی ہو سکتے ہیں۔ عربی زبان میں اُمّ ماں کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا
اصل ہوتی ہے اور اس سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے جب کوئی بچہ
ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بالکل نامواں ہوتا
ہے، پڑھنے لکھنے کا موقع کہیں بعد میں جا کر ملتا ہے۔ اس لحاظ سے
نوزائیدہ بچے کو امی کہہ سکتے ہیں جس نے ابھی تک کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں
سیکھا ہوتا۔ چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی کسی شخص سے پڑھنا
لکھنا نہیں سیکھا، اس لیے آپ کا لقب امی ہے، پوری عرب قوم کا
لقب بھی امی ہے اور خود حضور علیہ السلام کی قوم کو امیین کہا گیا ہے۔
"هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ" (الجمعة)
وہ وہی ذات ہے جس نے اُمیوں میں اتنی میں سے عظیم الشان رسول پیش
فرمایا۔ شعب علیہ السلام کے صحیفے میں بھی موجود ہے اِنَّ الْاُمِّيِّينَ
اُمِّيًّا فِي الْاُمِّيِّينَ اللّٰہ نے فرمایا کہ میں اُمیوں میں ایک امی رسول
بھیجوں گا۔ اسی طرح کی پیشین گوئیاں، تورات، انجیل اور دیگر کتب میں بھی
موجود تھیں جنہی کہ آج کی محرف شدہ بائبل، تورات اور انجیل میں بھی نبی امی

کے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں حضور خاتم النبیین کا اُمّی لقب اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ نے اپنی امت کے متعلق فرمایا اَنَا اُمّیّہٌ لَا نَکْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ یعنی ہم تو امی امت ہیں، ہم نہ تو لکھنا جانتے ہیں اور نہ حساب کہنا۔ چنانچہ دو ہزار سال تک عربوں میں دفتری کاروبار بالکل نہیں ملتا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے پہلے عربوں کی شرح خواندگی تین چار فیصد سے زیادہ نہ تھی۔ البتہ عربوں کے علاوہ باقی اقوام نوشت و خواند سے واقف تھیں۔ وہ دفتری کاروبار سے بھی واقف تھے۔ ایرانی، رومی، مصری، اطالوی اور یورپی اقوام لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہود و نصاریٰ بھی اہل کتاب کہلاتے تھے اور پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے۔ صرف عرب ایسے تھے جو لکھنے پڑھنے سے عاری تھے۔ ان کا تمام کاروبار زبانی یادداشت پر ہوتا ہے اُن لوگوں کا حافظہ بڑا زبردست تھا بشعرا کا سارا کلام لوگوں کو ازبہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوشت و خواندگی کی کسر حافظے میں پوری کر دی تھی اُن کی یادداشت کا یہ عالم تھا کہ جب چاہو سن لو کہ فلاں شاعر نے فلاں مقام پر یہ قصیدہ پڑھا تھا۔ انہیں اس خدشہ یاد ہوتا تھا کہ ہم فلاں پانی پر جانور چراگے تھے، وہاں فلاں شاعر آیا اور اس نے یہ کلام سنایا۔

نزولِ قرآن کے زمانے میں دیہات کے رہنے والے بدو اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے تھے اور وہ زبان کے معاملہ میں معیار سمجھے جاتے تھے۔ اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو ابتدائی عمر میں دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ ایک تو باہر کھڑی آب و ہوا شہروں کی نسبت اچھی سمجھی جاتی تھی اور دوسرا یہ کہ دیہات میں رہ کر بچوں کی زبان ٹھیک تربیت پاتی تھی۔ شہری ماحول میں دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے جاتے تھے جس کی وجہ سے وہاں کی زبان دوسری زبانوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی البتہ دیہات

زبان کی
حفاظت

کی زبان اس غلط ملط سے محفوظ رہتی تھی لہذا دیہاتی زبان ہی خالص اور بہتر سمجھی جاتی تھی۔ خود حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابتدائی چار سال دیار بنی یکرہ میں گزارے اور آپ کی ابتدائی پرورش دیہاتی ماحول میں ہوئی۔ غرضیکہ بنی امی کا معنی یہ ہے جو ناخواندہ تھے اور جنہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ البتہ عطلائے نبوت کے بعد آپ نے معجزے کے طور پر خاص اوقات میں لکھا بھی اور پڑھا بھی۔ ورنہ آپ نے عام حالات میں کسی معلم سے لکھنے پڑھنے کا درس نہیں لیا کسی شاعر نے کہا ہے۔

نگارِ من بہ مکتب نہ رفت خط نہ نوشت

بحیرِ قم کہ لغمِ زہ آموخت صدر مدرس شد

یعنی میرا نگار (معشوق) عجیب ہستی ہے کہ نہ وہ کسی مدرسے میں گیا اور نہ نوشت وخواند کا درس لیا مگر عجیب بات ہے کہ وہ اثنائے سے سب کچھ سیکھ کر صدر مدرس بن گیا۔ یہ بات حضور علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے آپ کا منبع علم وحی الہی ہے اور وحی کا معنی مخفی اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ سکھایا۔ چنانچہ اس لحاظ سے بھی آپ کا امی لقب درست ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے قرآن پاک نے پوری عرب قوم کو امی کا لقب عطا کیا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امی لقب اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ آپ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں اور آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے لَنْ نَذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا کہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں۔ سورۃ النعام میں ہے کہ آپ کہ دیں کہ یہ قرآن پاک میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے لَنْ نَذِرَکُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ تا کہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی اور ان سب کو ڈراؤں جن تک یہ کتاب پہنچے حضور علیہ السلام کا مولد مکہ مکرمہ ہے

سلام
حضور علیہ
کا امی
لقب

جسے ام القرنی بھی کہا گیا ہے۔ لہذا آپ کے امی لقب کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے نبیوں کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا اور ایک منبر سب سے بلند اور سب سے زیادہ نورانی ہو گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ تمام نبیوں میں امی بنی کون ہیں۔ اس پر تمام انبیاء کہیں گے ہم امی بنی ہیں کیونکہ ہم سب کی اپنی اپنی امت تھی جس طرح مکہ اور مدینہ کی طرف نسبت کر کے کسی کو مکی یا مدنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی نسبت سے اپنے آپ کو بطور امی پیش کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ امی بنی کون ہیں جو عربی ہیں اور جو احمد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اپنے آپ کو پیش کروں گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور وہ کھولا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ پر تجلی فرمائے گا۔ میں اس تجلی کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور جب تک خدا کو منظور ہو اس سجدہ میں پڑا رہوں گا۔ پھر حکم ہو گا، آپ سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کی بات مانی جائے گی۔ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی بلکہ اس تعریف کے الفاظ آج بھی معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت الفا کمرے گا اور میں ادا کروں گا۔ بہر حال اس حدیث میں بھی نبی امی سے مراد امت والا نبی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی امت تعداد میں تمام امتوں سے زیادہ ہوگی۔ تو بایں معنی اگر آپ

امی نبی ہیں کہ آپ عظیم الشان امت کے ہی ہیں۔ بہر حال امی کے یہ تین معانی ہو سکتے ہیں۔ ایک ناخواندہ، دوسرے کرام القرائی کے لئے اور تیسرے امت کی نسبت امی۔ تاہم زیادہ مشہور معنی ایسی ہے کہ آپ ناخواندہ تھے آپ نے نوشتہ دخواند کسی سے نہیں سیکھا تھا۔

سابقہ کتب
کی شہادت

فرمایا کہ وہ نبی امی جس کو اہل کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ آپ کا یہ لقب سابقہ کتب سماویہ میں بھی موجود تھا جسے یہود و نصاریٰ نے تبدیل کر دیا حضور علیہ السلام کے متعلق تورات اور انجیل میں یہ پیشین گوئی پچھلی صدی تک موجود تھی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے دس ہزار قدسیوں کی جماعت کے ساتھ جلوہ گرہ ہو گا۔ اُس کے دائیں ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی اور وہ دنیا کی اقوام سے محبت کرنے والا ہو گا۔ دنیا کی یہ اقوام اُس کے قدموں میں اکھٹی کی جائیں گی۔

جب یہود و نصاریٰ کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان دس ہزار صحابہ کی جماعت کے ساتھ فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تھے تو سمجھ گئے کہ اس سے تو آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق ہوتی ہے مگر وہ انکار کر چکے تھے، لہذا انہوں نے دس ہزار کے الفاظ تبدیل کر کے اُن کی جگہ لاکھوں قدسیوں کے الفاظ لکھ دیے اور اس طرح کتاب الہی میں تحریف کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ" (النساء) جس عبارت کے اسلام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی۔ یہ ظالم اُس عبارت کو ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ علاوہ ازیں انجیل میں یہ پیش گوئی بھی موجود تھی کہ میرے بعد فار قیطانے گا۔ یہ عبرانی اور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ستورہ جہان ہے۔ عربی میں اس کا ہم معنی لفظ احمد ہے، چنانچہ قرآن میں یہی لفظ آیا ہے کہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے

کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں اُس چیز کی جو اس سے پہلے تورات میں ہے وَصَبَشِيَّاءُ بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ الْبَيْتِ اَوْ رِثَارَتِ نَبِيٍّ وَالَا هُوَ اِلَّا رِثَارَتِ رَسُوْلٍ كِي جُوْمِرے بعد آنے والا ہے اِسْمَاءُ اَحْمَدُ (سورة صفت) جس کا نام نامی احمد ہو گا۔ فارقلیط کا لفظ کھلی صدی تک انجیل میں موجود تھا مگر اس صدی کی شائع شدہ انجیلوں میں اس کی بجائے مددگار کا لفظ لگا دیا گیا ہے کسی نسخے میں شقیع ہے اور کسی میں مددگار۔ تحریف کی یہ بھی ایک زندہ مثال ہے۔ اب تک ایسی ہزاروں تحریفات ہو چکی ہیں جن کا مقصود یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر آخر الزمان کی حقانیت کو چھپایا جاسکے مگر اس کے باوجود تحریف شدہ نسخوں میں بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل آتی ہے جو اسلام کی حقانیت پر واضح دلیل بن جاتی ہے۔ یہ تو قرآن پاک اور اسلام کی صداقت اور معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ وگرنہ یہ معکوس ذہنیت کے لوگ ہیں اور آج تک قرآن پاک کی صداقت کے قائل نہیں ہوئے ان عنادی لوگوں نے مسیح علیہ السلام کو دجال کہہ سولی پر لٹکانے کی کوشش کی اور جب دجال ظاہر ہو گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صفہان کے ستر ہزار یہودی لمبے لمبے چنے پننے دجال کو مسیح سمجھتے ہوئے اس کے لشکر میں شریک ہوں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تورات و انجیل میں نبی امی کی پیش گوئیاں لکھی ہوئی پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے مستحقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ نبی امی کا اتباع کرنے والے ہوں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک صحابی ابو سحر عقیلیؓ فرماتے ہیں جو دیہات کے رہنے والے تھے مگر کبار و بابر کے سلسلے میں ستر میں بھی ہدایت

قریب
لکھی
حق گوئی

تھی۔ پہلی دفعہ مدینے آئے تو حضور علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی کیونکہ وہ آپ کی تعریف سن چکے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمرؓ اور بعض دیگر صحابہؓ کے ہمراہ ایک یہودی کے گھر اس کے بیمار لڑکے کی عیادت کے لیے جا رہے تھے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہودی لڑکا آپ کی خدمت بجا لایا کہ تا تھا۔ بہر حال آپ دہاں تشریف لے گئے۔ لڑکا قریب المرگ تھا اور اس کا باپ اس کے سر ہانے بیٹھا تھا پڑھ رہا تھا حضور علیہ السلام نے اس کے باپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ تم میرے متعلق اور میری ہجرت کے متعلق توڑ میں بکھا ہوا پاتے ہو یا نہیں اس کے جواب میں یہودی نے ایسی کسی پیشین گوئی کا انکار کر دیا۔ اس پر وہ قریب المرگ لڑکا بول اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا باپ غلط کہتا ہے۔ خدا کی قسم ہم تو رات میں آپ کی صفت اور آپ کی ہجرت کے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں اور پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اس کے بعد لڑکا فوت ہو گیا حضور علیہ السلام نے صحابہؓ سے فرمایا کہ اب اس بچے کا اس کے باپ کے ساتھ کوئی متعلق نہیں اس کی لاش کو سنبھال لو اور اس کا کفن و دفن کرو، یہ مسلمان ہو چکا تھا اور اسی حالت میں فوت ہوا۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ نے خود اس بچے کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی صفات
سابقہ کتب میں

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت میں آتا ہے کہ پہلی کتابوں کے علم کعب لہجہ وغیرہ کا بیان موجود ہے کہ حضور کی بعض صفات جو تورات میں موجود تھیں وہ قرآن پاک میں بھی آئی ہیں مثلاً قرآن پاک میں صَبَشِيًّا وَنَذِيْرًا کی صفات ہیں اور یہی صفات تورات میں بھی پائی

جاتی تھیں کہ آپ مبشر اور نذیر ہوں گے تو رات میں آپ کی یہ صفت بھی موجود تھی کہ آپ بازاروں میں شور و شر کرنے والے نہیں ہوں گے جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ اگر آپ "فَطَا غَلِيظًا الْقَلْبُ" (آل عمران) یعنی سخت مزاج اور تنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے اسی طرح تو رات میں بھی تھا لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ یعنی آپ نہ سخت مزاج ہیں اور نہ تنگ دل تو رات میں آپ کے متعلق حُرِّزَ اللَّهُمَّ مِّنْ كَمِ الْفَاطِطِ پائے جانے والے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اُمیوں کی پناہ گاہ ہیں۔ آپ کی یہ بھی صفت ہے لَا يَجْبِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ یعنی آپ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہیں دیتے۔ نیز یہ بھی يَفْقَهُوا وَيَصْفَحُوا آپ درگزر فرماتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو رات میں مذکور ان میں سے بعض صفات قرآن پاک اور بعض احادیث میں موجود ہیں۔

فرمایا وہ نبی امی جس کی صفات تو رات اور انجیل میں موجود ہیں، وہ یہ امور انجام دیتے ہیں پہلی بات یہ کہ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ یعنی جو لوگ نبی امی کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ اُن کو نیکی کا حکم دیتا ہے، معروف اُس نیکی اور اچھے کام کو کہتے ہیں جسے شریعت اور عقل سلیم دونوں اچھا سمجھیں اس میں ایمان، توحید، نیکی، اخلاقِ حسنہ، والدین کی خدمت اور صلہ رحمی وغیرہ شامل ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت اور عقل سلیم دونوں کی کسوٹی پر پورا اترتی ہیں البتہ اس معاملہ میں شریعت معیار ہے گویا معروف یا نیکی وہ ہوگی جسے شریعت معروف کہے اور عقل سلیم اُس کی تائید کرے۔

فرمایا وہ نبی امی ایک توحید کا حکم دیتا ہے اور دوسرا وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ اور اُن کو بُرائی سے منع کرتا ہے۔ بُرائی کی تعریف بھی ویسی ہی ہے جیسی نیکی کی، یعنی بُرائی وہ ہے جسے شریعت اور عقل سلیم

امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر

برائی کہیں۔ کسی کام کے بُرا ہونے کا فیصلہ بھی شریعت کرتی ہے اور عقل سلیم اس کی تائید کرتی ہے۔ منکرات میں کفر، شرک، ظلم، زیادتی، بدعت، نفاق، قطع رحمی، والدین کی نافرمانی، حق تلفی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح چوری، ڈاکہ، زنا، حرام خوری اور دیگر تمام بُری باتیں منکرات کی تعریف میں آتی ہیں۔

الغرض معروف اور منکر دو حقیقتیں ہیں جو قیامت کے دن سامنے آئیں گی۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بُری باتوں سے روکنا تمام ہی نوع انسان کے لیے اجتماعی پروگرام ہے۔ اس پر عمل درآمد سے دنیا میں امن و سکون قائم رہ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صفات کے ضمن میں یہ پروگرام بتا دیا گیا ہے اور پھر آپ کے اتباع میں آپ کی امت کے لوگ بھی سر بہرہ ور اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے متعدد مقامات پر اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ کام کبھی زبان سے کیا جاتا ہے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قانون سے اور کبھی طاقت سے جس مقام پر جو کسی چیز کا آمد ہو اسی کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ انفرادی طور پر ایک دوسرے کو زبان اور ہاتھ سے نیکی کا حکم یا برائی سے روکا جاتا ہے اگر یہ پیر انفرادی قوت سے باہر ہو تو پھر قانون کے ذریعے اچھائی کو پھیلایا جاتا ہے اور برائی کا قلع قمع کیا جاتا ہے۔ اگر قانون پر عمل درآمد نہ ہو تو پھر اس کام کے لیے ریاست کی طاقت استعمال کی جاتی ہے۔ بہر حال یہاں پینچامی کی یہ دو صفات بیان کی گئی ہیں اور باقی چار صفات اسی آیت میں آگے آرہی ہیں۔

وَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۱۵۷)

۱۹

ترجمہ: اور وہ حلال قرار دیتا ہے اُن کے لیے پاک چیزوں کو۔ اور
حرام قرار دیتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو۔ اور اتارتا ہے ان سے اُن کے
بوجھ اور طوق جو ان پر پڑے ہوئے ہیں پس جو لوگ ایمان لائے اس
نبی پر اور اُس کی تائید کی اور اُس کی مدد کی اور اُس نور کا
اتباع کیا جو اُس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی لوگ ہیں
فلاح پانے والے (۱۵۷)

اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے
لیے اس رحمت کی دعا کی تھی مگر اللہ نے فرمایا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو
تقویٰ اختیار کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں
نیز فرمایا کہ رحمت خاصہ اُن لوگوں کا حق ہے جو اُس نبی و امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ
تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور پھر اُس نبی کی دو صفات کا ذکر پچھلے درس میں
ہو چکا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بُرائی سے منع کرتا ہے۔ اب اس درس میں
نبی کی باقی چار صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ اس عظیم المرتبت نبی کے امی ہونے کی وجہ تسمیہ میں
نے کل عرض کر دی تھی کہ یا تو اس وجہ سے اُن کا لقب امی ہے کہ وہ ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ

رہط آیات

کے رہنے والے تھے یا اس وجہ سے کہ آپ عظیم المرتبت امت کے
 بنی ہیں۔ اور یا اس وجہ سے کہ آپ نوزائیدہ بچے کی طرح بالکل ناخواندہ
 تھے۔ آپ نے کسی معلم یا استاد سے نوشت و خواند کا درس نہیں لیا تھا
 آپ آج کے درس میں بنی امی کی تیسری اور چوتھی صفت کے متعلق
 فرمایا لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وہ اُن کے لیے پاک چیزوں کو
 حلال قرار دیتا ہے وَلَهُنَّ الْخَبِيثَاتُ اور اُن پر
 خبیث یا ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت
 کا قانون قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے یہ ایک اہم قانون
 ہے جس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ
كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ) اے لوگو! زمین میں اللہ کی پیدا کردہ
 حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقشِ قدم پر نہ چلو اس کا مطلب
 یہ ہے کہ جو شخص حلت و حرمت اور پاک اور ناپاک کی تمیز نہیں کرتا وہ
 اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل نہیں کرتا اور شیطان کے نقشِ قدم پر چلتا
 ہے یا خواہشاتِ نفسانیہ کی پیروی کرتا ہے۔ ایسا شخص کامیابی سے
 ہم کنار نہیں ہو سکتا، کیونکہ فلاح، ترقی اور سربلندی اسی صورت میں حاصل
 ہوگی جب کہ حلال و حرام کے قانون کی پابندی کی جائے۔ یہ بڑا ضروری
 قانون ہے جسے طیبات اور خبیثات کے نام سے بیان کیا گیا ہے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی بیان کی ہے۔

اس آیت کریمہ میں حلت و حرمت کے فعل کو بنی علیہ السلام کی
 کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں
 کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہاں پر اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ
 کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا درحقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ

حلت
 حرمت
 کا قانون

اُس کی تکوینی صفت ہے۔ بنی خود کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دیتا بلکہ وہ اللہ کی عوام یا حلال کردہ چیز کو بدلانے والا ہوتا ہے اور بنی کا بتلانا اس بات کی قطعی علامت ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔

فرمایا وہ بنی اُن کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور پھر اُن کی وضاحت بھی فرماتا ہے کہ پاک چیزوں کی علامت کیا ہے اور پھر اُسے استعمال کرنے کا طریقہ کو بتاتا ہے؟ پچھلی سورۃ انعام میں ہیبتہ الانعام کا قانون بیان ہو چکا ہے۔ یہ ایسے جانور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کی علامت یہ ہے کہ گھاس کھاتے ہیں اور جگالی کرتے ہیں۔ یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کی تفصیل سورۃ انعام میں گزر چکی ہے یعنی اونٹ، گائے، بھینس اور بکری یہ اور ان سے ملتے جلتے جانوروں کے نمبر اور مادہ دونوں حلال ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ جانور انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور اکثر گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ ان کا گوشت دودھ اور چمڑا سب حلال ہیں، البتہ اُن کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کرنا یعنی بسم اللہ اکبر کہہ کر گلے پر چھری چلانا ضروری ہے۔ اسی طرح پرندوں میں مرغ، کبوتر وغیرہ قسم کے جانور بھی حلال ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ یہ پنجہ مار کر شکار نہیں کرتے۔ اُن کو بھی مسنون طریقہ سے ذبح کر کے کھایا جاتا ہے ان جانوروں اور پرندوں کا گوشت انسانی مزاج کے عین مطابق ہے۔ یہ انسانی جسم کے تمام قومی کے لیے مفید ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اُسے اہل ایمان کے لیے حلال قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُن چیزوں کو اہل ایمان کے لیے حرام قرار دیا ہے جن کے کھانے سے انسانی اخلاق پر بُرا اثر پڑتا ہے انہی چیزوں کو خباثت یعنی ناپاک کا نام دیا گیا ہے۔ انسان کے بنیادی اخلاق طہارت، سماحت، اخبات اور عدالت ہیں۔ غذا کا اثر ان اخلاق پر براہ راست پڑتا ہے چنانچہ

پاکیزہ
چیزوں
کی حالت

خلیث
چیزوں
کی حالت

اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں کھانے سے یا تو انسان کا جسمانی نقصان ہوتا ہے یا روحانی نقصان۔ مثلاً محرماتِ اربعہ میں سے پہلا نمبر مردار کا ہے "اِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ الْمَيِّتَةَ (البقرة) اللہ نے تم پر ہزار کو حرام قرار دیا ہے۔ مردار تمام ملتوں میں بالاتفاق حرام ہے۔ مردار جانور کا گوشت کھانے سے انسانی جسم میں کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح دم مسفوح (خون) کے استعمال سے جسمانی بیماریوں کے علاوہ سنگد کی جیسی روحانی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے۔ شیر اور تھچھ وغیرہ خون پینے والے جانور ہیں لہذا اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ بلی، کتا، گیدڑ، وغیرہ بھی اسی قبیل سے ہیں لہذا حرام ہیں۔ اس کے علاوہ گندگی کھانے والے کپڑے مکوڑے بھی انسانی جسم کے لیے غیر مفید بلکہ مضر ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔

خنزیر کا گوشت بھی محرماتِ اربعہ میں شمار ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء نے لوگوں کو بتلایا ہے کہ خنزیر کا گوشت قطعاً حرام ہے اس کی حرمت کی بھی کئی وجوہات ہیں مثلاً یہ نجاستِ خور اور بے غیرت جانور ہے۔ اس کا گوشت کھانے والے بھی گندگی اور بے غیرتی کا شکار ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں خنزیر کا گوشت کھانے والے لوگ ان بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں خنزیر کی قطعاً حرمت کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربِ قیامت میں جب مسیح علیہ السلام اس زمین پر نزول فرمائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے مسیح علیہ السلام کا ایسا کہنے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس جانور کو تمام انبیاء کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا، عیسائیوں نے اُسے بھی کھانا شروع کر دیا نیز یہ بھی کہ عیسائیوں نے یہ شرکیہ عقیدہ قائم کر لیا کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حالانکہ آپ زندہ

موجود ہیں۔ پھر اسی پر پس نہیں کیا بلکہ سولی کا ماڈل بنا کر اپنے گلے میں لٹکالیا اور اسے مقدس صلیب تصور کیا، غرضیکہ نصاریٰ کے غلط تصورات کی تردید کے لیے مسیح علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ جس سے معلوم ہوا کہ خنزیر قیامت تک کے لیے حرام ہے اس کے کھانے سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

چوتھی حرام چیز نذر غیر اللہ ہے ”وَمَا أَهْلُ بِهِ إِلَّا لِلَّهِ“ (البقرہ) اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کے نام پر نامزد کی ہوئی ہر چیز خواہ جانور ہو یا غلہ، دودھ ہو یا مٹھائی، قطعاً حرام ہے۔ اس چیز میں ظاہری جسم کے لیے تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی مگر اس کے کھانے سے انسان میں روحانی نجاست پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے جانور کو ذبح کرتے وقت اُس پر اللہ کا نام بننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ“ (الانعام) جس جانور پر قوت ذبح اللہ کا نام نہ لیا جائے، اسے مرت کھاؤ۔ جس جانور کو شرعی طریقہ سے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس میں پاکیزگی آجاتی ہے اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور مسنون طریقہ سے ذبح نہ کیا جائے، وہ مردار کی مانند ہوتی ہے۔ نذر غیر اللہ میں روحانی نجاست ہوتی ہے جس سے انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ غیر اللہ کی نذر شرک ہے اور شرک کرنے والا نجس ہے ”إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ“ (توبہ) مشرکوں کی روح ناپاک ہوتی ہے اگرچہ اُن کے ظاہری اجسام میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔

طاہت سے مشرکین کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اُن کا خیمہ مسجد کے ایک کونے میں لگوا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور! یہ مشرک لوگ تو ناپاک ہیں، یہ مسجد میں کیسے کھڑے کئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے ظاہری جسموں میں تو کوئی نجاست

نہیں ہے البتہ اِنَّمَا أَتَمَّكَ النَّاسُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ان کی
سجاست ان کی جانوں پر ٹپھی ہوئی ہے۔ یہ روحانی طور پر جنس لوگ ہیں
ان کے قلب و روح اور دل و دماغ پلید ہیں۔ تو بہر حال معلوم ہوا کہ بعض
آدمیوں کی روح پلید ہوتی ہے چنانچہ نذر غیر اللہ کے کھانے والوں کی
روح ناپاک ہو جاتی ہے اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ملت ابراہیمیہ
کے تمام آئمہ اس بات پر متفق ہیں کہ نذر غیر اللہ حرام ہے اور اس کے
کھانے سے خاص قسم کی معنوی سجاست پیدا ہوتی ہے۔

دوائے
خبیث کی
بیانیت

جسمانی یا روحانی نقصان کی وجہ سے بعض چیزوں کی حرمت کی مثال
ترمذی شریف کی ایک روایت سے بھی ملتی ہے حضور علیہ السلام نے نہی
عَنْ دَوَائِ الْخَبِيثِ خَبِيثٌ دَوَائِيٌّ مِنْ مَنَعِ فَرَمَا ہے۔ خبیث
دوا سے مراد مضر جسم چیز ہے مثلاً سنگھیا یا کوئی دوسرا زہر اگرچہ ناپاک نہیں
ہے۔ محض ایک زہر بلا محقر ہے مگر آپ نے اسے کھا کھاتے سے اس
لیے منع فرمادیا ہے کہ یہ انسانی جسم میں جا کر معدے، جگر اور گردوں کی سخت
کوتاہ کہہ دیتا ہے اور انسان کے جسم سے خون جاری ہو کر ہلاکت کا باعث
بنتا ہے اس کا استعمال اس صورت میں جائز ہے جب کہ اس کا کشتہ
بنا کر طبیب کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ غرضیکہ مسئلہ حرمت
میں یہ بنیادی اصول کار فرما ہے کہ جو چیز انسانی جسم و روح کے لیے مفید ہے
وہ طیب ہے اور حلال ہے اور جو چیز جسم و روح کے لیے مضر ہے
وہ خبیث ہے اور حرام ہے۔ اب رزقِ حلالِ طیبات میں شامل ہے
جب کہ سود، رشوت، فراڈ، چوری اور ڈاکے کا مال خباثت کا حصہ ہے
سینما، مٹھیٹر، رقص و سرود و شراب وغیرہ کی کھائی بھی ناپاک ہے اور اسی
لیے حرام ہے۔ ایسی چیزوں سے حاصل کردہ مال کے استعمال سے انسان
کی روح اور دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور ناپاک دل میں پاکیزہ جذبات

واحساسات پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایسے قلب میں اللہ کی معرفت نہیں آئیگی
بلکہ شیطانی وسوسے ہی داخل ہوں گے غرضیکہ اللہ کا نبی تمام حلال اور پاکیزہ
چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ناپاک چیزوں سے روکتا
ہے۔ یہ اُس کی تیسری اور چوتھی صفت ہو گئی۔

اللہ کے نبی امی کی پانچویں صفت یہ بیان فرمائی ہے وَ يَضَعُ
عَنْهُمْ اَصْحَابَهُمْ وَهَؤُلَاءِ لَوُكُوفُہُمْ لَوْ جَعَلَهُمُ اَتَارَتًا ہے۔ یہاں یہ لوجھ
سے مراد وہ مشکل احکام ہیں جو اللہ نے بعض سابقہ امتوں پر ڈالے تھے۔
مثلاً بنی اسرائیل کو اپنی سخت مزاحی کی وجہ سے بہت سے مشکل احکام
پر عمل کرنا پڑا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے کچھڑے کے
پو جا کی غلطی کی تھی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی
کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تاہم ہماری امت کیلئے
اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے جو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے
بَعِثْتُكُمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے
اسی لیے ہماری امت کے گنہگاروں کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سچے
دل سے نادم ہو جائے اور معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ قبول
کر لیتا ہے۔ البتہ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اُس کی ادائیگی ضروری ہے
کپڑے کی نجاست کو دور کرنے کے لیے ہماری امت کے لیے حکم
یہ ہے کہ پانی سے تین دفعہ دھو لیا جائے تو نجاست دور ہو کر کپڑا
پاک ہو جاتا ہے۔ یہ خلاف اس کے بنی اسرائیل کے لیے نجاست
والے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے نجاست شدہ حصے کو قینچی سے
کاٹنا پڑتا ہے، تب جا کر باقی کپڑا پاک ہوتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے
کے لیے قتل کی سزا صرف قصاص تھی۔ یعنی قاتل کو قتل کے بدلے میں
قتل ہی کرنا پڑتا تھا۔ جب کہ ہمارے لیے دیت اور معافی کی گنجائش بھی

سخت
احکام
کا لوجھ

موجود ہے۔ بنی اسرائیل ہفتہ کے روز کوئی کام نہیں کر سکتے تھے حتیٰ کہ کھانا پکانا تک منع تھا مگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ صرف جمعہ کے روز جمعہ کی پہلی اذان سے یکم نماز جمعہ کے اختتام تک کاروبار بند رکھنا ضروری ہے۔ نماز کے بعد کاروبار دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ اللہ کا حکم کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ "فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" (الجمعة) تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق کی تلاش میں لگ جاؤ۔ بنی اسرائیل صرف مقررہ عبادت خانے میں ہی عبادت کر سکتے تھے جب کہ آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ کوئی شخص کہیں بھی ہو وقت ہونے پر نماز ادا کر سکتا ہے، البتہ بعض ناپاک مقامات پر نماز نہیں ادا کی جاسکتی۔ مثلاً جانوروں کا بارہ، بوچڑ خانہ، عام شاہراہ، قبرستان وغیرہ میں نماز ادا نہیں کی جاسکتی اس کے علاوہ خشکی تدری ہر جگہ نماز پڑھی جاسکتی ہے اللہ نے اپنے نبی کی چھٹی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگوں سے اتارے گا "وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" وہ طوق جو ان پر پڑے ہوئے ہیں۔ اغلال، غل کی جمع ہے جس کا معنی طوق ہوتا ہے اور یہاں پر اس سے مراد فاسد رسومات ہیں جن میں بنی اسرائیل پھنسے ہوئے تھے۔ اور جن سے بنی آخر الزمان نے آکر ان کو چھڑایا۔ تو معنی یہ ہو گا کہ وہ بنی امی جو باطل رسومات کو ان سے موقوف کر کے اسے غلط قسم کی زمیں انسانوں کے گلے میں طوق کی طرح پڑ جاتی ہیں جن سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ قباحت اب آخری امت میں بھی سراٹم کر چکی ہے شرک، بدعت اور رسم و رواج کی رسومات و بال جان بن چکی ہیں۔ شرابی کا موقع ہو یا عمنی کا۔ لوگ فضول رسومات کی ادائیگی میں ہی عزت سمجھتے حالانکہ اللہ کا نبی تو انہیں مٹانے کے لیے آیا تھا اللہ نے اپنے نبی کی تعریف

رسول
کا طوق

بیان کی ہے کہ وہ باطل رسومات کو مٹاتا ہے غرضیکہ سخت احکام اور رسم رواج لوگوں کی گردنوں کا طوق بن جاتے ہیں جنہیں ہٹانا ہی کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ بنی کی چھٹی صفت بھی بیان ہو گئی۔

کامیابی
کارانہ

آگے ارشاد ہوتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے وَعَتُوا رُؤُوسَهُمْ اور آپ کی رفاقت اور تائید کی۔ وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کی۔ یعنی تبلیغ دین کے معاملہ میں بنی کی معاونت کی۔ وَاتَّبَعُوا النَّوْراَ الَّذِیْ اُنْزِلَ مَعَهُ اور اس نور کا اتباع کیا جو بنی کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ یعنی بنی نے جو کتاب پیش کی ہے اس کے احکام پر عمل کیا۔ قرآن پاک کو بھی نور کہا گیا ہے اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِیْنًا ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ اس نور سے مراد ہدایت کی روشنی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ انسان کو کوئی بھی مشکل درپیش ہو، قرآن پاک وہ روشنی ہے جس کے ذریعے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، جس نے نبی کے ہمراہ نازل ہونے والی روشنی یعنی کتاب کا اتباع کیا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ قلاح پانے والے ہیں۔

اتباع کے سلسلے میں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت پر بھی عمل درآمد ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سنت قرآن کے اصولوں کی تشریح کرتی ہے۔ گویا قرآن متن ہے تو سنت تشریح ہے اس لیے جب تک سنت پر عمل نہیں ہو گا، قرآن پاک پر کما حقہ عمل نہیں ہو سکا۔ تو فرمایا جو لوگ نبی امی پر ایمان لائے، اس کی تائید کی، اس کی مدد کی اور اس پر نازل ہونے والی کتاب اور خود اس کی سنت کا اتباع کیا تو یہی لوگ کامیابی کی منازل طے کرنے والے ہیں اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے مستحق ہیں۔ اگر یہود و نصاریٰ بھی نبی امی کا دامن

پکڑ لیں تو وہ بھی مستحقین کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے ورنہ وہ محروم
 رہ جائیں گے۔ ان کے حق میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوگی
 کامیابی کا راز اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
 الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي
 وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾
 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، اے لوگو! بیشک میں
 اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ اللہ جس کے لیے
 ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی اُس کے سوا کوئی عبادت
 کا مستحق نہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پس ایمان لاؤ
 اللہ پر اور اُس کے رسول پر جو بنی اُمی ہے وہ خود بھی
 ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اُس کے تمام کلمات پر۔ اور
 اُس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ﴿۱۵۸﴾ اور موسیٰ علیہ السلام
 کی قوم میں سے ایک امت ایسی ہے جو راہنمائی کرتے ہیں
 حق کے ساتھ، اور اُسی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں ﴿۱۵۹﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک تو بنی اسرائیل کی معافی کی دعا کی

رابط آیات

تھی اور دوسرے اپنی امت کے لیے تمام اقوام عالم کے مقابلے میں بدتمیزی کی درخواست
 کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کی خطا کو معاف کر دیا۔ مگر
 دوسری دعا کی قبولیت کو بعض شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا اور فرمایا کہ میری رحمت خاصہ

ان لوگوں کے لیے ہوگی، جو تقویٰ اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری تمام باتوں پر ایمان لائیں گے۔ نیز یہ بھی کہ جو اُس عظیم الشان رسول کا اتباع کریں گے جو بنی امی ہے اور جس کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، بدائی سے منع کرتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، مشکل احکام کا بوجھ اتارتا ہے اور رحم و راج کے طوق گردنوں سے اتار پھینکتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اُس نبی پر ایمان لائیں گے، اُس کی تائید کریں گے، اُس کی مدد کریں گے اور اس پر نازل ہونے والے نور کا اتباع کریں گے، تو فلاح و کامیابی انہی کے حصے میں آئیگی۔ وہی لوگ رحمتِ خاصہ کے مستحق ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی مسرور ہوں گے اور باقی اقوام کے مقابلے میں انہیں آخرت میں بھی برتری حاصل ہوگی۔ اگر یہود و نصاریٰ بھی ان شرائط پر پورے اتریں گے تو وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائیں گے اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور جو لوگ اُس نبی امی پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی تاریخ بھی بیان فرمائی ہے۔ خلافتِ ارضی کے سلسلہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور پھر آپ کے بعد آنے والے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کا ایک حصہ بیان فرمایا۔ اس ضمن میں حضرات نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور بنی اسرائیل کے دو عظیم الشان رسول موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا اور اب اس آیت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا اعلان فرمایا ہے۔ سابقہ انبیاء کی نبوت خاص خاص اقوام تک محدود تھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا "وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ"

آل عمران (یعنی آپ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں اور بنی اسرائیل دونوں اقوام کی طرف مبعوث کیا گیا تو ط علیہ السلام کو شرق اردن اور سدوم والوں کی طرف بھیجا گیا، ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف مبعوث کیا گیا، صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا اور اسی طرح دیگر انبیاء کو ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجا گیا۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (البقیہ) کہ آپ کی امامت عامۃ الناس کے لیے تھی۔

آج کی آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت عامہ کے اعلان کے ساتھ ساتھ طریقہ تبلیغ بھی بیان ہو گیا ہے اور اس طرح تاریخ انبیاء کا یہ بھی حصہ بن گیا۔ اس آیت سے تمام انبیاء علیہم السلام پر حضور خاتم النبیین کی برتری اور فضیلت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور دین کا بنیادی عقیدہ بھی اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی بعض مزید خبریں ابول کا ذکر آئیگا اور آخر میں قرآن کریم کی طرف دعوت عامہ کا بیان ہو گا۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو نبوت عامہ کے طور پر پیش کیا ہے جس کا دائرہ کار تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے خواہ وہ کسی مقام اور کسی زمان میں ہوں۔

گذشتہ مختلف سورتوں میں مختلف اقوام کو خطاب کیا گیا تھا۔ سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کو خاص طور پر خطاب تھا جیسے فرمایا لَیْسَ بِیْکُمْ اِسْمُ اَبْرٰہِیْمَ اِذْ کَرَّمَا لَیْسَ بِیْکُمْ اِلٰہٌ اِلَّا الَّذِیْ اَنْفَضْتُ عَلَیْکُمْ اِسْمُ سُوْرۃ میں خاص طور پر یہودیوں کی اصلاح مطلوب تھی یعنی اے اولادِ اسرائیل! میری نعمتوں کو یاد کرو اور اپنی اصلاح کرو اسی طرح سورۃ آل عمران میں زیادہ تر اُسے سخن نصاریٰ کی طرف تھا۔ اس میں اُن کے غلط عقائد اور باطل نظریات کا رد ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریمؑ

مختلف
اقوام سے
خطاب

کے متعلق قائم کر لیے تھے۔ اللہ نے اُن کی اصلاح کا پروگرام بھی دیا۔
پھر سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ خاص طور پر عربوں کی اصلاح کے لیے نازل فرمائی
 عربوں کے دیرینہ رسم و رواج، عقائد اور عادات و خصائل کا ذکر کہہ کے ان
 کو ترغیب دی کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد سورۃ النعام میں
 مجوسیوں کو خطاب کیا گیا۔ ان کا مرکز ایمان تھا اور نزول قرآن کے زمانہ
 میں ادھی دنیا ان کے زیرِ نگیں تھی۔ مجوسیوں کے ضمن میں تمام صابی اقوام
 کا ذکر بھی آگیا کیونکہ مجوسی بھی صابی ملت میں ہی شمار ہوتے ہیں ان کی زیادہ
 تر آبادی ہندوستان اور برما وغیرہ میں ہے اللہ تعالیٰ
 نے انہیں فرمایا کہ وہ خدا تعالیٰ کی توحید کو سچا نہیں اور غلط عقائد کو ترک کر
 دیں۔ چنانچہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک کا رد فرمایا ہے
 اب اس سورۃ مبارک میں قرآن پاک کی دعوتِ عامہ اور حضور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم نبوتِ عامہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگلی دو سورتوں
 انفال اور توبہ میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن پاک کے پروگرام کو
 ماننے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس پروگرام کے مخالفین کے خلاف
 طاقت استعمال کرو، چنانچہ یہ دونوں سورتیں جہاد کے احکام پر مشتمل ہیں
 یہ سب دعوتِ قرآنی کی تدریج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے
 جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے آج کے درس میں حضور علیہ السلام کی نبوتِ عامہ
 کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے یا ایہا
الناس اے لوگو! یعنی عرب و عجم کے باشندو! یہ گو یا تمام بنی نوع انسان
سے خطاب ہے۔ خواہ وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں شمال کے
باشندے ہوں یا جنوب، متمدن دنیا کے لوگ ہوں یا جنگلوں اور پہاڑوں
میں رہنے والے، سب کو خطاب کیا گیا۔ ناس آدم علیہ السلام کی اولاد
کو کہا جاتا ہے۔ ناس نیاں کے ماننے سے ہے یہ آدم علیہ السلام کا لقب

صلى الله عليه وسلم
کی نبوت عامہ

ہے کیونکہ اَوَّلُ النَّاسِ اَوَّلُ نَاسٍ یعنی سب سے پہلا انسان جس کا پہلا
 بھونکنے والا تھا۔ تو یہاں پر تمام اولاد آدم کو خطاب ہے، ہمارا یہ دور آدمیت
 کا دور ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے
 ادوار کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیسے تھے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
 بُعِثْتُ رَحِمَ الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ یعنی میں تمام سرخ اور سیاہ
 لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں، حام
 سام اور یافت کی جتنی بھی اولاد دنیا میں پائی جاتی ہے خواہ وہ کسی خطے اور
 کسی رنگ سے تعلق رکھتی ہے، حضور نے فرمایا میں سب کی طرف
 رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پس نہ تو ادوار ہوں اور نہ خدا کا بیٹا اور نہ ہی میں
 عین اللہ ہوں بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں اِنَّ رَسُوْلًا
 مِّنْ رَّبِّكُمْ جَمِیْعًا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں
 میری نبوت و رسالت سے کوئی ملک خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں
 ہو، یا کوئی آدمی خواہ وہ کسی رنگ اور نسل کا ہو، مستثنیٰ نہیں ہے میں سب
 کا رسول ہر حق ہوں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام
 کی دو حیثیتیں ہیں۔ آپ قومی نبی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی۔ قومی نبوت
 کے متعلق سورۃ ابراہیم میں ارشاد خداوندی ہے "وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ
 رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ" ہم نے ہر رسول کو اس کی اپنی قومی
 زبان میں مبعوث فرمایا حضور علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اور نشو و نما
 پائی، وہ عرب اور قریش تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی سعادت منظور
 تھی، لہذا اللہ نے انہی کی زبان میں اپنی کتاب نازل فرمائی حضور علیہ السلام
 بھی اسی زبان میں گفتگو کرتے اور دعوت ایمان دیتے۔ چونکہ آپ کے
 اولین مخاطبین عرب ہی ہیں، اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں اور بین الاقوامی

قومی اور
 بین الاقوامی
 نبی

نبی اس لحاظ سے کہ آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی مبعوث ہوئے
 اور آپ کی دعوت بالواسطہ پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے
 اے لوگو! ہم نے تمہیں امت وسط بنایا لست کوؤا شہکاء علی
 الناس ویکوّن الرسول علیکم شہیداً شاہ عبد القادر
 شہید کا معنی معلم کہتے ہیں اور آیت کا معنی اس طرح بتائے کہ اے
 عرب کے لوگو! رسول تمہارا معلم ہے اور تم آگے باقی لوگوں کے معلم ہو۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پروگرام قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا اِنَّا
 اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ (یوسف)
 ہم نے قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ پہلے تم اسے اچھی طرح
 سمجھو اور پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، صحابہ کرامؓ
 اس پروگرام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئے حتیٰ کہ صغین
 کے واقعہ تک صرف پچاس سال کے عرصہ میں ادھی دنیا پر اسلام کا
 غلبہ ہو چکا تھا اور باقی نصف دنیا ان کے تابع تھی۔ دنیا کی کوئی بڑی سے
 بڑی طاقت بھی مسلمانوں کے ساتھ ٹکرا لینے کے قابل نہ تھی حضور علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے ہا من یھودی ولا نصری لیسمع لی ثم
 لہ یؤمن بی الا دخل النار کوئی یہودی ہو یا نصرانی، وہ
 میرے بارے میں سن لے کہ میرا دور آگیا ہے، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے
 تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ کی
 معرفت اور قرب کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور صرف ایک راستہ
 کھلا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کر جاتا ہے، لہذا اگر
 اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضور علیہ السلام کا اتباع کرنا ہوگا
 کیونکہ ان کی نبوت صرف عرب تک محدود نہیں بلکہ اُس کے
 کے مصداق اللہ کا پیغام جہاں تک پہنچے آپ کی نبوت کا دائرہ کار

وہاں تک ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کا پروگرام اپنے اولین مخاطبین اہل عرب کو پہنچایا اور انہوں نے آگے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول مبعوث ہوئے اور آپ کی نبوت قیامت تک قائم رہے گی۔

فرمایا میں اس مالک الملک کا فرستادہ ہوں الَّذِیْ لَہُ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جسکی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اِس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت

صفات
باری تعالیٰ

نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے (IDIOLOGY) ہے جس کی دعوت سائے نبی دیتے آئے ہیں۔ یہ عقیدہ تمام انبیاء کی قدر مشترک ہے۔ انبیاء کی اس دعوت کی حقانیت لازماً ظاہر ہوگی، لہذا ہر انسان کامرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی طرح برحق ہے جس طرح اُس مالک الملک کے علاوہ لا اِلٰہَ عبادت کوئی نہیں۔ حشر میں ہر چیز بھل کر سامنے آجائی اور اس وقت معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام جو دعوت دیتے ہوئے باطل صحیح تھی۔ فرمایا جس اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اُس کی ایک صفت یہ بھی ہے اُنْحِیْ وَکِیْدٌ و زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی طاری کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کس طرح انکار کرتے ہو حالانکہ کُنْتُمْ اَمْوَاتًا تم بے جان لطف تھے فَاَحْیَاکُمْ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی وہ تمہیں نیست سے ہرست میں لایا ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ پھر تم پر موت وارد کریگا اتم اپنی طبعی عمر گزار کر مر جاؤ گے۔ ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ قیامت کو وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُونَ پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا، حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر اعمال کی جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی بیان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا

اللہ اور
رسول پر ایمان

کیا اور پھر تبلیغ اسلام میں دن رات ایک کمرہ دیا۔ اٹھنے

(ISLAM AT THE CROSS ROAD) اسلام چوراسے پر تاجی بڑی

عہدہ کتاب لکھی ہے۔ پاکستان میں رسالہ "عرفات" کا ایڈیٹر رہا ہے
صحیح انجیل انسان ہے۔ اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہے آج کل فرانس
میں مقیم ہے۔ اسی طرح ماراڈیوک پھٹال عیسائی تھا۔ انگریزوں نے جاہلی
کے لیے ترکی میں بھیجا۔ وہاں کے شیخ الاسلام کی مجلس میں جاتا رہا اور آخر کار
اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے نوازنا۔ انہوں نے قرآن
پاک کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے جو بڑا مقبول ہے۔ ترجمہ مکمل کرنے
کے بعد مصر کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کی جا
سکے۔ یہ اس کی حق پرستی کی علامت تھی آخر علماء کی تصدیق کے بعد ترجمہ
شائع کیا جو ساری دنیا میں معیار تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی تاج کمپنی
نے شائع کیا ہے۔

یہاں پر بھی اسی بات کو بیان فرمایا ہے وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٍ
أَوْفَوْا بِعَهْدِهِمْ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امت ایسی ہے یَکْفُرُونَ
بِالْحَقِّ جو حق کے ساتھ راہنمائی کرتے ہیں۔ وَبِهِ یَعْدِلُونَ اور اسی
حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد بالکل قلیل ہے تاہم
ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں۔ البتہ یہود و نصاریٰ کی اکثریت
اسلام دشمنی میں پیش پیش رہی ہے۔ یہودی ہمیشہ اندرونی سازشیں کرتے
ہیں اور عیسائی طاقت کے بل پر اسلام کو مغلوب کرنے میں ہمہ تن مصروف
رہتے ہیں۔

وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا
 إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ۚ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ
 الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ
 عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
 وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ ۚ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ
 طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

ترجمہ :- اور ہم نے جدا جدا کر دیا اُن کو بارہ قبیلوں اور
 جماعتوں میں ۔ اور وحی کی ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف جب کہ
 آپ سے پانی مانگا آپ کی قوم نے ، کہ مارو اپنی لاشٹی کے
 ساتھ پتھر پر ۔ پس پھوٹ پڑے اُس سے بارہ چٹے ۔ تحقیق پہچان
 لیا ہر ایک قبیلے نے اپنے گھاٹ کو اور ہم نے سایہ کیا اُن پر
 بادلوں کا اور اتار ہم نے اُن پر من اور سلوی اور ہم نے
 کہا ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے رزق دی ہیں تم کو اور انہوں
 نے نہیں ظلم کیا ہم پر ، لیکن تھے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ﴿۱۶۰﴾

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض منصف
 مزاج لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد بالکل قلیل ہے مگر ان کی صفت
 یہ ہے کہ وہ حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور اُسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ۔

جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو یہ لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا کا ذکر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے دُعا کا ایک حصہ قبول کر کے بنی اسرائیل کو معاف فرما دیا تاہم دوسرے حصے کے متعلق فرمایا کہ میری رحمت خاصہ ان لوگوں کو پہنچے گی جن میں مذکورہ اوصاف پائے جائیں گے، پھر حضور علیہ السلام کی نبوت عامہ کا ذکر ہوا، قرآن پاک اور حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کی بات ہوئی۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں پیش آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی کل نفری اسی تھی چار پانچ صدیاں وہاں گزار کر جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ صدیوں تک فرعونوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں بہت سی کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشاوریہ تھی کہ سرزمینِ شام و فلسطین کی طرف ہجرت کر کے پہلے انہیں وہاں کی طاقتور قوم سے مقابلہ کے لیے تیار کیا جائے چنانچہ انہیں چالیس سال کا عرصہ صحرائے تور دی میں گزارا گیا۔ پھر جب اس قوم میں آزادی کی لہر اور جفاکشی پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شام کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ آج کی آیت میں بیان ہونے والا واقعہ بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں قیام کے دوران پیش آیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اَشْنَتَىٰ عَشَىٰ اَسْبَاطًا اُمَمًا ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا بارہ قبیلے اور جماعتوں میں سبط و اصل اولاد کو کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق قبیلے اور جماعت پر بھی ہوتا ہے ترمذی شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے حسین سبط من

بنی اسرائیل
کے بارہ
قبائل

من الاسباط یعنی اہم حسین جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے آپ کی
 نسل کو ختم کر نیچی کوشش کی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک بیٹا زندہ بچا جو اس
 وقت بیمار تھا، مگر آج ان کی اولاد دنیا میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ شمار سے
 باہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بھی ایسے ہی تھے مشرکین
 آپ کے قتل کے لیے تھے، اس وقت آپ کی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی مگر
 اللہ نے فرمایا۔ ابراہیم! میں تیری اولاد کو دنیا میں ریت کے ذروں کی طرح
 پھیلا دوں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حرف بکرت پورا ہوا۔ غرضیکہ اسباط
 کا لفظ گروہ قبیلے اور جماعت کے لیے آتا ہے۔ تاہم یہاں پر بارہ قبیلے مراد
 ہیں اور اہم تو امت کی جمع ہے جس کا معنی بھی جماعت ہی ہے۔ تو
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں یا بارہ جماعتوں میں تقسیم کر دیا بائبل
 کے بیان کے مطابق پوری قوم بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام
 کے دس اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹوں کی اولاد تھی اور اس طرح
 یہ بارہ قبیلے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر قبیلے کا
 ایک ایک نقیب یا سردار مقرر کر دیا اس کا ذکر سورۃ مائدہ میں موجود ہے
 ”وَقَعَّضْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا“ ہم نے ان میں بارہ
 سردار مقرر کر دیے۔ یہ قوم کی انتظامی لحاظ سے تقسیم تھی تاکہ اگر کسی فرد
 کو موسیٰ علیہ السلام تک کوئی بات پہنچانا مقصود ہو تو وہ اپنے نقیب کی وسط
 سے ایسا کر سکے، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی قوم کے ہر فرد کی رسائی اپنے نبی اور
 بادشاہ موسیٰ علیہ السلام تک ممکن نہ تھی، لہذا ان کو بارہ قبائل میں تقسیم کر کے
 ہر ایک کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا گیا جو ہر قبیلہ سے متعلقہ امور کو نمٹانے
 کا ذمہ دار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اجتماعیت کے امور کے لیے افراد کی
 ضرورت پڑتی تھی تو آپ انہی نقیبوں کی معرفت تمام کام انجام دیتے
 تھے اس طرح یہ تقسیم خالصتاً انتظامی نوعیت کی تقسیم تھی۔

قَطْعًا کے لفظ سے مفسرین کرام یہ مراد بھی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کھڑے کھڑے کمر دیا۔ یہ لوگ تخریبی کاروائیاں کرتے تھے، نافرمان تھے، ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں جس کی وجہ سے یہ معذرت علیہ ٹھہری، اسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعیت کو ختم کر دیا اور پوری دنیا میں کہیں بھی انہیں چین کی زندگی نصیب نہ ہو سکی۔ گزشتہ دو اڑھائی ہزار سال کی تاریخ شاہد ہے کہ یہودیوں کو کہیں بھی تسلط حاصل نہیں ہو سکا، یہ ہمیشہ پر آگندہ حال ہی رہے۔ ان کے کچھ افراد کسی ملک میں اور کچھ کسی ملک میں غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور رہے ہیں۔ کبھی کسی طاقت کا تختہ مشق بنے اور کبھی کسی ملک کے ان کی سرکوبی کی۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دور آیا تو انہوں نے اسلام کے خلاف ریشہ دو انیاں شروع کر دیں چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے بھی شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ملک بدر کر دیے گئے اور یہ لوگ اپنی فطری شرارت پسندی کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اس سورۃ میں آگے آ رہا ہے اور بعض دوسری سورتوں میں بھی اشارات ملتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت تک سزا کا مزا چکھتے رہیں گے۔

موجودہ زمانے میں نظام ہر یہودیوں کو ایک ٹھکانا میسر آ گیا ہے اور یہ اسرائیل نامی سلطنت قائم کر کے اس چھوٹے سے خطے میں مجتمع ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خطہ ارضی میں بھی اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ بڑی طاقتوں نے اسے اپنا فوجی اڈا بنا رکھا ہے جسے اپنی مصلحت کے تحت استعمال کر رہی ہیں۔ برطانیہ بڑا صغیر پر قابض تھا۔ انہیں نہر سوئز کے ذریعے آمد و رفت کی ضرورت تھی

چنانچہ انہوں نے اس نہر پر تسلط حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کا اڈا مضبوط کیا۔
ان کے ساتھ روس اور فرانس بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں جب انگریز کمزور ہو گئے
تو امریکہ نے ان تینوں طاقتوں کو بے دخل کر کے اسرائیل پر خود تسلط جما دیا
اب اسرائیل کی مکمل پشت پناہی امریکہ کے ذمہ ہے اگر یہ چاروں طاقتیں
اسرائیل سے اپنا سایہ اٹھالیں تو یہ دو دن بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ حقیقت میں
یہ اسرائیل کی اپنی سلطنت نہیں بلکہ بڑی طاقتوں کا اڈا ہے جسے اپنے مخصوص
مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک
اور مسلمان قوم کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا میں یہودی سلطنت
کبھی قائم نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں اسرائیل ہر گز یہودیوں کی
سلطنت نہیں بلکہ امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس کی حکومت ہے۔ لہذا
اس سلطنت کے قیام سے قرآن پاک کا یہ دعویٰ غلط ثابت نہیں ہوتا
کہ یہودی قیامت تک سزا میں مبتلا رہیں گے۔ قرآن پاک کا تو یہ بھی دعویٰ
ہے کہ یہودیوں پر ہمیشہ ذلت مسلط رہے گی۔ البتہ اس ذلت سے انہیں
کبھی اتفاق ہوگا تو درودِ جودہ سے اَلَّذِیْ یَجْبِلُ مِنْ اللّٰهِ وَحَبْلٌ مِّنْ
النَّاسِ (ال عمران) یا تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لیں یعنی قرآن پاک پر
ایمان لے آئیں اور یا پھر لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں اور ان کے زیر سایہ اور
پشت پناہی میں رہ کر ذلت و رسوائی سے قدرے باہر نکل سکتے ہیں
آج کل یہ لوگ حبل من الناس کے سائے میں ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی رسی
کو پکڑ رکھا ہے اور ایک چھوٹے سے علاقے میں اپنی اجتماعیت
قائم کیے بیٹھے ہیں۔ جو نہی امریکہ کی سرپرستی ڈھیلی پڑے گی۔ یہ لوگ پھر
اُسی ذلت و مسکنت کا شکار ہو جائیں گے۔

بنی اسرائیل کی اجتماعیت کی ایک باطنی وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ
قرب قیامت تک ان کا اکٹھا ہونا بھی ضروری ہے جب مسیح علیہ السلام

کا نزول ہو گا تو عیسائی لوگ تو آپ پر ایمان لا کر امت محمدیہ کا حصہ بن جائیں گے مگر یہودی اپنے عناد پر قائم رہتے ہوئے دجال کے پیچھے چلیں گے دجال کے ساتھ مقابلہ کے وقت یہودیوں کو چن چن کر ختم کر دیا جائیگا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر بھی کسی یہودی کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو گا۔ پتھر اور درخت بول کر کہیں گے کہ مسلمان! یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور پھر اُسے قتل کر دیا جائے گا۔ تل ابیب سے ۳۶ میل دور کد کا ہوائی اڈا وہی جگہ ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اس جگہ پر مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہو گا۔ لہذا قرب قیامت میں یہودیوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا تو کوئی طور پر بھی ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہے۔

دنیا میں اجتماعیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو قومیں متحد و متفق رہتی ہیں، ترقی کی منازل طے کرتی ہیں اور کوئی ان کی طرف نظر بد سے نہیں دیکھ سکتا۔ برخلاف اس کے جو قومیں انتشار و افراق کا شکار ہوتی ہیں، وہ دوسروں کی مغلوب و مقہور ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اقلیت اور پرگندگی کی حالت میں ہیں سب تکالیف اٹھاتے ہیں۔ قبرص میں ترک اقلیت میں تھے، مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے تھے اور اکثریت کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، کچھلی ربع صدی میں چالیس ہزار قبرصی ترک مارے گئے۔ پھر وہ جزیرے کے ایک حصے میں اکٹھے ہو گئے اور اس طرح انہوں نے اس علاقہ میں اپنی اجتماعیت قائم کر لی۔ اب یہ لوگ سکون میں ہیں مگر امریکہ انگریز اور ان کی اب بھی خواہش ہے کہ قبرصی مسلمانوں کو پھر سے منتشر کر کے کمزور کر دیا جائے مگر ترک اپنی اجتماعیت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ فلپائن کے مسلمانوں کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ قلیل تعداد میں ہونے کی وجہ سے اکثریت

اجتماعیت
کی اہمیت

کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ عیسائی حکمران ان کے خلاف جھوٹا
پراپیگنڈا کر کے انہیں موردِ مسلمان یعنی قذاق اور ڈاکو کا نام دیتے ہیں۔ ان
کا قصور صرف یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور پرانہ حالت میں ہیں موزے تنگ
کے زمانے میں چین کے صوبہ سنکیانگ میں مسلمانوں کی آبادی چھ سو سات
کروڑ افراد پر مشتمل تھی مگر حکومت نے انہیں منتشر کر دیا تاکہ یہ اپنی اجتماعی
قوت قائم نہ کر سکیں اب وہاں ایک کروڑ مسلمان بھی نہیں ہیں غیر مسلم
اقوام مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ "تقسیم کرو اور حکومت کرو" کا ہتھیار
استعمال کرتی رہی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابتداء میں تو یہ تنظیمی تقسیم تھی لیکن بعد میں ان کی شرارت
پسندی کی وجہ سے ان کو تقسیم کر دینا ہی بہتر تھا تاکہ یہ اکٹھے ہو کر کسی بڑی
مصلحت کا پیش خیمہ نہ بن جائیں۔

مصر سے نکل کر بحیرہ قلزم عبور کیا اور بنی اسرائیل صحرائے سینا
میں پہنچ گئے۔ فرعون کی غرقابی کے باوجود انہیں واپس مصر جانے کا
حکم نہیں تھا کیونکہ وہاں بہر حال اسی کی قوم آباد تھی۔ اور یہ لوگ اپنے اصل
وطن شام و فلسطین میں داخل ہونے کے ابھی اہل نہیں تھے صدیوں
غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے قومی امضہ مل ہو چکے تھے محنت و
مشقت سے عاری ہو چکے تھے اور شام و فلسطین کی فتح کے لیے
جس جذبہ جہاد کی ضرورت تھی، اس سے یہ عاری تھے۔ چنانچہ سو قمار
میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ارض مقدس میں
داخل ہو جاؤ، اللہ نے اُسے تمہارے مقدر میں کر دیا ہے تم بہت
تو کمزور، تو کہنے لگے وہاں تو بڑی جنگجو قوم آباد ہے، ہم ان کی موجودگی
میں وہاں نہیں جا سکتے، اے موسیٰ علیہ السلام! تم اور تمہارا خدا جاکر ان

صحرائے
میں سرگردانی

سے مقابلہ کرو انا ہمارا قعدون ہم تو بیس بیٹھیں گے۔ اس جواب سے موسیٰ علیہ السلام ٹہرے رنجیدہ خاطر ہوئے اور رب العزت سے عرض کیا رَبِّ ارْحَنِي لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِي وَاَخِي مَوْلَا كَرِيمٍ! میں تو اپنی ذات اور بھائی کا مالک ہوں جو میری بات مانتا ہے، اس کے علاوہ قوم کا کوئی فرد ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے بزدلی کے اس مظاہرے پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ عرصہ تک انہیں اسی صحرائے سینا میں سرگرداں رکھا جائے تاکہ یہ یہاں کی تکالیف برداشت کر کے جفاکش بن جائیں اور شام و فلسطین کو فتح کر سکیں چنانچہ ایسا ہی ہوا "فَاَنهَا مُحْكَمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعًا سَنَةً يَكْتِهُوْنَ فِي الْاَرْضِ" ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی اور چالیس سال تک یہ اسی صحرائے سینا میں سرگرداں پھرتے رہے پھر اخراج مصر سے ستر کچھتر سال بعد جا کر ان سے غلامی کا اثر ختم ہوا۔ نئی خوراک کھانے سے نیا خون پیدا ہوا، آزادی کی لہر پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع اور قالمب کی قیادت میں ملک شام و فلسطین کو فتح کیا اور وہاں آباد ہوئے۔

انسان کی بنیادی ضرورت انسان کی
 الغرض! بنی اسرائیل ابتدائی طور پر صحرائے سینا میں مقیم ہوئے۔ یہ ایک لمبا چوڑا تپتا ہوا صحرا ہے جس میں ضروریات زندگی کی کوئی چیز مہیا نہیں۔ اس خطہ کی آبادی کا یہ حال ہے کہ آج بیسویں صدی میں بھی وہاں چند ہزار نفوس سے زیادہ لوگ آباد نہیں جو کہ مختلف حیثیتوں میں وہاں رہتے ہیں ظاہر ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے وہاں کتنے لوگ ہوں گے اور ان کی معیشت کا کیا انتظام ہو۔ اس لق وحق صحرا میں یکایک چھ سات لاکھ نفوس کے لیے ضروریات زندگی کہاں سے مہیا ہو سکتی تھیں۔ وہاں تو پینے کے لیے پانی جیسی اہم ترین چیز بھی میسر نہیں تھی حالانکہ یہ انسان کی

چھ بنیادی ضروریات میں شامل ہے انسان کے بنیادی حقوق کا دعویدار آج اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ یونیسکو بنا ہوا ہے حالانکہ سب سے پہلے اس کی تعلیم حضور علیہ السلام نے دی تھی انسان کے چھ بنیادی حقوق (BASIC RIGHTS) کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ان میں پانی، خوراک، لباس، مکان، صحت اور تعلیم شامل ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے سب سے پہلی ضرورت آکسیجن یعنی صاف ہوا ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ سانس لے سکتا ہے اور نہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کا انحصار خوراک پر ہے جس میں پانی کو اولیت حاصل ہے۔ خوراک بھی جیسی کسی انسان کو ملنی چاہیے۔ اس زمین پر کوئی بھوکوں نہیں مرنے چاہیے۔ سر چھپانے کے لیے چھوٹی ٹری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو چھوٹا موٹا مکان ضرور حاصل ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ گرمی سردی اور دیگر آفات سے بچاؤ کر سکے، متمدن زندگی کے لیے انسان کے لیے لباس بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی شخص ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد تعلیم اور صحت ہے بحالت کی تاریکی کو دور کرنے اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور زندگی کو احسن طریقے سے بسر کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان بیمار پڑ جائے تو اس کی زندگی بچاؤ ہو جاتی ہے لہذا یہ بھی اس کا بنیادی حق ہے کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے تمام ضروری وسائل مہیا ہوں۔

بنی اسرائیل
کے لیے
بارہ چستے

صحرا میں بنی اسرائیل کو پہلی بنیادی ضرورت ہوا تو اللہ نے وافر مقدار میں فری مہیا کر رکھی تھی، تاہم خوراک کے سلسلے میں ان کی اولین ضرورت پانی کی بہم رسانی تھی۔ ہوا کے بعد انسانی جسم کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا انسانی جسم میں دوڑنے والے خون کا اسی فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔

بلکہ سطح ارضی پر موجود ہر چیز کا انحصار پانی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ“ (انبیاء) اسی لیے پانی پر
 ٹیکس کو ظالمانہ کہا گیا ہے تو بنی اسرائیل کے لیے بھی صحرائے سینا میں سب
 سے پہلا مسئلہ پانی کا پیدا ہوا اور قوم نے اس کے لیے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کہ جس نے اب و گیاہ زمین میں انہیں
 لے آئے ہیں وہاں پانی کا انتظام بھی کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
 اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْمَوْسَىٰ اٰیٰتٍ ہم نے موسیٰ علیہ السلام
 کی طرف وحی کی اِذَا اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ جب آپ کی قوم نے آپ
 سے پانی طلب کیا اِنْ اَضْرَبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ اپنی لاٹھی
 پتھر پر ماریں۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
 قوم کی درخواست پیش کی تو اللہ نے پانی کی معجزانہ طور پر ہم رسائی کے لیے
 اپنی معجزے والی لاٹھی کو چٹان پر مارنے کا حکم دیا۔ فَانْجَسَتْ مِنْهُ
اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا پس پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمے۔
 انجاس کا معنی ہوتا ہے۔ پھوٹا پھوٹا پانی رینا اور انفجار کا معنی پوری طرح
 پانی بہ جانا ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس
 سے مفسرین کرام یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ ابتداء میں پھوٹا پھوٹا پانی نکلا
 ہوگا۔ مگر بعد میں اس میں اضافہ ہو گیا اور چشمہ پوری طرح بہنے لگا۔ تو فرمایا
 اُس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ
مَّشٰی نَهْرَهُمْ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ چنانچہ ہر ایک
 کو حکم ہوا کہ وہ اپنے اپنے مقررہ چشمے سے پانی حاصل کریں اور ایک
 دوسرے کے گھاٹ میں مداخلت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے
 اُس نے معجزانہ طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔
 ہر صاحب عقل سلیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ تاہم

سر سید، پیر وینہ اور دیگر نچری قسم کے لوگ معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے معجزات کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے بنی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے اور اسی طرح کرامت بھی خدا تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کے بارہ چشمنے جاری فرما کر بنی اسرائیل کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا۔

گرمی
اور سایہ

صحرائے سینا میں شدید گرمی پڑتی ہے جس سے بچاؤ کے لیے نہ کوئی مکان تھا، نہ خیمہ اور نہ کوئی درخت۔ عرب سمیت پورا مشرق وسطیٰ بہت گرم علاقہ ہے۔ عرب میں یہاں پنجاب کی نسبت چار گنا زیادہ گرمی پڑتی ہے جب کہ صحرائے سینا میں چھ گنا زیادہ ہے۔ عرب لوگوں کے سر پر رومال باندھنے میں بھی حکمت ہے کہ وہ لوگوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر گرم دن کو لوگ جائے تو ضرب شمسیہ (SUN STROKE) ہو جاتا ہے۔ پٹھے مرجھا جاتے ہیں اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے، لہذا گرم دن کو پیش سے محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ البوکیر مہر لی کہتا ہے۔

ولقد صابرت علی السموم یکنی

قد علی اللیتین غیل مرحیل

میں تو بڑا صابر ہوں جس نے گو کو برداشت کیا ہے جب کہ میرے پر اگندہ بالوں کے سوا سر پر سایہ کرنے والی کوئی چیز نہ تھی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا ظِلُّ قِسْطَاطٍ یعنی خیمہ کا سایہ کسی گرم علاقے میں گرمی سے بچاؤ کے لیے خیمہ مہیا کر دینا بہت بڑا صدقہ ہے۔ بہر حال بنی اسرائیل کو اس پتے پہنچنے میں سایہ کی ضرورت تھی اللہ نے فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ہم نے ان پر بادلوں

کما سایہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عرصہ تک صحرا میں رکھ کر ان کی کمزوریوں
دور کرنا چاہتا تھا، لہذا ان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کا انتظام بھی
فرما دیا۔

پانی کے بعد اگلی ضرورت خوراک کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا
بندوبست بھی معجزانہ طریقے سے کیا وَإِنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغُلَّةَ
وَالسَّلَوى ہم نے ان پر من اور سلوی نازل فرمایا۔ من کا لغوی معنی احسان
ہے۔ جو چیز مصفت مل جائے وہ احسان ہوتا ہے۔ تو اس کو من اس
لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر خاص احسان تھا۔ جیسے
من سے مراد تمجیدین کی قسم کی سفید شکر ہے جو بنی اسرائیل کے قیام کے
مقام پر شبنم کی طرح گرتی تھی اور جسے وہ اکٹھا کر لیتے تھے۔ یہ خوش ذائقہ
طاقتور اور زود ہضم خوراک تھی جسے بنی اسرائیل استعمال کرتے تھے حدیث
شریف خود رو کھنبیوں کو بھی من کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے الکَمَاة
من المن وماءها شفاء للعین۔ کھنبیاں من میں سے ہیں جن
کا پانی آنکھوں کے لیے باعث شفا ہے۔ اسے دیکھتی آنکھوں میں سرمہ
میں ملا کر یا ویسے ہی ڈال دیا جائے تو نہایت مفید ہوتا ہے۔

بہر حال خوراک کے لیے ایک تو اللہ نے من مہیا کیا اور دوسرے سلوی
یہ بئیر کی طرح کا پندہ تھا۔ ان کو ہوا اڑا کر بنی اسرائیل کے خمیوں کے پاس
لے آتی جنہیں وہ آسانی سے پکڑ لیتے اور ذبح کر کے اس کا گوشت
استعمال کرتے جو نہایت ہی لذیذ ہوتا۔ من میں شکر اور نشاستہ کے اجزاء پائے
جاتے تھے جب کہ یہ وٹن کے لیے اللہ نے پندوں کا گوشت مہیا کر دیا
اور اس طرح بنی اسرائیل کی خوراک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا كُلُوا
مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاک روزی عطا
کی ہے۔ طہیت سے مراد پاک روزی جو ملتی بھی مصفت تھی۔ مگر اللہ کی

من اور
سلوی کی
خوراک

اس عظیم نعمت پر بھی وہ لوگ مطمئن نہ ہوئے اور جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ہے ،
 كُنْ لَكُمْ نَصِيبًا مِّمَّا كَسَبْتُمْ اَوَّلَ يَوْمٍ فَلَوْلَا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ اٰمِنًا بِرَبِّكُمْ لَخَلَّتْ اَعْيُنُكُمْ وَلَكِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ
 کھاتے ہمارے منہ کا ذائقہ بگڑ گیا ہے لہذا ہمارے لیے اپنے رب
 سے سبزی ترکاری، دال، لہسن، پیاز وغیرہ کا سوال کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے
 سمجھایا اَتَسْتَبْدِلُ الَّذِي هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ کیا تم
 من و سلوی جیسی اعلیٰ چیزوں کی بجائے ساگ پات جیسی ادنیٰ چیزیں چاہتے
 ہو؟ مگر وہ قوم اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس کے بعد کما بیان اگلی آیت
 میں آرہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُوْنَا اَنْفُسًا لَّهٖ نَافِرًا نِیْیَیْہِمْ
 ہم پر ظلم نہیں کیا یعنی ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو عمنی اور صمد ہے
 کسی کا غلط کاروائی کا اُس پر کیا اثر ہو سکتا ہے وَلٰکِنْ کَاٰلُوْا اَنْفُسَهُمْ
 یُظْلَمُوْنَ حَقِیْقَت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اپنے پیغمبر کی بار بار نافرمانی
 کر کے انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان
 ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم اور زیادتی کی۔

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پہلے پانی کا انتظام کیا اور اُن کے
 لیے بارہ چشمے جاری کر دیے۔ پھر خوراک کے لیے من جیسی میٹھی چیز اور
 سلوی جیسا تازہ اور لذتیز گوشت فراہم کیا۔ دھوپ میں سایہ کے لیے
 بادل بھیج دیے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ دن کو بادلوں کا
 سایہ ہوتا تھا اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ روشنی کے بڑے بڑے
 مینار کھڑے کر دیتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے بغیر ستونوں کے روشنی کے
 بڑے بڑے راڈ بنائے جن سے معجزانہ طور پر روشنی نکلتی تھی۔ یہ بھی بنی اسرائیل
 کے لیے ایک اضافی سہولت تھی۔ اس کا ذکر قرآن و سنت میں تو کہیں
 نہیں آتا، صرف تفسیری روایات میں ذکر آتا ہے جسکی حتمی طور پر تصدیق
 نہیں کی جاسکتی۔ بایں ہمہ جو مالک الملک پتھر سے بارہ چشمے جاری کر سکتا

ہے، دھوپ میں بادلوں کا سایہ ہیا کر سکتا، خوراک کے لیے من و
 سلویٰ نازل کر سکتا ہے اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ روشنی کا انتظام
 بھی کر دے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے انعام کے طور پر عطا فرمائیں مگر اس قوم
 نے ان کی قدر نہ کی۔ اب آگے بنی اسرائیل کا بستی میں اترنے کا واقعہ اللہ
 نے بیان فرمایا ہے۔

الاعراف <
آیت ۱۶۱ تا ۱۶۲

قال الملاء ۹
درس چہل و ہشت ۴۸

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۱۶۱)
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ
لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝ (۱۶۲)

ترجمہ :- اور (اس واقعہ کو یاد کرو) جب کہا گیا اُن (بنی اسرائیل) سے کہ رہائش پذیر ہو اس بستی میں اور کھاؤ اس سے جاں چاہو تم اور کہو حِطَّة (معافی) اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور ضرور زیادہ کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کے لیے (۱۶۱) پس تبدیل کر دی اُن لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کو اس کے سوا جو اُن کو کھی گئی تھی۔ پس بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ تھے وہ ظلم کرتے (۱۶۲)

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انتظامی حیثیت سے بارہ قبیلوں میں تقسیم کیا۔ صحرائے سینا میں پہنچ کر بنی اسرائیل کے لیے پانی کا مسئلہ پیدا ہوا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ ایسا کرنے سے اُس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے

رابط آیات

ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاسٹ معلوم کر لیا اور پانی سے سیراب ہونے لگے۔
 دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا اور خوراک کے
 طور پر مین اور سلوی نازل فرمایا۔ اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ہماری عطا کردہ روزی
 میں سے پاک چیزیں کھاؤ نیز یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا۔
 البتہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔

مصر سے نکلنے کے بعد چالیس سال تک صحرائے سینا میں سرگرداں
 رہنے کا واقعہ سورۃ مادہ میں بیان ہو چکا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد
 کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں صحرائیں سرگرداں
 رکھا۔ سورۃ بقرہ میں صحرائے سینا کا یہ واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل
 من و سلوی جیسی اعلیٰ غذا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے اور پھر انہوں نے
 اس کے بجائے سبزی ترکاری، دال، لہسن، پیاز کا مطالبہ شروع کر دیا،
 کہنے لگے۔ کہ ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے لہذا ہمارے
 لیے دوسری چیزیں مہیا کی جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا
 کہ تم اعلیٰ خوراک کو چھوڑ کر ادنیٰ خوراک کو پسند کر رہے ہو مگر وہ اپنے
 مطالبے پر اڑے رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل
 ہو جاؤ، دال جا کر کاشت کرو، اپنی من پسند سبزیاں وغیرہ اگاؤ اور استعمال
 کرو۔ اب تمہیں کوئی چیز مفت نہیں ملے گی بلکہ تمہیں اس کے لیے محنت و
 مشقت کرنا پڑے گی۔ بستی میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض شرائط
 بھی عاید کیں جن کا ذکر آج کے درس میں آ رہا ہے۔

عربی زبان میں بادیہ بالکل معمولی گاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے
 جب کہ قریب یعنی بستی کا اطلاق قصبات سے لے کر بڑے بڑے شہروں
 پر ہوتا ہے قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں خود مصر کے لیے بھی قریب کا
 لفظ آیا ہے "وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا" قرآن پاک

بستی میں
داخلہ

میں مکہ مکرمہ اور طائف کو قَرِيبَيْن یعنی دو بستیاں کہا گیا ہے، یہ دونوں بھی بڑے شہر ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا، اس واقعہ کو دھیان میں لاؤ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ حَتَّىٰ

بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو۔ یہ واقعہ پیش آنے کے زمانہ کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مذکورہ بستی میں داخلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیش آیا تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ یہ بستی کونسی تھی جس میں داخلے کا حکم ہوا؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اریحانامی بستی تھی جو کہ دشمن قوم کنعانیوں کے قبضے میں تھی۔ بعض نے ستیم کی بستی کا ذکر کیا ہے جو یہوشلم سے اسیس میل کے فاصلے پر تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بستی تھی جو ہزارہ دن کی مشرق جانب آٹھ دس میل کی مسافت پر تھی۔ بہر حال اکثر رائے اریحانامی بستی کے حق میں ہے۔ اس بستی کے باشندوں سے جنگ کر کے اس پر قابض ہونا محض چنانچہ ایسا ہی ہوا، بائبل کی روایت کے مطابق وہاں پر زبردست لڑائی کے بعد شہر فتح ہوا تو بنی اسرائیل اس میں داخل ہوئے اللہ نے فرمایا، اب تم اس بستی میں رہو، کھیتی باڑی کرو، غلہ اور

سبزیاں اگاؤ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور جہاں چاہو اس میں سے کھاؤ، تمہارے لیے کوئی روک رکاوٹ نہیں۔ البتہ اس بستی میں داخلے کے لیے دو شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ شَرِيفٌ داخل ہوتے وقت حطہ کہو۔ عربی زبان میں اس لفظ کا معنی اگما دینا یا اتار دینا آتا ہے۔ اور یہاں پر معافی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو گمراہی سے اور ہمیں معاف کر دے، اگمہ یہ لفظ عبرانی یا سریانی زبان کا ہے تو معنی اچھڑ بھی سہی ہے کہ اے اللہ! ہم

سے بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرمادے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے کہ معافی مانگنا، عاجزی اور انکساری کی علامت ہے اور معافی مانگنے والا شخص آئندہ ایسی غلطی کے عدم اعادہ کا وعدہ کرتا ہے۔ فرمایا استغفار کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا اور زبان سے کوئی بے ہودہ کلمہ نہ ادا کرنا کیونکہ ایسا کرنا غیر اسلامی اور غیر مستحب فعل ہے۔ جب غیر اسلامی تمدن والے لوگ کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو نشان و شوکت سے غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، بینڈ باجے اور نعرہ بازی کے ساتھ داخلہ ہوتا ہے۔ تملنے گانے جاتے اور جشن منایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب کافرانہ تمدن کی باتیں ہیں، تم ایسا نہ کرنا بلکہ اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہوئے داخل ہونا اس ضمن میں ہمارے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ مشعلِ راہ ہے۔ جب آپ مکہ میں بحیثیت فاتح داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود پہنا ہوا تھا اور آپ کی گردن چھکی ہوئی تھی پھر جب آپ نے نزول فرمایا تو خود اتار دیا۔ آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں قیام فرمایا۔ پھر غسل کیا اور آٹھ رکعت نماز ادا فرمائی۔ بہر حال بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مفسرین نے یہاں پر سجدہ کے دو معنی کیے ہیں۔ یعنی مکمل سجدہ یا صرف جھک جانا۔ سجدہ اور رکوع دونوں عاجزی کی علامت ہیں اور دونوں چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہیں۔ تو سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عاجزی کے ساتھ گردن کو جھکائے ہوئے داخل ہونا،

داخلہ
بحالتِ سجدہ

اور غرور و تکبر کا اظہار نہ کرنا اور اگر سجدہ سے مراد سجدہ لیا تو معنی ہو گا کہ
 شکریے کے نفل ادا کر کے بستی میں داخل ہونا۔ حدیث شریف میں آیا ہے
 کہ ابو جہل کے قتل پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو رکعت نماز نفل شکرانہ
 ادا فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کا فرعون و اصل جنم ہوا۔
فرمایا تعیل حکم میں اگر یہ دونوں کام کر لو گے تو نَفَرْتُ لَكُمْ
حَطِيئَتَكُمْ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے سَيَزِيدُ
الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کو مزید انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ اس
 تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ضرور بضرور ایسا کر دیں گے اس میں شبہ کی کوئی
 گنجائش نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی
 ہے کہ اب جب کہ یہ شہر تمہارے قبضے میں آگیا ہے تو اب اگر
 یہاں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نیکی کا راستہ اختیار کرو گے
 تو مزید علاقے تمہارے تسلط میں آجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون
 بھی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لَا زِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں مزید عطا
 کروں گا اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو میرا عذاب
 بھی بڑا سخت ہے

بنی اسرائیل
 کی نافرمانی

فرمایا بنی اسرائیل نے ہمارے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اُن میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے
 بدل دیا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ اس بات کو جو اُن سے
 کہی گئی تھی۔ یہ مفسد ذہن کے لوگ تھے، یہ ہمیشہ الٹا چلتے تھے اللہ نے تو
 فرمایا تھا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت حِطَّةٌ کہنا یعنی اللہ تعالیٰ
 سے استغفار کرنا، مگر بخاری شریف کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل
 نے حِطَّةٌ کی بجائے حِطَّةٌ فِي شَعْبِيَّةٍ کے الفاظ کہے اس کا
 مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سڑک کے اندر گندم ہونی چاہیے ایسی

الط پلٹ باتیں کہیں۔ اللہ نے دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی اور انکاری کے ساتھ گردن کو خم کیے ہوئے شہر میں داخل ہونا مگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اکرہ دکھائی اور گردن کو جھکالنے کی بجائے چوڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اس طرح انہوں نے حکم عدولی کرتے ہوئے اللہ کے دونوں احکام کو تبدیل کر دیا۔

بنی اسرائیل کی نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ہم نے اُن پر آسمان سے عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے بہکا کر کرنے کا یقین دلا یا مگر انہوں نے اس کی عامر کردہ شراط کو قبول کرتے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تبدیل کر دیا۔ عذاب کی نوعیت کے بارے میں تورات کے باب گنتی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر طاعون کی وبا مسلط کر دی جس سے بکثرت اموات واقع ہونے لگیں جب طاعون پھیلتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے بستیوں کی بستیاں صاف ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو بلا وجہ سزا میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ يَعْمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ بنی اسرائیل کو اُن کے ظلم اور نافرمانی کی وجہ سے سزا ملی تھی۔ دوسرے مقام پر يَفْسُقُونَ کا لفظ بھی آتا ہے۔ کہ انہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی جو شخص بھی خدائی قانون تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ سزا کا مستحق ہو گا۔ اور یہ قانون صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ جِئْنَا كُلَّ قَوْمٍ بِمِثْلِهِ ہاں گنہگار کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ طاعون یا کوئی دیگر وبائی بیماری ہی سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے نافرمانوں کو سزا میں مبتلا

عذاب
الہی

سزا کی
مختلف
صورتیں

کرتا ہے مثلاً یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ کسی کی نیچی کرنچی قوت ہی سلب کر لے۔ انسان کو علم بھی نہیں ہوتا مگر اس پر سزا وارد ہو چکی ہوتی تھی۔ غلامی میں مبتلا کر دینا، کفار کو غالب کر دینا، اور سیاسی یا اقتصادی طور پر مغلوب کر دینا بھی سزا کی ایک قسم ہے۔ آج کی اسلامی دنیا پر نظر ڈالیں تو کسی کو امریکہ نے جکڑا ہوا ہے اور کوئی روس کی غلامی میں مبتلا ہے۔ نہ ان کی اپنی سیاست ہے اور نہ معیشت۔ بڑی طاقتوں کے دست نگر ہیں، یہی تو سزا ہے۔ ”رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ“ اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ ہر صغیر کے لوگ دو سو سال تک انگریز کی غلامی میں ہے مگر احساس تک نہیں ہوا ذلت اٹھائی اور غلامی کو غلامی نہیں سمجھا۔ غلامی میں ذہن معکوس ہو جاتے ہیں یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے اس وقت دنیا میں پچاس اسلامی ریاستیں ہیں اور سب کے سب غلام ہیں یا نیم غلام غلطی پر غلطی کرتے ہیں مگر حق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ البوداؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری ذلت کو اس وقت تک دور نہیں کرے گا۔ حَتّٰی تَنْجِعُوْا اِلٰی دِیْنِکُمْ یہاں تک کہ تم دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ۔ جب تک دین سے دور رہو گے خدا تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا رہو گے۔ غلامی اقتصادی ہو یا سیاسی، جہالت مسلط ہو یا نیچی کی طاقت سلب ہو جائے، یہ سزا ہی کی صورتیں ہیں۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وباد کی صورت میں سزا دی۔

اب بھی جو کوئی من مانی کرے گا، خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا، قانونِ خدا کے مطابق سزا میں مبتلا ہوگا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، لامتناہی عاصیا وہ کسی مجرم کو چھوڑتا نہیں اور انہیں اسباب کے دوران ہی سزا دیدی جاتی ہے دنیا میں تو ایسی سزائیں ہیں اور آخرت میں تو تمام اسباب بھی معطل ہو جائیں گے اور پھر قطعی طور پر سزا دیگی۔

وَسَلَّوْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ
يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ
سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَ يَوْمَ لَا يُسَبِّتُونَ ۚ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۱۶۳)

معانقہ ۶ النصف

ترجمہ :- اور پوچھیں آپ ان سے اُس بستی کا حال جو دریا
کے کنارے پر تھی جب کہ یہ لوگ تعدی کرتے تھے ہفتے
کے دن - آتی تھیں اُن کے پاس اُن کی مچھلیاں جس دن وہ
ہفتہ کرتے تھے پانی کے اوپر تیرتی ہوئی اور جس دن ہفتہ
نہیں کرتے تھے ، مچھلیاں نہیں آتی تھیں اُن کے پاس اس
طرح ہم نے آزمایا اُن کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے (۱۶۳)

رابط آیات

بنی اسرائیل کے حوالہ سے ایک بستی کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے جب انہوں نے
اعلیٰ درجے کی نعمتوں کو چھوڑ کر ادنیٰ درجے کی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ
اریح نامی بستی کے اصل باشندوں کے ساتھ جہاد کرو، جب وہ فتح ہو جائے تو اُس میں
داخل ہو جاؤ۔ وہاں کاشتکاری کرو تو تمہاری مطلوبہ اشیاء بنری، ترکاری، دال، پیاز، لہسن
وغیرہ میسر آجائیں گے۔ مگر یہ لوگ جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے
کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑائی کرو، ہم یہیں بیٹھتے ہیں۔ جب فتح حاصل ہو جائے تو ہمیں
بتا دینا، ہم اُس بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے
انہیں چالیس سال تک صحرائے سینا میں سرگرداں رکھا۔ پھر پرانے لوگ ختم ہو گئے اور نئی
نسل آئی۔ اس دوران اُن کی غلامی کی بہت سی خرابیاں بھی دُور ہو گئیں اور آخر کار حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔

یہ تواریخ نامی بستی کا ذکر تھا۔ اب آج کے درس میں ایک دوسری بستی کا ذکر ہے۔ اس بستی سے متعلقہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف بستیوں کا ذکر کتبے بنی اسرائیل کی فاسد ذہنیت کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جہاں بھی گئے، خرابیاں ہی کرتے رہے۔ صحرائی زندگی میں خرابیاں کیں تو وہاں سزائی۔ پھر بستی میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شر الط عاید کی تھیں، انہیں پورا نہ کیا جسکی وجہ سے خدا کی ناراضگی آئی، طاعون کی وبا، پھلی اور بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ جس بستی کا اب ذکر ہو رہا ہے، وہاں بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ مختلف حیوں بہانوں سے اللہ کے احکام کو تبدیل کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا اور قوم کا ایک معتد بہ حصہ ہلاک ہو گیا۔

ایلیہ کی بستی

ارشاد ہوتا ہے وَاسْأَلْهُمْ اے پیغمبر! آپ بنی اسرائیل سے دریافت کریں عن القریۃ الّتی کانت حاضیۃ البحر اس بستی کے متعلق جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ حاضرة کے معنی سامنے ہوتا ہے اسی لیے حاضرة البلد شہر کے قریب شاملات وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جس بستی کا ذکر ہو رہا ہے یہ بحیرہ قدیم کے کنارے پر واقع تھی۔ تورات میں اس کا نام ایلات اور تاریخ میں ایلیہ آتا ہے۔ آج کل اسے عقبہ کہتے ہیں جس کے نام پر خلیج عقبہ مشہور ہے اسی نام پر بندر گاہ بھی ہے۔ چونکہ یہ ساحلی مقام ہے، یہاں کے اکثر باشندوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، سمندروں اور دریاؤں کے کناروں پر آباد لوگوں کی گزران عموماً مچھلی کے شکار پر ہوتی ہے۔ آج بھی ساری دنیا کی آبادی کا چوتھا یا پانچواں حصہ ایلیہ

ہے جس کی معیشت کا دار و مدار خشتی یا سمندری شکار پر ہے۔ ساحلی علاقوں کے رہنے والے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں جب کہ جنگلوں اور صحرائوں کے باشندے عموماً جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وسیع کاروبار کی مناسبت سے اسلام نے شکار کے احکام صادر کیے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز سکھائی ہے، جانوروں کے شکار کی شرائط اور ذبح کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور پھر شکار کے متعلق حدود بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے شکار کا زیادہ تعاقب کرنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا جو زیادہ تعاقب کریگا، غافل بن جائیگا۔ اس قسم کے انہماک کی وجہ سے بعض اوقات نماز اور دیگر فرائض ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس معاملہ میں بھی میانہ روی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ بہر حال اس لہجے کے لوگ بھی شکار پر گزراوقات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بنگال کے لوگ عام طور پر پھلی اور چاول پر گزارہ کرتے ہیں۔

ہفتے کے مختلف اقوام کے نزدیک ہفتے کے مختلف ایام کو تقدس حاصل ہے مسلمانوں کے نزدیک جمعہ سید الايام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے باقی تمام ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس دن جمعہ کی نماز خاص اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، تاہم دنیا کے دیگر کاروبار بھی نماز کے وقت کے علاوہ بدستور انجام دیے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ جمعہ میں فرمایا گیا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تَزِينُ فِيهَا وَأُوبِتُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ گویا اہل ایمان کے لیے اس مقدس دن میں مکمل طور پر کاروبار بند کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح نصاریٰ کے ہاں اتوار کا دن مقدس ہے، جس دن وہ خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے مقدس دن کے طور پر ہفتہ کو اختیار کیا اور ان کے

لیے حکم یہ تھا کہ اُس دِن صرف عبادت کریں اور کوئی دوسرا کام نہ کریں۔ بلکہ یہودی لڑکچہ میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اس دِن یہودی کھانے بھی نہیں پکاتے تھے اور اُن کے چولھے ٹھنڈے پڑے رہتے تھے۔

بنی اسرائیل
کی آزمائش

اب یہی مقدس دِن یہودیوں کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا۔ ایلہ کے لوگوں کا عمومی پیشہ ماہی گیری تھا مگر اُن کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دِن وہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے تھے۔ کچھ دیر تک تو انہوں نے اس حکم پر عمل کیا مگر آہستہ آہستہ چلے بہانے سے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی نافرمانی کا بیان ہے۔

إِذْ يَعِدُونَ فِي السَّبْتِ - اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر! ذرا آپ ان سے اُس بستی کا حال دریافت کریں جب کہ یہ لوگ ہفتے کے دِن میں تعدی کرتے تھے حکم تو یہ تھا کہ ہفتے کے دِن مچھلی کا شکار بھی نہ کر و مگر انہوں نے اس کے لیے یہ حیلہ کیا إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَّانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا جب آتی تھیں اُن کے پاس اُن کی مچھلیاں ہفتے کے دِن پانی کے اوپر تیرتی ہوئیں۔ شُرَّعًا شَارِعَةً کی جمع ہے جس کا معنی پانی پر تیرنا، اچھلنا، سامنے آنا، نمایاں ہونا یا اوپر آنا ہوتا ہے ہفتے کے دِن مچھلیاں کثرت سے پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ یہ لوگ ہفتے کے دِن کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ کیا یہ اس دِن شکار سے باز رہتے ہیں یا نہیں۔ تو ہفتے کے دِن تو مچھلیاں کثرت سے آتی تھیں وَيَوْمَ لَا يُسَبِّتُونَ لا تَأْتِيهِمْ اور جس دِن ہفتہ نہیں ہوتا تھا یعنی ہفتے کے علاوہ باقی ایام میں اُن کے پاس مچھلیاں نہیں آتی تھیں یعنی بہت کم تعداد میں آتیں اور وہ بہت کم شکار کرتے گویا

ہفتے کے روزہ مچھلیوں کی کثرت ہوتی اور اگلے ہی دین غائب ہو جاتیں
فرمایا کَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ ہم اس طرح ان کو آزماتے تھے۔ بَمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ اس لیے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ نے
 انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔

بتی الرسل
 کی حلیہ سازی

ہفتے کے دین مچھلیوں کی کثرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہل سبتی
 نے یہ حلیہ کیا کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنائے
 اور انہیں نالیوں کے ذریعے سمندر سے ملا دیا۔ ہفتے کے دین جب
 مچھلیاں کثرت سے سطح آب پر نمودار ہوتیں تو سمندر کا پانی نالیوں
 کے ذریعے حوضوں پر چھوڑ دیتے جس کے ساتھ بہت سی مچھلیاں بھی بہ
 کر حوضوں میں جمع ہو جاتیں۔ اس کے بعد تیچھے بند لگائیتے تاکہ مچھلیاں
 واپس سمندر میں نہ چلی جائیں۔ پھر جب اگلا دین یعنی اتوار کا دن آتا تو ان
 مچھلیوں کو آسانی سے حوضوں سے پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ ہفتے کے
 دین مچھلیوں کو جمع کرتے اور اتوار کے دین انہیں پکڑ لیتے۔ اس طرح
 وہ اللہ کے حکم کی عملی طور پر خلاف ورزی کرتے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت کے لوگو! لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَحِلُّوا مَحْرَمَ
اللَّهِ یاد دہانی الحیل اس چیز کا ارتکاب نہ کرنا جس کا یہودیوں نے کیا
 کہ اس طرح تم بھی معمولی چیزوں سے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھنے
 لگ جاؤ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے
 حرام چیز کو حیلے کے ساتھ حلال قرار دیا اللہ نے ان کے لیے چربی حرام
 کی تھی مگر وہ چربی کو خود تو نہیں کھاتے تھے مگر اس کو بیچ کر اس کے
 پیسے کھا جاتے تھے۔ یہ بھی ان کی غلط حلیہ سازی تھی۔ اس واقعہ

میں بھی انہوں نے چلے سے ہفتے کے دن کے تقدس کو پامال کیا۔ اس قسم کی حیلہ سازی اس زمانے میں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے یہ حیلہ کھرتے ہیں کہ سال کا بیشتر حصہ مال نصاب اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں اور سال کے آخر میں ہی مال بیوی کے نام بہہ کھرتے ہیں اس طرح ایسے مال پر کسی ایک فرد کی ملکیت میں سال پورا نہیں ہو پاتا اور ان میں سے کوئی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کھرتا۔ اس قسم کی حیلہ سازی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔

امام ابو یوسفؒ کا زہد

بعض لوگ اس قسم کی حیلہ سازی کو امام ابو یوسفؒ کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں حالانکہ آپ تو متقی اور خوفِ خدا رکھنے والے تھے آپ تو ہمیشہ حق بات پر ڈٹ جایا کرتے تھے اور رعب یا لالچ آپ کے رستے میں کبھی حائل نہیں ہوا تھا۔ آپ ہارون الرشید کے زمانہ میں قاضی القضاۃ بھی رہے ہیں۔ آپ نے انتظامِ حکومت

(CHIEF JUSTICE) کے متعلق ہارون الرشید کو بڑا واضح خط لکھا اور اس میں ذرا رورعایت نہ کی۔ آپ کی زہد و عبادت کا یہ حال تھا کہ چوبیس گھنٹے میں دو سو رکعت نفل ادا کرتے حالانکہ آپ کو عدلیہ کی اہم ذمہ داری بھی پوری کمرنا ہوتی تھی۔ امام احمد بن حنبلؒ کے متعلق ”شرح ثلاثیات“ میں ہے کہ ہر روز ساڑھے تین سو رکعت نفل ادا کرتے تھے پھر جب ضعیف ہو گئے تو نوافل کی تعداد کم کر کے اڑھائی سو کر دی۔ بہر حال اس قسم کے عابد و زاہد لوگوں کے متعلق گمان کمرنا کہ وہ کسی غلط بات کو جائز قرار دیتے ہوں، ہرگز درست نہیں ہے۔ البتہ یہودیوں نے مچھلی کے متعلق جو حیلہ اختیار کیا، وہ قطعاً ناجائز تھا بلکہ احکامِ الہی کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔

جائز حیلہ

غرضیکہ ایسا حیلہ حرام ہے جس کے کمرنے سے کوئی فرض ضائع ہوتا ہو، البتہ ایسا حیلہ کمرنا جائز ہے جس کے کمرنے سے انسان کسی حرام چیز

سے بچ جائے۔ اس قسم کے جیلہ کا جواز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے
 بھی ثابت ہے۔ مثلاً ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں
 بڑی اعلیٰ درجے کی کھجوریں بطور تحفہ پیش کیں۔ آپ نے دریافت کیا،
 کیا تمہارے ہاں ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں، تو اس نے عرض کیا کہ
 ہم اپنی قسم کی کھجوریں زیادہ مقدار میں ادا کر کے اُس کے بدلے میں اعلیٰ
 قسم کی کھجوریں حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح اعلیٰ قسم کی کھجوریں آپ
 کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ذلک عین الربوہ
 تو سود ہے۔ جنس کا تبادلہ جنس کے ساتھ برابر ہی گئی بنیاد یہ ہونا چاہیے
 محض چھڑی چیز کے بدلے زیادہ حاصل کرنا تو سود کے مترادف ہے لہذا
 ایسا نہ کیا کرو۔ بلکہ اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ بع الجمع بالدرہم
 اپنی کھجوروں کو درہموں کے بدلے مناسب قیمت پر بیچ دو اور اُس
 نقدی سے اعلیٰ درجے کی کھجوریں خریدو۔ اس طرح قسم سود کے لین دین
 سے بچ جاؤ گے۔ اس قسم کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی
 بیان فرمائی ہے۔ سورۃ یوسف میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام
 اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روک لینا چاہتے تھے مگر ملکی
 قانون کے تحت ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کَذٰلِكَ كُنَّا
 لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ
 نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتلائی کیونکہ مصری قانون کے تحت وہ
 بھائی کو نہیں روک سکتے تھے۔ تدبیر یہ تھی کہ غلہ ماپنے کا پیمانہ بھائی
 کے سامان میں رکھ دیا جو تلاش کرنے پر برابر ہو گیا۔ پھر بھائیوں سے
 پوچھا کہ تمہارے ہاں چوری کی سزا کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جس
 پر چوری ثابت ہو جائے اُسے سال بھر مالک کی غلامی میں رہنا پڑتا ہے
 چنانچہ اس بہانے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مصر میں روک لیا

اس قسم کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی بتلائی تھی۔ بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض نہ ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ تندرست ہونے پر اسے سو چھڑیاں ماروں گا۔ بیوی بڑی نیک، پارسا اور خدمت گزار تھی مگر ناراضگی کی کوئی وجہ پیدا ہو گئی، اور آپ نے قسم اٹھالی۔ پھر جب تندرست ہو گئے اور قسم پورا کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے یہ حیلہ بتایا کہ سو تنکے جوڑ کر ایک چھڑی بنا لو اور پھر ایک ہی دفعہ مائے سے تمہاری قسم بھی پوری ہو جائیگی اور بیوی کو زیادہ مشقت بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔

بنی اسرائیل کا حیلہ ایسا نہیں تھا بلکہ یہ تو حکم الہی کی صریح خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں بند کر کے غلط حیلہ بازی کی اور خدا کے غضب کا شکار ہوئے۔ اب آگے واقعہ کی مزید تفصیلات اور بنی اسرائیل کی سزا کا ذکر آ رہا ہے۔

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّهِ مَهْلِكُهُمْ
 أَوْ مَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
 أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ
 ظَلَمُوا بِعِزَابٍ بَّيِّسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا
 عَتَوْا عَنْ مَّانِهِمْ عَنِ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
 خَاسِيَةً ﴿١٦٦﴾

ترجمہ :- اور جب کہا ایک امت نے اُن میں سے کیوں
 نصیحت کرتے ہو تم ان لوگوں کو کہ اللہ اُن کو ہلاک کرنا چاہتا ہے
 یا اُن کو سزا دینا چاہتا ہے سخت سزا۔ تو انہوں نے کہا، کہ الزام
 اتارنے کے لیے تمہارے پروردگار کے سامنے اور شاید کہ یہ ڈر
 جائیں ﴿۱۶۴﴾ جب کہ انہوں نے فراموش کر دیا اس بات کو جس
 کے ساتھ اُن کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے نجات دی اُن
 لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے اُن لوگوں
 کو جنہوں نے ظلم کیا سخت عذاب میں، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی
 کرتے تھے ﴿۱۶۵﴾ پھر جب وہ سرکشی میں بڑھ گئے جس سے اُن
 کو منع کیا گیا تھا تو ہم نے کہا اُن کو ہو جاؤ بندر ذلیل ﴿۱۶۶﴾

مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل صحرائے سینا میں آباد ہوئے اس صحرا میں

اللہ تعالیٰ نے اُن پر طرح طرح کے انعامات کیے۔ پینے کے لیے معجزانہ طور پر پانی کا انتظام کیا، سائے کے لیے بادلوں کو بھیج دیا۔ اور من مسمویٰ جیسی اعلیٰ خوراک مفت فراہم کی مگر ان لوگوں نے انعامات الہی کی قدر نہ کی اور اعلیٰ درجے کے کھانے کے بجائے ساگ، پات، دال، لہسن اور پیاز وغیرہ کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں کے باشندوں سے جہاد کر کے بستی پر قابض ہو جاؤ تو وہاں تمہیں مطلوب اشیاء کاشتکاری کے ذریعے حاصل ہو سکیں گی۔ ان لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئی اور یہ چالیس سال تک اسی صحرا میں سرگردان رہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے دوران ایک دوسری بستی ایلہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ان لوگوں کی معیشت مچھلی کے شکار پر تھی سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ ماہی گیری کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا۔ کہ ہفتہ کے چھ دن خوب شکار کرو مگر ساتواں دن یعنی ہفتہ صرف عبادت کے لیے مخصوص کرو۔ اس دن کوئی کاروبار نہ کرو۔ پھر اللہ نے اسی بات میں ان پر آزمائش ڈالی۔ مگر یہ لوگ اس آزمائش میں پورے نہ اترے اور جیلے بہانے سے ہفتہ کے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ بیان گذشتہ درس میں گزر چکا ہے اور اب آج کے درس میں اُن اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہفتہ کے دن شکار کرنے والوں کو روکنا چاہا۔ اور پھر جب وہ باز نہ آئے تو اُن پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اُن کی شکلیں تبدیل ہو گئیں اور آخر کار تین دن بعد ہلاک ہو گئے۔

جب بنی اسرائیل حکم خداوندی کے خلاف جیلے بہانے سے ہفتہ کے دن بھی شکار کرنے لگے تو اُن کے تین گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ اُن لوگوں کا تھا جو دھڑلے کے ساتھ ہفتہ کو شکار کرتے تھے اور منع نہ کرنے

بنی اسرائیل
کے تین
گروہ

کے باوجود باز نہیں آتے تھے۔ دوسرا گمروہ اُن لوگوں کا تھا جو تعدی کرنے والوں کو حکم خداوندی سے آگاہ کرتے تھے۔ انہیں خوف دلاتے تھے اور اُس دن شکار کرنے سے منع کرتے تھے۔ گویا یہ وہ لوگ تھے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تیسرا گمروہ وہ تھا جو خود تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، مگر شکار کر نیوالوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ بعد میں مفسرین نے ایک چوتھے گمروہ کا ذکر بھی کیا ہے جنہوں نے تعدی کرنے والوں کو ابتداء میں منع کیا۔ مگر جب وہ باز نہ آئے تو انہیں اُن کے حال پر چھوڑ دیا۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت کے مطابق پہلے تین گمروہ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ یعنی (۱) شکار کرنے والے (۲) روکنے والے اور (۳) خاموشی اختیار کر نیوالے اب یہاں پر شکار سے روکنے اور خاموشی اختیار کرنے والوں کے درمیان مکالمے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب اُن میں سے ایک گمروہ یعنی خاموشی اختیار کرنے والوں نے روکنے والوں سے کہا لِمَ تَعْظُمُونَ قَوْمًا تَمِيسُ لَوْ كُنتُمْ كَارِهِينَ کیوں نصیحت کرتے ہو۔ أَلَلَّهُ مَهِلِكُهُمْ أَوْ مَعَذِرُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر نہی عن المنکر کرنے والوں نے جواب دیا قَالُوا مَعَذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ہم اس لیے انہیں منع کرتے ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے پیش کر سکیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہوتا تھا تو تم نے روکا کیوں نہ، تو ہم کہہ سکیں کہ پروردگار! ہم نے تو ان کو بہت سمجھایا مگر انہوں نے ہماری بات پر کان نہ دھرا۔ کسی کو بُرائی سے روکنے کے تین ہی طریقے ہیں۔ اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ بُرائی کو طاقت کے ساتھ

روکنے والے
اور خاموشی
اختیار
کر نیوالے

وادیاجائے۔ اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے
 اگر کوئی شخص زبان سے روکنے کی ہمت بھی نہیں پاتا تو نہی عن المنکر
 کا ادنیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اُس بُرائی کو دل سے بُرا جانے جنور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کا ارشاد ہے کہ جب بعض لوگ دیکھیں کہ اُن کے درمیان بُرائی
 کا ارتکاب ہو رہا ہے اور وہ منع نہ کریں تو خطرہ ہے کہ سائے کے
 سائے ہی ہلاک نہ ہو جائیں۔ سورۃ مائدہ میں گزر چکا ہے "كَانُوا لَمْ
 يَكُنْ لَهُمْ عَنْ مَّنْكَرٍ فَعَلُوهُ" کہ اہل علم لوگ اپنے سامنے
 بُرائی ہوتی دیکھتے تھے مگر منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بُرائی ان میں مسلسل
 آرہی تھی۔ چنانچہ اس واقعہ میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو خود تو خاموش
 تھے۔ بُرائی سے نہیں روکتے تھے مگر روکنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ
 تم ایسے لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو۔ تو منع کرنے والوں نے روکنے
 کی پہلی وجہ یہ بیان کی تاکہ وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں اور
 دوسری وجہ یہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید یہ ڈر جائیں اور ہفتہ
 کے دن شکار کرنے سے باز آجائیں اور اس طرح عذاب الہی سے بچ سکیں۔

اصلاح کے پروگرام کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے اور اگر کوئی نہیں
 مانتا تو اس سے مایوس ہو کر پروگرام کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخر دم
 تک اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ مفسر قرآن حضرت
 مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ اگر پوری کوشش کے
 بعد مبلغ کو یقین ہو جائے کہ اس کی بات اثر انداز نہیں ہو رہی ہے
 تو پھر نہی عن المنکر واجب تو نہیں رہتا۔ البتہ عالی ہمتی اسی میں ہے
 کہ بُرائی سے منع کرتا ہے۔ اور جہاں امید باقی ہو کہ شاید یہ سمجھ جائیں
 گے تو وہاں منع کرنا واجب ہوتا ہے۔ انبیاء اور اُن کے متبعین
 کی ریاست ہے کہ وہ آخر دم تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا

آخر دم
 تک
 تبلیغ

فریضہ انجام دیتے ہے۔ یہ قابلِ قدر کام ہے اور اہل حق نے اس کی پاداش میں بڑے بڑے مصائب برداشت کیے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بعض بزرگوں نے جانِ متصلی پر کچھ کمر بٹسے بٹسے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہا۔ چوتھی پانچویں صدی کے اہم شمس الدین سرخسیؒ بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ مہبوط آپ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ حاکمِ وقت نے طلاق کے مسئلہ میں غلطی کی۔ آپ نے ہر جہد سمجھایا کہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کر و مگر بادشاہ نہ مانا بلکہ آپ کو گرفتار کر کے پندرہ سال تک کے لیے اندھے کنویں میں قید کر دیا۔ یہ کتاب آپ نے اُسی قید کے زمانے میں لکھی۔ آپ کے شاگرد کنوئیں میں آکر بیٹھ جاتے تھے، آپ کنوئیں میں سے لکھاتے جاتے اور شاگرد دیکھتے جاتے۔ اس طرح یہ ضخیم کتاب تالیف ہوئی جو فقہ کی معتبر کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔

تاریخ میں کئی بزرگوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو جابر حاکموں کا تختہ مشق بنے ایسے ہی ایک اہل حق کا واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت کو کسی برائی سے منع کیا تو وہ طیش میں آگیا۔ جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے دانت اکھاڑ کر اس کے سر پر ٹھونک دو۔ سزا دی گئی مگر ایمان والے کا ایمان متزلزل نہ ہوا اور وہ حق کا اعلان کر رہا۔ جب تک امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ باقی رہا۔ امت زندہ رہی اور جب یہ جذبہ کمزور پڑ گیا تو امت بھی کمزور ہو گئی۔ بہر حال حق کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے اور اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض انبیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہا پیش ہوں گے۔ ساری عمر فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے باوجود ایک بھی امتی پیدا نہ کر سکے ہونگے تاہم چونکہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اس لیے امتی نہ ہونے کا ان پر کوئی عذر نہیں ہوگا۔

ظالموں
کے لیے
سزا

آگے اللہ تعالیٰ نے منع کرنے والوں کی جزا اور نافرمانی کرنے والوں کی
سزا کا ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا تَسَوَّا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب انہوں نے فراموش
کمر دیا اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی یعنی نافرمان لوگوں
نے ناصحین کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی، تو فرمایا اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ
يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ برائی سے منع کرنے والوں کو ہم نے نجات
دیدي وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیْسٍ اور ظالم
کمرنے والوں کو ہم نے سخت سزا میں پکڑ لیا۔ وجہ ظاہر ہے کہ
مَكَانُوا يَفْسُقُونَ کہ وہ نافرمان تھے۔ فاسق کا معنی قانون کو توڑ
کمر اس سے باہر نکلنے والا۔ یہ فاسق تھے، سمجھانے والے سمجھاتے ہے
برائی سے منع کرتے ہے مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

سزا میں مبتلا ہوئے جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قَوْمًا مِّنْ خَسِیْنٍ پھر جب وہ سرکشی میں بڑھ گئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا تو ہم نے کہا انکو ہواؤ بندریں
شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب ناصحین کی نصیحت
کے باوجود وہ لوگ ہفتے کے دن شکار کمرنے سے باز نہ آئے تو انہوں نے
شکار کمرنے والوں سے ملنا جلدنا چھوڑ دیا۔ درمیان میں دیوار کھڑی کمر دی آنے
جانے کا راستہ تھا مگر بحیثیت مجموعی انہوں نے نافرمانوں کا بائیکاٹ
کمر دیا۔ اُن کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے کہیں وہ بھی
ان کے ساتھ کمر قمار بلا ہو جائیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ صبح اٹھے تو
نافرمانوں کی طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ دیوار پر سے جھانک کمر
دیکھا تو ہر گھر میں انسانوں کی بجائے بندر تھے۔ مرد عورتیں سب بندروں
کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تاریخی روایات میں ان لوگوں کی تعداد
بیس ہزار سے ستر ہزار تک بیان کی گئی ہے۔ سورۃ مائدہ میں بندروں
کے ساتھ خنزیروں کا ذکر بھی ملتا ہے "وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ
وَالْخَنَازِيْغَ" یعنی ہم نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ بعض مفسرین

فرماتے ہیں کہ ان میں سے بڑے بڑے بڑھوں کو خنزیر کی شکل میں اور جانوروں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر مسخ شدہ شکلوں والے خنزیر اور بندر اپنے منع کرنے والے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے پاؤں پر اپنے سر رکھتے تھے، آہ و زاری کرتے تھے اور اپنے جرم پر پشیمان ہوتے تھے۔ مگر خدا کا عذاب وارد ہو چکا تھا۔ صرف تین دن زندہ رہنے کے بعد سب ہلاک ہو گئے۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے "فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا" ہم نے اس واقعہ کو موجود لوگوں اور آئندہ آنے والوں کے لیے باعثِ عبرت بنا دیا۔ اور متقین کے لیے اسے نصیحت بنا دیا کہ خدا کا عذاب اس صورت میں بھی آجاتا ہے کہ نافرمانوں کی شکلیں ہی تبدیل کر دی جائیں۔

خنزیر اور بندر ملعون ہیں

خنزیر اور بندر دونوں ملعون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر انسانوں کی شکلیں جن جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ جانور ملعون اور قطعی حرام ہوتے ہیں۔ خنزیر نجس اور ناپاک جانور ہے اور یہ تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے۔ بندر نقال قسم کا بد وضع جانور ہے اور اس میں غیر فطری افعال بھی پائے جاتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ بندر کے سوا کسی دوسرے جانور میں ہم جنسی کی بیماری نہیں پائی جاتی۔ انسانوں میں یہ لعنت لوط علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی اور اب ساری دنیا میں پھیل چکی ہے بلکہ انگریزوں نے تو اسے قانوناً جائز قرار دیدیا ہے حالانکہ یہ ایسا غیر فطری فعل ہے جو عام جانوروں میں بھی نہیں پایا جاتا صرف بندر میں یہ چیز پائی جاتی ہے جسے اللہ نے ذلیل قرار دیا ہے اہم شاہ ولی محمد شہر دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ تمام جانور حرام ہیں جن کی شکلوں میں انسانوں کو تبدیل کیا گیا۔ ان میں خنزیر، بندر، چوہے اور گدھے وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ مسخ شدہ شکلوں والے لوگ تین دن سے زیادہ زندہ

نہیں ہے تاہم اس شکل و صورت کے جانور انسان کے لیے قیامی علم
ہیں کیونکہ یہ انسانی مزاج کے خلاف ہیں اور اس شکل میں خدا کی لعنت
پائی جاتی ہے۔ جو انسان ایسے جانور کا گوشت کھائے گا وہ کبھی لعنتی
ہوگا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان قانون شکن لوگوں کو سزا دی کیونکہ انہوں
نے ہفتے کے دن شکار کیا تھا۔ اس اصول کی بنیاد پر بلا عذر شرعی
روزہ نہ رکھتے والا بھی ملعون ہے کیونکہ اس نے قانون خداوندی کو توڑا ہے
خدا کا قانون ہے کہ ظلم اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا ضرور ملتی
ہے خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی ہو۔ اہم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ
ہمارا دور شرستانی کا دور ہے۔ اس میں سزا کے طور پر ظاہری شکلیں تو
تبدیل نہیں ہوتیں البتہ بہت سے انسانوں کے باطن خستہ میروں ،
بندروں اور کتوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قرب قیامت
میں مشرثالث کا ظہور ہوگا تو پھر سزا کے طور پر کہیں کہیں شکلیں بھی
تبدیل ہوتی نظر آئیں گی سزا کے طور پر بعض لوگ زمین میں دھنسا دیے
جائیں گے اور بعض دوسرے ظاہری عذاب میں بھی آئیں گے مگر
ایسے عذاب مجموعی طور پر نہیں آئیں گے بلکہ کہیں کہیں ایسے واقعات
پیش آئیں گے اور اگاڑا لوگوں کی کبھی شکل بھی مسخ ہوگی۔ کبھی اُپر سے
پتھر برسیں گے اور کبھی زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔

قرب
قیامت
میں
مشرثالث

وَإِذْ تَأْذَنُ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 مَنْ لِيُصَوِّمَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
 الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۱۶۷ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي
 الْأَرْضِ أَمْمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ
 وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ ۱۶۸

ترجمہ :- اور (اس وقت کو دھیان میں لاؤ) جب خبردار
 کیا تیرے پروردگار نے کہ وہ ضرور بھیجے گا اُن (یہود) پر قیامت
 کے دن تک ایسے لوگوں کو جو اُن کو سزا دیں گے بُرے طریقے
 سے ۔ بیشک تیرا پروردگار جلد سزا دینے والا اور بہت بخشش کرنے
 والا اور مہربان ہے ۝ ۱۶۷ اور ہم نے جدا جدا کر دیا اُن کو زمین
 میں مختلف فرقوں میں ۔ بعض اُن میں سے نیک ہیں اور بعض اُن
 میں سے اس کے سوا (دوسری طرح) ہیں ۔ اور ہم نے آزمایا اُن
 کو نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ
 آئیں ۝ ۱۶۸

رابط آیات گذشتہ درس میں یہودیوں کے اُس گمراہ کی سزا کا ذکر تھا جو ہفتے کے دن
 تعدی کرتے تھے اور منع کرنے والوں کی نصیحت پر بھی عمل نہیں کرتے تھے ۔ بالآخر
 جب وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بندروں کی شکل میں تبدیل
 کر دیا ۔ اور تین دن کے بعد صفحہ ہستی سے بالکل نابید ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ

کو موجودہ اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے باعثِ عبرت بنا دیا۔ اس

سے پہلے بنی اسرائیل کی بعض دوسری نافرمانیوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔
 صحرائے سینا میں من اور سلوی کھاتے کھاتے جب تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام
 سے بھڑکی ترکاری کا سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کے رہنے والوں
 سے جہادِ کفر کے بستی پر قابض ہو جاؤ تو وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ اشیاء میسر
 ہوں گی۔ ان لوگوں نے جہاد سے انکار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی
 ناراضگی کی وجہ سے چالیس برس تک اسی صحرائے سرگرداں پھرتے رہے
 پھر موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع علیہ السلام کے زمانے میں نئی پودائی
 تو وہ آمادہ جہاد ہوئی۔ اللہ نے بستی میں داخلے کے لیے دو شرائط عائد
 کیں۔ ایک یہ کہ معافی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا اور دوسرا
 یہ کہ زبان سے کوئی بیہودہ بات نہ کہنا، مگر ان لوگوں نے دونوں شرائط
 کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری
 مسلط کی جس سے ہزاروں آدمی ہلاک ہو گئے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ذکر
 آتا ہے، بنی اسرائیل کی ایسی ہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر
 حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے
 لعنت بھیجی اور اللہ نے یہود کو بحیثیت مجموعی مغبوب اور ملعون قرار دیا۔
 اب آج کے درس میں یہودیوں پر ہونے والی لعنت اور غضب
 کے نتیجے میں ان پر جو افتاد آئی، اُس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ
 ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ اُس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے
 خبردار کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوٹس دیا کہ تمہاری ان بے دریغ
 خرابیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر مستقل ذلت مسلط کی جا رہی ہے
 جس میں تم قیامت تک مبتلا رہو گے۔ فرمایا تمہارے پروردگار نے انہیں
 خبردار کر دیا لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ کہ ضرور بھیجے گا ان پر الٰہی کی قہر

بنی اسرائیل
کو نوٹس

الْقِيَامَةِ قِيَامَتِ كے دن تک کے لیے مَتَّ لَیْسُوْمُهُمْ
 سُوءُ الْعَذَابِ ط ایسے لوگوں کو جو انہیں بڑے طریقے سے سزا دیں
 گے۔ یہاں پر قیامت کے دن سے مراد وہی دن نہیں جب قیامت
 فی الواقع برپا ہو جائے گی۔ بلکہ اس سے قرب قیامت مراد ہے۔ قرب
 قیامت میں جب مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ تمام یہودیوں کو
 قتل کر دیں گے حتیٰ کہ ان کا جہانم درجہ جہنم بھی آپ کے ہاتھوں قتل ہو گا۔
 مطلب یہ ہے کہ یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس وقت
 یعنی قرب قیامت تک مختلف ذرائع سے ذلت منتظر رہیگی۔

یہاں پر تَاَذِّن کا لفظ غور طلب ہے جس کا معنی 'خبردار کرنا یا اعلان کرنا'
 ہے۔ یہ لفظ سورۃ توبہ میں بھی آیا ہے "وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ"
 حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ
 مشرکوں سے پیزار ہے۔ چنانچہ اس سال کے بعد مشرکین کا مکہ معظمہ میں
 داخلہ بند کر دیا گیا۔ نماز کے لیے جو اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو دعوت
 دی جاتی ہے اس کو بھی اذان ہی کہا جاتا ہے۔ تاہم اب اذان کا
 لفظ مخصوص اصطلاح بن گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص الفاظ
 کے ساتھ نماز کا اعلان کیا جائے۔ یہ مخصوص اذان نماز کے علاوہ
 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی جگہ سے شیاطین کو بھگانے کے لیے
 بھی کہی جاسکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اذان کہنا
 درست نہیں ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اس مقدس اذان کو
 اب سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے
 بعض سیاسی لیڈر لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ حکومت کی
 تبدیلی کے لیے کھلی کوچوں میں اذانیں دو۔ اذان تو نماز کے لیے
 مخصوص ہے۔ نماز کے وقت کے علاوہ اذان دنیا تو بدعت

اذان کا
 مفہوم

میں شمار ہو گا۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کہہ نے میں کیا عرج ہے؟ بھائی! بدعات انجام دینے والے اکثر یہی کہتے ہیں کہ عرج کیا ہے؟ اگر بدعت ہی انجام دینا ہے تو پھر دین کدھر گیا؟ دین کے اصول و ضوابط کہاں گئے؟ بدعت تو ایسا دیندہ ہے اور اس کے لیے سخت وعید آئی ہے بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سامنے اعلان کر دیا یعنی ان کو خبردار کر دیا کہ میں قیامت تک کے لیے ان پر ایسے لوگ مسلط کروں گا جو انہیں سخت سزا میں مبتلا رکھیں گے۔

یہودیوں
کی دائمی
ذلت

مچھلی کے ٹکار والا واقعہ مسیح علیہ السلام سے تقریباً سات سو سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت سے لیکر یہودیوں پر مسلسل ذلت مسلط رہی ہے اور یہ قرب قیامت تک اسی طرح رہیگی۔ یہ لوگ کبھی نجات نصیب کی غلامی میں ہے اور کبھی رومیوں اور کلانیوں کے تسلط میں پستے رہے اور ان کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے زمانے میں بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کیں جسکی وجہ سے یہاں کے یہودی کچھ مارے گئے اور کچھ جلا وطن ہوئے۔ جب یہودیوں کا کٹر ٹھہ خیر فتح ہو گیا تو انہوں نے اپنی نصیحت پیوار کے عوض وہیں آباد رہنے کی درخواست کی حضور علیہ السلام نے اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ کی خصوصی وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرے بعد تمام یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا، اس سرزمین پر کوئی غیر مذہب جزیرہ دیکھ بھی نہیں رہ سکے گا۔ مرکز اسلام میں صرف مسلمان ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں یہودیوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔

یہودی آج تک پوری دنیا میں محکوم ہی رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم

میں سامٹھ ہزار یہودیوں کو سخت ترین سزائیں دے کر ہلاک کیا گیا، ہٹلر کیلئے
 ثابت ہو گیا تھا کہ یہ بڑے سازشی لوگ ہیں۔ ان کے بیٹوں میں ہوا بھر کر
 ٹوٹ پاڑ پا کر مارا گیا۔ حتیٰ کہ ساری دنیا میں ان کے حق میں جذبہ ترحم پیدا ہو گیا۔
 یہ معذوب قوم ہے، دنیا میں کہیں بھی ان کی آزاد حکومت نہ کہیں پہلے
 رہی ہیں اور نہ آئندہ ہوگی۔ ہاں یہ لوگ ذلت سے اسی صورت میں بچ
 سکتے ہیں إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ
 (آل عمران) کہ یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یعنی ایمان لے آئیں یا لوگوں کی
 رسی کو تھام لیں۔ آج انہوں نے امریکہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے اور اسی
 کے سہارے یہ زندہ ہیں۔ اگر امریکہ آج ان کے سر پر سے ہاتھ اٹھالے
 تو یہ دو دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسرائیلی ریاست کا قیام دراصل
 ان کو ایک جگہ اکٹھا کر نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخفی تدبیر ہے
 یہی وہ علاقہ ہے جہاں قرب قیامت میں مسیح علیہ السلام تمام یہودیوں
 اور ان کے سرغنہ و جال کو قتل کریں گے۔ تل ابیب سے چھتیس میل دور
 لد کا مقام ہے جہاں یہ و جال قتل ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس
 وقت کسی یہودی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، حتیٰ کہ پتھر اور درخت بھی بول
 کر کہیں گے کہ اے مسلمان! میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس
 کا کام تمام کر دو۔ اس لحاظ سے ان کی موجودہ اسرائیلی سلطنت ان کو ایک
 جگہ اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی ہے تاکہ مقررہ وقت پر ان کا خاتمہ
 کیا جاسکے۔ بہر حال یہودی ایک ذلیل قوم ہیں اور قرب قیامت تک
 ذلت ان پر مسلط رہے گی، چنانچہ گزشتہ اڑھائی ہزار سالہ تاریخ اس بات
 کی شاہد ہے یہ لوگ دولت مند ضرور ہیں۔ موجودہ بینکاری کا نظام انہی کی
 ایجاد ہے۔ یہ دولت پر سائب بن کر تو بیٹھ سکتے ہیں مگر ان کے
 مقتدر میں جو ذلت اور رسوائی آچکی ہے اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔

حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کی اسرائیلی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ اس کے متعلق میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ توروس، برطانیہ، امریکہ، فرانس اور جرمنی کی فوجی چھاؤنی ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس پر مکمل طور پر امریکہ کا تسلط ہے۔ یہ تو بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے اسرائیل کو کھڑا کر رکھا ہے، ورنہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر کوئی وقت آئیگا۔ جب یہ یہاں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔

اللہ کی
گرفت
اور
بخشش

تو فرمایا اس بات کو دھیان میں لاؤ جب کہ تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا کہ وہ یہودیوں پر قیامت تک کے لیے ایسے لوگ مسلط کر دے گا۔ جو ان کو بہت بڑی سزا دیتے رہیں گے۔ فَنَزَّلْنَا إِنْ رَبَّكَ لَسَيُّئٌ الْعِقَابِ بیشک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ بعض اوقات مجرموں کو فوراً سزا دے دیتا ہے جیسا کہ پیچھے مثالیں گنتی رہی ہیں کہ جو نہی کسی نے حد سے تجاوز کیا، کسی کو زندہ لے لے کر آ پکڑا، کسی پر چنچ مسلط کی گئی اور کسی کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں۔ اور ساتھ ساتھ رب العزت کی صفات یہ بھی ہے وَلَا تَلَّاكَ لَغَفْوٌ رَّحِيمٌ کہ وہ بہت بخشش کرنے والا اور از حد مہربان بھی ہے۔ وہ گنہگاروں کو مہلت بھی دیتا ہے، انہیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے مگر جب وہ برائی سے باز نہیں آتے تو پکڑ لیتا ہے۔

تو مشورہ فرور بہ علم خدا

دید گیرد سخت گیرد مر ترا (رومی)

خدا تعالیٰ کی بر دباری پر کسی کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی وہ دید سے پکڑتا ہے مگر سخت گرفت کرتا ہے۔ غرضیکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے کہ لوگ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور زمین پر چلتے

پھرتے بھی نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اگر خدا گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا تو سب کو فوراً پکڑ لیتا اور ہر غلط کار انسان اور جانور کو نیست و نابود کر دیتا مگر وہ صفت غفور کی وجہ سے مہلت ضرور دیتا ہے اور مجرموں کو سزا دیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ وہ جلد یا بدیر پکڑے جاتے ہیں۔

فرقہ بندی
کی سزا

فرمایا وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان کو زمین میں مختلف فرقوں میں۔ بنی اسرائیل میں بہتر مذہبی فرقے بن گئے جو آپس میں دست و گریباں رہتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ میں یہ فرقے پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ عیسائی، اعمال اور بدعت کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ فرقے بنے ہوئے ہیں جو کہ سزا ہی کی ایک صدمہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل بہتر ۷۲ فرقوں میں منقسم ہوئے تو میری امت کے لوگ بہتر ۷۳ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ان میں سے صرف ایک کے سوا باقی سارے جہنمی ہوں گے اور ناجی فرقہ وہی ہو گا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر گامزن ہو گا۔ فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر ہی چلو گے اور لڑائی جھگڑے، جنگ و قتال، پارٹی بازی، فرقہ بندی تمہارے اندر بھی آجائے گی اور یہ سزا ہوگی۔ اتفاق و اتحاد خدا تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے اجتماعیت کا حکم دیا ہے۔ جب سے مسلمانوں میں فرقہ بندی کی وبا آئی ہے، ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے۔ گزشتہ آٹھ سو سال سے مسلمان غلامی کی سزا میں مبتلا ہیں۔ تاتاریوں کے فتنے کے بعد دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے قدم جم نہیں سکے، دین بدن مصائب میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ سب فرقہ بندی کی سزا ہے۔ اگر یہود و تورات کے احکام کی

خلافت درازی کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، فرقہ بندی کی لعنت
 میں گرفتار ہو کر معضوب و مقہور قرار دیے جاسکتے ہیں تو ہماری اہمیت
 کے لوگ بھی قرآن پاک کے احکام کو پس پشت ڈال کر اس سزا سے
 کیسے بچ سکتے ہیں؟ خدا کا قانون تو سب کے لیے یکساں ہے اللہ تعالیٰ
 فاسق اور ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
 فرماتے ہیں کہ جب بڑے لوگوں کی تکریم کی جارہی ہو اور اچھے لوگوں
 کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو تو امن کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور
 علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا جب اُکْرِمَ التَّجِلَّ
 خَافَتَ نَشِيءُ کسی کی عزت اس کے شر کے خوف کی وجہ سے ہو
 گی۔ کہ اگر اس کو سلام نہ کیا، اس کی چالپوسی نہ کی تو نقصان پہنچائے گا۔
 یہ علاقے کا بااثر آدمی ہے، کہیں غنڈے پیچھے نہ لگاؤں یا جاؤں
 پر قبضہ نہ کر لے۔ اس کی عزت محض اس خوف کی وجہ سے کی جاگی
 حالانکہ وہ فاسق و فاجر ہے۔ نہ نماز کی پرواہ ہے۔ نہ روزے کی اور
 دین اسلام کی کچھ خبر ہے۔ امن تو اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب
 اچھے آدمی کی عزت ہو اور بڑے آدمی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے
 جب حضرت عثمان غنیؓ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا تو آپ نے اپنے
 مخالفین کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اپنے ساتھیوں کو
 تلوار اٹھانے سے منع کر دیا بلکہ آپ کی دعا یہ تھی اللھم اجمع
 امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مولا کریم! امت
 محمدیہ کو اکٹھا کر دے۔ ان میں اتفاق و اتحاد کا جذبہ پیدا فرما۔ کہیں یہ
 تفریق کا شکار نہ ہو جائیں۔ اکٹھا ہونا خدا تعالیٰ کی رحمت ہے جب کہ
 گروہوں میں بٹ جانا عذاب الہی ہے اپنے گروہ پیش میں نظر اٹھا کر
 دیکھ لیں۔ کوئی سیاسی پارٹی ہو یا مذہبی فرقہ ایک دور کے ساتھ تھکان

کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے۔ سائے فنا کی جبر خود یہ پارٹیاں ہیں جو دوسروں کو زیر کر کے لیے اذانوں کا سہارا تو لیتے ہیں مگر اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہر جماعت کو صرف اور صرف اقتدار کی ہوس ہے، ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے نظر آتے ہیں۔ آج تک اسلام کے لیے کیا گیا ہے؟ جب بھی ہوا احکام الہی سے اعراض ہی ہوا ہے۔ انہوں نے غیر مسلم اقوام کے نظریات کو تسلیم کیے ہیں مگر دین کو اپنا نظریہ حیات (AIM) کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اب دن رات جمہوریت کے گیت گائے جا رہے ہیں حالانکہ یہ بھی مغرب کا لعنتی نظام ہے جس طرح ڈکٹیٹر شپ لعنت ہے۔ اسی طرح مغربی جمہوریت بھی فتنہ ہے۔ بھائی! اگر دنیا میں امن و امان چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آؤ، اس کا پیش کردہ نظام اپناؤ۔ تمہارے دکھوں کا مداوہ کسی سوشلزم میں ہے اور نہ کیپٹلزم میں ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو اسلام کا سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام اپنالو اور واعظاً بَجَبَلِ اللہِ جَبَّیْعاً پُر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر اس اصول کو ترک کر دو گے تو یہودیوں کی طرح فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہو کر عذاب الہی میں مبتلا ہو سگے۔

فرمایا ہم نے یہودیوں کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ مگر وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں۔
 مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ ان میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں۔ اگرچہ اکثریت گنہگاروں کی ہے، مگر لوگوں کی ایک قلیل تعداد قیامت تک نیکی کی طرف بھی مائل رہیگی۔ ہندوؤں عیسائیوں اور ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود رہے ہیں جو قرآن پاک کے پروگرام کو تسلیم کرتے رہے ہیں۔ حضور کے زمانہ مبارک میں یہودی عالم عبداللہ بن سلام پہلے

حق پرست
لوگ

ہی دن اسلام لے آئے ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں برطانوی ہیرسٹر کوہلم نے مسلمانوں کو وضو کرتے دیکھا تو کایاپلٹ گئی کہنے لگا مسلمانوں کی ہر چیز معیاری ہے۔ اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے خاندان کے چالیس دیگر افراد کو بھی علقہ بگوش اسلام کیا۔ ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ غرضیکہ لَتَسَوُا سَوَاءً کے مصداق کسی قوم میں سارے کے سارے بڑے لوگ نہیں ہوتے بلکہ بعض حق پرست بھی ہوتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کتنی ہی قلیل ہو۔ سلیم الفطرت ہر دور میں ہوتے ہیں جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کتنی بڑی شخصیتیں ہوئی ہیں۔ اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی اور پھر اسلام کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ڈاکٹر اقبالؒ کا کہنا ہے کہ تھے کہ جو کام پنجاب کے بڑے بڑے بیداور قمر نشینی خاندان انجام نہ دے سکے۔ وہ کام اللہ نے بوٹا سنگھ کو عبید اللہ بنا کر لے لیا۔ فرمایا کہ یہودیوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں وَمِنْهُمْ دُؤُنَ ذٰلِكَ مِمَّا كَثُرَتْ دُوسری طرف ہی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اُن کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔

فرمایا وَيَكُونُ مِنْهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ہم نے آزمایا اُن کو خوبیوں سے اور برائیوں سے۔ کبھی صحت، تندرستی، اولاد اور مال و دولت دے کر آزمایا اور کبھی بیماری، تنگدستی اور غلامی میں مبتلا کر کے آزمایا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ حق کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اللہ نے ہر طریقے سے آزمایا اور دیکھا کہ کیا یہ راحت میں شکر اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں یا نہیں مگر ان کی اکثریت ناشکر گزار ہی نکلی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ
 عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفِرُ لَنَا وَإِنَّا بِآيَاتِهِمْ
 عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
 الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا
 فِيهِ وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾
 وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا
 نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ
 كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمُ
 بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

۲۱

ترجمہ :- پھر آئے اُن کے پیچھے نالائق جو وارث ہوئے
 کتاب کے ۔ لیتے ہیں اس حقیر دنیا کا سامان اور کہتے ہیں کہ
 ہمیں معاف کر دیا جائے گا ۔ اور اگر آئیں ان کے پاس
 اسباب (سامان) اس جیسے تو اُس کو لے لیتے ہیں ۔ کیا ان سے
 سختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں کہ نہ کہیں اللہ پر کوئی
 بات مگر سچ ہو ۔ اور پڑھا انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا تھا
 اور آخرت کا گھر بہتر ہے اُن لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ۔ کیا
 تم عقل نہیں رکھتے ﴿۱۶۹﴾ اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے

ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، بیشک ہم نہیں ضائع کرتے
 نیکی (اصلاح) کرنے والوں کا اجر (۱۴۰) اور (اس واقعہ کو بھی
 یاد کرو) جب ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو ان کے اوپر گویا کہ وہ سائبان
 تھا اور گمان کیا انہوں نے کہ وہ ان پر پڑنے والا ہے (اور ان
 سے کہا گیا کہ) پکڑ لو جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی سے اور
 یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ (۱۴۱)

وہی آیات

گذشتہ کئی دروس سے یہودیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے حضرت یوشع علیہ السلام
 کے زمانے کا واقعہ بیان ہوا۔ آپ نے یہودیوں کو جہاد کے لیے تیار کیا اور بستی پر حملے
 کا حکم دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ بستی میں عاجزی اور انکاری کے ساتھ داخل ہونا اور منہ سے
 کوئی غلط بات نہ کہنا۔ یہودیوں نے دونوں احکام کی خلاف ورزی کی۔ عاجزی کی بجائے
 غرور و تکبر کے ساتھ داخل ہوئے اور منہ سے استغفار کرنے کے بجائے گندم کا مطالبہ
 کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب آیا، قوم پر طاعون کی وبا مسلط ہوئی اور ہزاروں آدمی ہلاک
 ہو گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مچھلی کے شکار والا واقعہ پیش آیا۔
 یہودیوں کو حکم تھا کہ ہفتہ کے دن صرف عبادت کرنا ہے، شکار یا اور کوئی کام نہیں کرنا
 ان لوگوں نے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی اور چیلے بہانے سے ہفتہ کے دن مچھلی
 کا شکار کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام بحرین بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور پھر تین دن تک
 زندہ رہنے کے بعد ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں پر اُس وقت سے
 ذلت مسلط کر دی گئی تھی۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے انہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا، کچھ ان
 میں سے نیک بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی۔ فرمایا ہم نے انہیں بھلائی اور بُرائی ہر طریقے
 سے آزمایا تاکہ راہ راست پر آجائیں۔

پہلے زمانے کے یہودیوں کے مختلف حالات بیان کرنے کے بعد اللہ
 نے بعد میں آنے والوں کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

دنیا کا
 حقیر مال

پھر آئے اُن کے بعد نالائق لوگ عربی زبان میں خَلَفَ کا معنی پیچھے
 آنا ہے اور خَلَفَ یا خَلَفَ کا اطلاق نالائق پر ہوتا ہے اور اگر لام
 کی فتح کے ساتھ خَلَفَ ہو تو اس کا معنی لائق ہوگا۔ بہر حال یہاں پر یہ لفظ
 نالائق جانشین کے معانی میں آیا ہے۔ جس طرح اردو میں سپوت
 اچھے بیٹے کو اور کیوت نالائق بیٹے کو کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں
خَلَفَ لائق کے لیے اور خَلَفَ نالائق کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا
 کہ بعد میں نالائق لوگ وَرِثُوا الْكِتَابَ جو کتاب کے وارث بنے۔
 کتاب سے مراد تورات ہے۔ گویا بعد میں آنے والے عالمین تورات
 نالائق لوگ تھے اور اُن کا حال یہ تھا يَا خُذُوا عِصْيَا هَذَا
الْأَدْنَىٰ کہ وہ اس دنیا کا حقیر مال لیتے تھے۔ ادنیٰ کا لفظ قریب اور حقیر
 دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ عرض کا معنی ناپائیدار ہے، اور
 اس کے مقابل میں جو ہر آتا ہے جس کا معنی پائیدار اور محسوس چیز ہوتا ہے
 دنیا کا مال و متاع چونکہ عارضی اور ناپائیدار ہوتا ہے اس لیے یہاں پر عرض
 کا معنی سامان کیا گیا ہے کہ یہ جلد ہی فنا ہو جانے والا ہے دوسری جگہ
 ارشاد ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ وہ
 ختم ہونے والا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس
 ہے، وہ پائیدار اور باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کے متعلق بھی فرمایا
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (سورۃ اعلیٰ) یعنی آخرت بہتر بھی ہے اور
 دیر پا بھی۔ یہ دنیا فانی اور عارضی ہے، یہاں کی کسی چیز میں استقلال نہیں
 ہر چیز میں جلد ہی تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایمان اور اعمال
 صالحہ کی دولت حاصل کرے تو اس کا اثمد دیر پا ہوگا۔

فرمایا پھر اُن کے بعد تورات کے وارث نالائق لوگ ہوئے جنہوں
 نے اس کتاب کے بدلے دنیا کا حقیر مال حاصل کیا۔ کتاب الہی کے

احکام میں تحریریت کی اور لوگوں سے رشوت لے کر اُن کو غلط فتوے دے مگر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا کر کے تم گنہگار ہو رہے ہو اور خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے وَكَيْفَ مَوْلُودُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا تَوَكِّتْے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ مَخْنُ آبْنُو اللّٰهِ وَاحِبًا وَهُ (الہامیدہ) ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، وہ ہم سے مؤاخذہ نہیں کرے گا اور ہم کچھ بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہودی بھی کہتے تھے۔ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ (آل عمران) اِن اعرابیوں کا مال کھالینے میں ہم پر کوئی حرج نہیں، گویا یہ ہمارے لیے بالکل جائز ہے۔ یہ لوگ اس قسم کے باطل زعم میں مبتلا تھے۔ انہوں نے تورات میں مقرر کی گئی سزاؤں کو بھی تبدیل کر دیا۔ چنانچہ زنا اور چوری کی سزاؤں کو دیدہ دانستہ بدل دیا۔ ان کے قاضیوں اور مفتیوں نے رشوت لے کر غلط فیصلے اور غلط فتوے جاری کیے، دنیا کا حقیر سامان اکٹھا کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم پر ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم تو بخشتے ہوئے لوگ ہیں۔

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِنَفْسِهِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ يَعْنِي عَمَلُهُ اور دانا انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ سامان پیدا کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عاجز انسان وہ ہے۔ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ جَوْشَواشَ کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ سے بڑی بڑی آرزوئیں رکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم تو بخشتے ہوئے ہیں۔ ہمیں فلاں بزرگ بچالیں گے یا فلاں نبی کی سفارش کا کام آ جائے گی۔ لہذا

ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ ایسے شخص کو حضور علیہ السلام نے کمزور اور عاجز فرمایا۔

عَدُّ تَعَالٰی
پر افتراء

ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَأْتِيهِمْ عَرْضٌ مِّمَّنْهُ بِأُحْذَوْه
اور اگر دنیا کا سامان اُن کے سامنے بار بار آئے تو اُسے لیتے ہیں
اور فلسفہ یہ بنا رکھا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں ہم سے کوئی مواخذہ
نہیں ہوگا۔ فرمایا اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيثَاقُ الْكِتَابِ
کیا اُن سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا اَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
اِلَّا الْحَقَّ کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے
یعنی اللہ کی طرف صرف سچی بات منسوب کریں گے اور کوئی غلط بات
کہہ کر اُسے اللہ کی بات نہیں بتائیں گے۔ یہ لوگ اکثر مسائل کو بدل
دیتے تھے۔ رشوت لے کر غلط فتوے جاری کرتے تھے اور کہتے

یہ تھے کہ اللہ کا یہی حکم ہے حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ اسی
بات کے متعلق فرمایا کہ اُن سے یہ پختہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ
پر کوئی افتراء نہیں باندھیں گے یعنی اس کی طرف کوئی غلط بات
منسوب نہیں کریں گے۔ مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور
کتاب میں تحریف کے مرتکب ہوئے اور لوگوں کو غلط ملط مسائل بتائے
فرمایا۔ یہ عہد الیسا نہیں جو ان کی نظروں سے کسی وقت بھی اوجھل ہوا ہو، بلکہ
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اُنہوں نے خود اُسے پڑھا جو کچھ اس میں لکھا
تھا اور اس کے باوجود وہ اس پختہ عہد کی پاسداری نہ کر سکے۔ اور دنیا
کے اس حقیر مال کو آخرت پر ترجیح دی۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ نادان
نہیں جانتے کہ وَالَّذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت
کا قہر اُن لوگوں کے لیے بہتر ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور
اس کی نافرمانی، کفر، شرک اور معصیت سے بچتے ہیں۔ فرمایا

أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ کہ اس عارضی دُنیا کا مفاد بہتر ہے یا آخرت کی دائمی زندگی کا مفاد قابلِ ترمیم ہے تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ دنیا کے سامان کے بدلے دین اور ایمان جیسی قیمتی متاع کو ضائع کر رہے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آخرت میں راحت کے لیے سامان پیدا کیا جاتا مگر تم اس دُنیا کا مال اکٹھا کر رہے ہو جو ابھی دُنیا تک کام دے گا اور پھر آخرت میں کچھ میسر نہ ہوگا۔

آجہ کے
مستحقین

آگے ارشاد ہوتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كُفِرُوْا بِالْكِتٰبِ اور جو لوگ اس کتابِ الہی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ وَاقَامُوا الصَّلٰوةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِیْنَ۔ ہم اصلاح کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے یعنی ہم ایسے لوگوں کو ضرور بہتر اجر عطا کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو یہ دو کام کرتے ہیں وہ آجہ کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتر بدلہ پائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ان کاموں سے اعراض نہیں کریں گے، وہ نماز کے مستحق ہوں گے چنانچہ آگے آرہا ہے کہ بعد میں آنے والے نالائقوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنے کی بجائے اُسے بیچ ڈالا اور اس کے بدلے دُنیا کا حقیر مال حاصل کیا۔ غلط فتوے جاری کیے، کتابِ الہی کی غلط تاویلیں کیں، اس کے احکام کو چھپایا اور ایسا کرنے کے لیے رشوت حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نمازوں کی پرواہ بھی نہ کی بلکہ انہیں ضائع کیا تو ایسے لوگ اللہ کے غضب کا نشانہ ہی بن سکتے ہیں تمہیک بالکتاب کا مطلب یہ ہے کہ اُسے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور پھر اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ بہ خلاف اس کے یہودی اپنی کتابِ تورات کو محض ادب و آداب تک ہی محدود رکھتے تھے۔

تمہیک
بالکتاب

زبانی کلامی اس کو اللہ کا کلام بھی سمجھتے تھے۔ اس کو غلاف میں بند کر کے
 اور پچی جگہ پر رکھتے تھے۔ اس کا بوسہ بھی لیتے تھے مگر جب عمل کرنے
 کا وقت آتا تھا تو پھر خود ساختہ مسائل پر عمل کرتے تھے اور احکام الہی
 کو پشت کے پیچھے ڈال دیتے تھے۔ اب یہ بیماری ہماری امت میں
 بھی آچکی ہے۔ ہمارے ہاں بھی قرآن پاک محض زبانی اور ریشمی
 غلاف تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اول تو پڑھتے ہی نہیں۔ اگر
 ناظرہ پڑھتے بھی ہیں تو محض ثواب کے لیے۔ اسے سمجھنے کی کوشش
 ہی نہیں کرتے۔ مسئلہ دریافت کرنا ہو تو مولوی صاحب کے پاس
 چلے جاتے ہیں جو مسائل کے مناسب حال مسئلہ بنا دیتے ہیں اور اس
 سلسلے میں ان کی خدمت بھی کمر دی جاتی ہے اگر خدا بخواتمہ قرآن پاک
 ہاتھ سے گزر جائے تو فوراً اس کا ہدیہ ادا کرتے ہیں مگر اس کے احکام کو
 کوئی نہیں پوچھتا۔ آخر اتنی متبرک کتاب محض قسم اٹھانے کے لیے رکھی ہے
 عمل تو سو فیصدی اس کے خلاف ہے، اس کے پاکیزہ اصولوں کو ہمال
 کیا جاتا ہے۔ جتنا عقیدہ، عمل اور اخلاق اس کے مطابق نہیں ہوگا
 تمک بالکتاب نہیں ہوگا۔

نماز اور العبادات المقریۃ ہے۔ یہ اللہ کا قرب دلانے
 والی عبادات کی بنیاد ہے۔ نماز سے مومن کو ہزاروں فوائد حاصل ہوتے
 ہیں وقت کی پابندی، نظم و ضبط، پاکیزگی، مساوات، اجتماعیت، توحید، ایمان
 وغیرہ بے شمار و بنیادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص نماز کی حیثیت
 کو سمجھے گا اور اسے قائم کرے گا، وہ یقیناً مصلح ہوگا اور اللہ کے ہاں اجر
 کا مستحق ہوگا۔

اقامت
صلوة

فرمایا جو کوئی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گا میں اور نماز کو قائم کرے گا
 میں ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ یہ بات تو یہود کی مذمت کے

سلسلے میں بیان فرمائی ہے مگر یہ ہمارے لیے بھی یکساں قانون ہے جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لکھا۔ اُسے ضرور اجر ملے گا۔

ہیٹ کا
معلق ہونا

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی یاد کرائی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اُس واقعہ کو دھیان میں لاؤ جب ہم نے اکھاڑا ہیٹ کو ان کے اُوپر كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ گویا کہ وہ سایہ تھا ہیٹ کو زمین سے اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر معلق کر دیا جیسے سائبان کھڑا کر دیا جاتا ہے وَصَلُّوا كَأَنَّهُ وَقِيعٌ مِّمَّ يَأْكُلُ دیتا ہے کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ اللہ نے اس حالت میں بنی اسرائیل سے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑ لو جو کچھ ہم نے دیا ہے مضبوطی کے ساتھ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سروں پر ہیٹ معلق کر کے اُن سے عہد لینا زبردستی ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں نے اللہ سے بار بار عہد کیا اور ہر بار اُسے توڑتے رہے بالآخر اللہ نے انہیں خوف دلانے کے لیے ہیٹ کو سروں پر معلق کر دیا تاکہ آئندہ عہد کو نہ توڑیں اور انہیں ڈر نہ ہو کہ اگر عہد شکنی کی تو یہ وبال دوبارہ آسکتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ہیٹ کو بنی اسرائیل کے سروں کے اُوپر نہیں اٹھایا گیا تھا بلکہ اُن لوگوں کو کسی جھکے ہوئے ہیٹ کے دامن میں کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ تنق کا معنی اکھاڑنا ہوتا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ہیٹ اپنی جگہ سے اکھاڑ کر اُوپر معلق کر دیا گیا۔ محض کسی ہیٹ کے دامن میں کھڑا کرنے سے وہ خوف پیدا نہیں ہو سکتا جو ہیٹ کو اکھاڑ کر اُوپر معلق کرنے سے ہوتا ہے۔

یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے ایک یہ کہ کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑو اور دوسرا یہ کہ اس کے نوشتہ کو یاد کرو۔

قانون پر
عمل درآمد

کسی چیز کی یادداشت پڑھنے پڑھانے اور اس کی تشریح سے قاصر رہتی ہے
 اسی لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کتاب الہی کی یاد آوری
 کے لیے اس کی تشریح و تفسیر بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت
 پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے کارندے اسلامی قوانین پر خود بھی عمل پیرا
 ہوں اور رعایا کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اسلامی قوانین کی تعلیم اتنی ہی ضروری
 ہے جتنی کوئی شخص خود اپنے بچوں کی تعلیم کو ضروری سمجھتا ہے۔ پہلے اسلامی
 قوانین کی نشر و اشاعت کر دو، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی تشریح کر دو۔
 اور اس کے بعد لوگوں سے توقع رکھو کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ ہر آدمی
 کو علم ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملہ میں اسلام کس طرح رہنمائی کرتا ہے
 معاملہ تجارت کا ہو یا زراعت کا، سیاست ہو یا معیشت، صلح ہو یا
 جنگ، قومی مسئلہ ہو یا بین الاقوامی ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین
 ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب اسلامی قوانین کی اچھی طرح تشریح ہو جائے، تو
 پھر اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی شروع
 ہوتی ہے۔ اب قانون شکنی کرنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں
 اگر کوئی شخص انفرادی طور پر قانون کے خلاف کرتا ہے تو وہ تعزیر کا مستحق
 ہے کہ وہ ایمان لانے کے باوجود خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے۔
 اور اگر جماعت سے باہر کا کوئی آدمی قانون کو توڑتا ہے تو وہ محض
 اور باغی ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا ہوگی۔ بہر حال قانون پر عمل درآمد
 کے لیے اس کی وسیع پیمانے پر تشریح بھی ضروری ہے۔
 تاکہ ہر مسلمان جان لے کہ اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اس کو
 یاد کرنے کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا، اللہ نے ان سے عہد لیا کہ جو کچھ ہم دیں اسے
 مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو یاد کر دو کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

تاکہ تم نہ بچ جاؤ۔ مگر اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے رہو گے اس
 پر عمل پیرا ہو گے تو دنیا میں بوائی سے بچ جاؤ گے اور آخرت
 میں عذاب سے مہولن ہو جاؤ گے۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ كَبْنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَتَالُوا
بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٤٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ
قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
الْمُبْطِلُونَ ﴿١٤٣﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَلْوِيَّتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٤٤﴾

ترجمہ :- اور (اُس وقت کو دھیان میں لاؤ) جب کہ نکالا
تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے اُن کی اولاد کو
اور اُن کو گواہ بنایا اُن کی جانوں پر (اور یہ فرمایا) کیا میں
نہیں ہوں تمہارا پروردگار؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم
گواہی دیتے ہیں (یہ عہد اس لیے لیا) کہ تم یہ نہ کہو قیامت
کے دن بیشک تھے ہم اس سے غافل ﴿۱۴۲﴾ یا یہ نہ کہو کہ
بیشک شرک کیا ہے ہمارے آباؤ اجداد نے اس سے پہلے اور
ہم تو تھے اُن کی اولاد بعد میں آنے والے۔ تو کیا تو ہمیں
ہلاک کرے گا اس کے بدلے میں جو کیا باطل پرستوں
نے ﴿۱۴۳﴾ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں
آیتوں کو اور تاکہ یہ لوگ باز آجائیں ﴿۱۴۴﴾

گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد و پیمان کا ذکر تھا۔ وہ خاص
رابطہ آیات

عہد اللہ نے اس بات کا لیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا، مگر بنی اسرائیل اس عہد پر قائم نہ رہے بلکہ وہ ہمیشہ عہد پیمان کی خلاف ورزی ہی کرتے رہے۔ یہ عہد خاص تھا۔ اب آج کے درس میں عہد عام کا ذکر ہے جو تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا تھا۔ یہ عہد عہد الست اور عالم ارواح کا بھی کہلاتا ہے جو کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد مگر باقی اولاد کی تخلیق سے پہلے لیا گیا۔ دراصل یہ عہد تمام بنی نوع انسان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی توقیر، اُس کی پہچان اور اس کی ربوبیت کا بیج ہے جو اُن کی پیدائش سے پہلے ہی بویا گیا۔ بہر حال گذشتہ آیات کے ساتھ ربط یہی ہے کہ پہلی آیات میں عہد خاص کا ذکر تھا اور اب عہد عام کا بیان ہو رہا ہے۔

تین جہاں
تین عہد

ایک عام انسان کے لیے تین ادوار ہیں تین عہد کا ذکر ملتا ہے پہلا عہد الست ہے جس کا تفصیلی ذکر اس درس میں ہو رہا ہے اس عہد کا تعلق انسان کی اس دنیا میں آمد سے پہلے عالم ارواح سے ہے اس جہاں میں آنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ ایک عہد و پیمان ہوا جس کا ذکر پچھلی سورۃ العام میں ہو چکا ہے وہاں فرمایا تھا قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ اَلَيْسَ بِخَيْرٍ اِذَا اُنْذِرْتُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا اِلٰهًا سِوَا اللّٰهِ تَعَالٰی نے تم پر کون کونسی چیزیں حرام کی ہیں اُس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تیرہ چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو اور متفرق راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اصل راستے سے جدا کر دیں گے۔ فرمایا تمہیں اس بات کی وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ یہ تو اس مادی جہان کا پر و گمراہ اللہ نے دیا۔ اور تیسری بات وہ ہے جس کا تعلق اگلے جہان سے ہے اور جس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں ہے فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ

وَاحِدَةً جَبَّ يَكْدِمُ صَوْرَ بَحْرٍ بَحْرٍ دِيَا جَابَئِي كَا۔ قیامت برپا ہو جائیگی اور پھر جو جو واقعات پیش آئیں گے، حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر لوگوں کے فیصلے ہوں گے۔ اس ساری بات کا ذکر کیا ہے تو گو یا اللہ تعالیٰ نے تینوں جہانوں سے متعلقہ تینوں باتوں کا ذکر کر دیا ہے تاکہ زندگی کے ہر مرحلے پر انسان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور کون سا پروردگار مہم دے گا اللہ نے اُسے پیدا فرمایا ہے۔

عہد الست کے متعلق احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیلات آئی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے وَاذْأَخَذَ نَبَاتُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اور اُس واقعہ کو یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ یہاں بنی آدم کا ذکر ہے جب کہ حدیث شریف میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالنے کا ذکر ہے۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں اور اس میں کوئی اشکال واقع نہیں ہوتا۔ جہاں براہ راست آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کا ذکر ہے۔

تو اس سے وہ لوگ

مراد ہیں جو براہ راست آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور بنی آدم سے مراد وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد کی اولاد ہیں اور اس میں نسل بعد نسل قیامت تک آنے والے تمام لوگ شامل ہیں۔ مقصد یہ حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی ارواح سے یہ عہد لیا تھا۔ حدیث میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے ذر چھوٹی سی چوٹی کو کہتے ہیں، گو یا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کی طرح نکالا اور سب سے

یہ عہد لیا۔ حدیث میں اس کو عالم ذر اور عہد ذر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دائیں
طرف سے ارواح کو نکالا اور فرمایا هُوَ لَا عِلَّ لِلْجَنَّةِ وَلَا اَبَالِکَ
یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور مجھے کسی چیز کی پروا نہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ
نے آدم علیہ السلام کی بائیں طرف سے ارواح کو نکالا اور فرمایا هُوَ لَا عِلَّ
فِي النَّارِ وَلَا اَبَالِکَ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور مجھے کچھ پروا نہیں۔
باقی رہی یہ بات کہ عہد الست کا واقعہ کہاں پیش آیا۔ تو اس
سلسلے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکہ معظمہ کے قریب میدان عرفات
کی وادی نعمان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ عرفات کا وہی میدان ہے
جہاں بڑے بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے۔ جہاں
جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام کی معافی کی دعا قبول ہوئی
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبی آخر الزمان کی بعثت کی یہیں دعا کی
جو کہ قبول ہوئی۔ یہی وہ میدان عرفات ہے جہاں ہر سال لاکھوں
حاجی جمع ہو کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں، بہر حال عہد الست کا واقعہ اسی
مقام میں وادی نعمان میں پیش آیا۔ اس عہد سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ عالم ارواح کے اس عمومی عہد کے علاوہ
اسی دور کے ایک خاص عہد کا ذکر بھی قرآن و سنت میں آتا ہے
جو صرف انبیاء کرام کی ارواح سے لیا گیا اور اسے میثاق النبیین کے
لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اس عہد کا ذکر اس طرح
آتا ہے وَلَئِذَا اخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جَبَّ اللَّهُ تَعَالٰی
نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے کتاب وحمت
سے جو تمہیں عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرا آخری نبی
تمہارے پاس آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔

میں وقت کو یاد کر جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے اُن کی اولادوں کو نکالا وَ أَشْهَدُ هُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ اور ان کو اپنی جانوں پر گواہ بنا کر پوچھا يَسِبُّكُمْ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان بپتھر کی طرح کسی بے جان چیز کے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ تمام ارواح کو فہم، شعور اور عقل عطا فرمائی جس کی بناء پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب یوں دیا قَالُوا بَلَىٰ کیوں نہیں۔ مولا کریم! بیشک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ شَهِدْنَا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں بلی حرف ایجاب ہے جو اثبات کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اے پروردگار! تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا اقرار کر دیا ہے جس کا معنی کسی چیز کو بتدریج حد کمال تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ اسی صفت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدائش سے لے کر اپنی قدرت تامہ کے ساتھ بام عروج تک پہنچاتا ہے یعنی إِنشَاء الشَّيْءِ حَالًا فَكَالًا الحال حد کمال۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا اقرار ہو گیا تو پھر اس کے مبدع، خالق، مدبر اور الٰہ ہونے کا اقرار بھی خود بخود ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لینے کی وجہ بھی خود ہی بیان فرمائی ہے أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں ایک خاص پروردگار مقرر کر بھیجا ہے اور الیا نہ کرو کہ یہاں کے لوازمات میں مصروف ہو کہ تم اس پروردگار کو ہی بھول جاؤ، لہذا اللہ تعالیٰ نے ابتداء ہی میں اپنی ربوبیت کا اقرار کر لیا

عہد یادداشت کا عذر

کہ دنیا میں جا کر خالق، مالک، رب، عالم الغیب اور قادر مطلق مجھے
 ہی تسلیم کرنا، کسی مخلوق کو یہ مرتبہ نہ دے دینا۔ اور پھر اس عہد کی یاد آوری
 کے لیے اُس نے اپنے درپے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور کتابیں نازل
 فرمائیں۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو یہ عہد یاد دلایا اور اس پر کاربند
 رہنے کی تلقین فرمائی۔ لہذا اب کوئی شخص اس عہد کا انکار نہیں کر سکتا۔
 باقی رہی یہ بات کہ اس دنیا میں آکر انسان کو وہ عہد یاد نہیں رہتا تو یہ عہد
 قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس سے اُس عہد کی ذمہ داری ساقط ہوتی
 ہے۔ یہ تو عالم ارواح کی بات ہے جو دوسرے جہان تھا، خود اس جہاں
 میں آکر بھی انسان بعض چیزوں کو محسوس جانتے ہیں جو ان کے ساتھ پیش
 آچکی ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس
 بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا پروفیسر مقرر
 یا دانشور پر دراز ہو جس کی قابلیت کا لوگ کوہا مانتے ہوں، پھر اس سے
 یہ تو پوچھو کہ اس دنیا میں آکر تم نے سب سے پہلے لفظ کہاں اور کس سے
 سیکھا تھا۔ حتیٰ کہ وہ لفظ کون سا تھا جو اس نے سب سے پہلے ادا کیا تھا۔
 تو وہ کچھ نہیں بنا سکے گا۔ جب اس دنیا کا یہ حال ہے جہاں انسان
 اپنے اس جسم اور قوی کے ساتھ موجود ہے تو عالم ارواح کو محسوس کرنا
 کونسا بعید از قیاس ہے، لہذا اس قسم کا اعتراض محض حیاالت کی بناء پر
 ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔

بائیں ہمہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی مثالیں بھی موجود ہیں جنہوں نے
 اقرار کیا کہ عہد الست انہیں بالکل یاد ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ
 اور صاحب روح المعانی سید محمد الوسی بغدادیؒ نے ایسے بزرگان کا
 تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ کے متعلق خاص طور پر ذکر آتا ہے
 کہ جب ان سے اس عہد پر بیان کے متعلق دریافت کیا گیا انہیں ذکر

کیا آپ کو وہ عہد یاد ہے، تو فرمایا، ہاں مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کان ابھی تک اس عہد کو سُن رہے ہیں۔ بعض بزرگانِ دین کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جب اُن سے عہد الست کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ کل کی بات معلوم ہوتی ہے بہر حال اس عہد کی یاداشت اکثر لوگوں کے دلوں سے محو ہو چکی ہے۔ مگر اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ضرور ہیں، جنہیں اس دُنیا میں آگہ بھی شعور رہتا ہے۔

شاہ عبدالقادرؒ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولادِ آدم کی ارواح کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور پھر اُن کی پشتوں سے اُن کی اولاد کو نکالا اور اُن سے عہد لیا جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار تھا اور پھر ربوبیت کے اقرار میں بالواسطہ تمام صفاتِ الہی مشمولہ صفتِ الوہیت بھی آجاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں خود ذمہ دار ہے اور اب اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے باپ کی تقلید میں شرک کا مرتکب ہوا، بلکہ وہ خود ذمہ دار ہے کیونکہ عہد الست ہر فرد نے انفرادی طور پر اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیج ہر انسان کے قلب میں ابتدا ہی میں رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنے ارد گرد واقع دلائلِ قدرت کو دیکھ کر ہی اس کی وحدانیت پر ایمان لانے پر مجبور ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس عہد کا تذکرہ ہر زبان پر موجود ہے۔ آپ کسی شخص سے پوچھ کر دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ ہاں عہد الست ہوا تھا، کسی فرقے اور کسی مذہب سے متعلق رکھنے والا ہو، وہ خدا تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق تسلیم کرے گا۔ اور اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ

کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو یہ اُس کی اپنی عقل کا قصور ہے وگرنہ دلائل قدرت تو اس قدر عام ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی نبی، کوئی مبلغ اور کوئی پیغام نہ بھی پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی خالقیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر انکار کرے گا تو عند اللہ ماخوذ ہوگا۔ کیونکہ وحدانیت کا بیج اُس کے دل میں موجود ہے، جس سے اُس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔

آباد و احبار کا بہانہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عہد لینے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کا علم نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اَوْ تَقُولُوا لَنَا مَا شَاءَ رَبُّكَ اَبَاؤُنَا هُمْ اَوَّلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ کہ شرک تو ہمارے آباؤ احبار نے اس سے پہلے کیا تھا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْهُمْ لَعَلَّاهُمْ اور ہم تو بعد میں آنے والی اُن کی اولاد ہیں۔ شرک کا ارتکاب انہوں نے کیا غلط رسومات اور باطل اعتقادات انہوں نے ایجاد کیے، ہم تو اُن کی دیکھا دیکھی تمام افعال انجام دیتے رہے ہیں، لہذا ہم سب سے مؤخذہ نہیں ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر عہد پر رسم اور بدعت کا مرتکب یہی عذر پیش کرتا ہے کہ یہ کام ہماری قوم، برادری اور آباؤ احبار کرتے آئے ہیں۔ اُن آباؤ احبار کرتے آئے ہیں۔ اُن کی دیکھا دیکھی ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم بھی اُسی راستے پر چل رہے ہیں، فرمایا ہر شخص عہد الست کا خود ذمہ دار ہے عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں داخل ہے لہذا ہر شخص کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرے۔ جس انسان تک اسلام کے احکام منجملہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ نہیں پہنچے اور اُس نے یہ فرائض انجام نہیں دیے۔ اُس کو تو معافی مل سکتی ہے مگر عقیدہ توحید چونکہ انسان کی نیچر میں داخل ہے۔

اگر اس کے خلاف کہہ دے گا، تو پکڑا جائے گا۔

فرمایا عہد الست کی یاد دہانی اسی لیے کمرائی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری بد اعمالی کے ذمہ دار ہمارے آباؤ اجداد ہیں اور یہ سوال بھی پیش نہ کر سکو اَفْتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ کہ اے اللہ! کیا تو ہمیں ہل پرستوں کی وجہ سے ہلاک کرے گا۔ یعنی باطل پرست تو ہمارے باپ دادا تھے اور ان کے جرم کی پاداش میں ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ فرمایا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے بد اعمال کے ذمہ دار تمہارے آباؤ اجداد نہیں بلکہ تم خود ہو۔ یہ بات ہم نے واضح کر دی ہے کہ عہد الست ہر شخص نے کر رکھا ہے اور وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔

فرمایا وَكَذَلِكَ نَقُصِّصُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم اپنی آیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آیات کا اطلاق احکام، دلائل اور معجزات سب پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکام متعلقہ حلت، حرمت، اوامر و نواہی اور جائزہ ناجائز تفصیل کے ساتھ اپنے انبیاء اور کُتُب کے ذریعے نازل فرمائیے ہیں۔ اپنی وحدانیت، خلقت اور ربوبیت کے تمام دلائل بھی انسان کے ارد گرد بکھیر دیے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، رات، دن، گرمی، سردی، بارش اور ہوا وغیرہ سب اس کی قدرت کے دلائل ہیں جن سے کوئی بھی انسان صرف نظر نہیں کر سکتا۔ پھر انسان کی مزید تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ہاتھوں پر مختلف معجزات کا اظہار فرمایا۔ بعض معجزات تو ایسے بھی تھے جنہیں امتوں نے خود طلب کیا مگر ان کی اکثریت پھر بھی ایمان نہ لائی اور بعض معجزات ایسے تھے جو اہل ایمان کی تقویت کا باعث بنے۔ تو فرمایا، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے

دلائل
قدرت
کاظمہ

ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور تاکہ یہ لوگ لوٹ کر آجائیں یعنی
کفر، شرک اور معصیت کو ترک کر کے حقیقت کی طرف واپس
آجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اُن کے عہد و پیمان یاد دلانے
انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اُن کو خبردار کیا اور اصل دین کی طرف رجوع
کرنے کی وصیت کی اور تمام بنی نوع انسان کو خبردار کیا کہ تم نے
اللہ سے سچے عہد کر رکھا ہے جس کے گواہ موجود ہیں۔ خود انسان کا اپنا
ضمیر، دل اور فطرت اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک
ہے اس کے سوا کوئی رب اور معبود نہیں۔ اس کے باوجود جو شخص کفر
اور شرک میں مبتلا ہوگا وہ قیامت کو پکڑا جائیگا اور اس دن اس کا
کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ
 مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٤٥﴾ وَلَوْ
 شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
 وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ
 حَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَتُرْكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ
 الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٤٧﴾ مَنْ يَهْدِ
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مَهْتَدٍ ۚ وَمَنْ يُضِلْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخَاسِرُونَ ﴿١٤٨﴾

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) اور آپ پڑھ کر سنائیں ان لوگوں
 کو خبر اُس شخص کی جس کو دی تھی ہم نے اپنی آیتیں، پس
 وہ ان آیتوں سے نکل گیا۔ اور اس کا پیچھا کیا شیطان نے،
 پس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے ﴿۱۴۵﴾ اور اگر ہم چاہتے تو
 البتہ اُس کو بند کرتے ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو جھک
 گیا زمین کی طرف اور پیروی کی اُس نے اپنی خواہش کی، پس
 اُس کی مثال کئے جیسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے (ڈانٹ

پلائے) تو وہ ہنپتا ہے یا اگر چھوڑ دے اس کو، تب بھی ہنپتا ہے۔ یہ ہے مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پس آپ بیان کر دیں حالات تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں (۱۷۶) بُری ہے مثال اُس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور جو اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے (۱۷۷) جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، پس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، پس یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے (۱۷۸)

گزشتہ آیات میں عہدِ پیمان کا تذکرہ ہو چکا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اُس خاص عہد کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل سے اس بات پر لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد عہدِ عمومی کا ذکر تھا جو عالمِ ارواح میں تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا اور جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیتِ عامہ کا اقرار کیا۔ اس عہد کا بیج ہر انسان کے قلب میں موجود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اُس کی ربوبیت اور اُس کی خالقیت کو ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عہدِ پیمان کو توڑنے والے لوگوں کے حال اور بُرے انجام کا ذکر کیا ہے اور اُسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں اُس شخص کی خبر جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، وہ شخص کون تھا اور کس امت سے تعلق رکھتا تھا، اس سلسلے میں تین اشخاص کے نام تفاسیر میں ملتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص بلعم بن باعور ہے، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ اور دواشخص ابو عامر صیفی اور امیہ بن ابی صلت جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں ہوئے ہیں۔

اکثر مفسرین جن میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور مجاہدؓ شامل ہیں بلعم بن باعور

ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کرمیہ میں جس شخص کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کی مثال بیان فرمائی ہے، وہ بنی اسرائیل یا کنعانی قوم سے متعلق رکھتا تھا اور تورات میں اس کا نام بلعام یا بلعم ابن باعور مذکور ہے نام کے تلفظ میں قدسے فرق زبان کے اول بدل سے واقع ہو جاتا ہے جیسے عربی میں ابراہیم ہے اور عبرانی زبان میں اے سے ابراہام کہتے ہیں بلعام اور بلعم میں بھی غالباً اسی قسم کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ بہر حال یہ شخص اپنے زمانے میں نہایت نیک، عبادت گزار اور صاحبِ کمیت آدمی تھا۔ اس کی مشہور کرامت یہ تھی کہ یہ مستجاب الدعوات تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا تھا اور لوگ اپنی حاجات میں اس سے دعائیں کراتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس علاقے میں پہنچے جہاں یہ شخص رہتا تھا تو وہاں کا بادشاہ خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں بنی اسرائیل ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مغلوب نہ کر لیں۔ اس نے بلعم بن باعور کو بلا بھیجا کہ یہاں آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرے تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ وہ شخص جاننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے مقابلے میں بددعا کرنا لعنتیوں کا کام ہے لہذا اس شخص نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور بلعم بن باعور کو پیسے اور عورت کا لالچ دیا تو وہ بددعا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔

دنیا میں اکثر ہی دو چیزیں ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں انگریز نے یہی حربہ اختیار کر کے بہت سے لوگوں کے ایمان کو خراب کیا۔ مرزا یوں نے بھی نوکری اور چھوٹی کال لالچ دے کر بہت سے مسلمانوں کو مرزائی بنالیا۔ سطر ظفر اللہ جب اسمبلی کا ممبر اور ریلوے کا وزیر تھا تو اس نے لوگوں کو نوکری دے کر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا، بلکہ

عورتیں دے کر بھی مرزائی بنایا۔ دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔
جن کا باطن گندا ہوتا ہے اور وہ لالچ میں آکر ایمان بھی فروخت
کر دیتے ہیں۔

بہر حال بلعم بن باعور بھی لالچ میں آ گیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل
کے خلاف بغاوت کی۔ لیے پہاڑی پر کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلا دیے مگر اللہ تعالیٰ
نے اس کا سارا کمال سلب کر لیا اور اس کے منہ سے اُلٹے الفاظ نکلنے
لگے۔ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کہنا چاہتا تو اس کے منہ سے
وَعَائِيهِ الْفَاظُ ادا ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُسے یہ سزا دی کہ اس کی زبان
کٹے کی طرح ٹک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرما کر نہ صرف
بنی اسرائیل کو وعید سنائی ہے بلکہ اس آخری امت کے لوگوں کو بھی بتا
سمجھائی ہے کہ عہد و پیمان توڑنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔

ابو عامر
صیفی

دوسرا شخص جو ان آیات کا مصداق سمجھا جاتا ہے، وہ مدینہ کا رہنے
والا ابو عامر صیفی تھا۔ یہ بڑا عبادت گزار اور رامہب تھا اٹاٹ پھینٹا تھا اور
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حق کا متلاشی ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے کہنے
پر منافقین نے مسجد خزار تعمیر کی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ مدینہ
طیبہ میں آئے تو کسی کے گھر میں ٹھہرنے کی بجائے مسجد میں ٹھہرے اللہ
نے اس مسجد کو گولہ لگایا حکم دیا مفسرین کہ ایسا فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں
یہ کفار کے ساتھ تھا اور اس نے میدان جنگ میں بست سے گڑھے
بھی کھدائے تھے تاکہ مسلمان ان میں گھر کر نقصان اٹھائیں، چنانچہ خود
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ کو بڑی
چوڑی آئی تھیں۔ یہ شخص پیغمبر اسلام اور مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا
البتہ اس کا بیٹا عبدالرحمان بڑا مخلص اور کامل الایمان صحابی تھا۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مصداق قبیلہ نقیف کا

امیر بن
الصلت

امیہ ابن ابی صلت تھا۔ یہ بہت بڑا شاعر اور جہاں گشت آدمی تھا۔ یہ روم اور شام وغیرہ کے علاقوں میں گھومتا رہا، تو رات اور انجیل پڑھ چکا تھا اور سچے مذہب کا متلاشی تھا، مگر جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حسد کی آگ میں جل گیا، یہ خود نبوت کا خواہشمند تھا، لہذا حضور علیہ السلام کا سخت مخالف ہو گیا۔ جنگ بدر کے واقعہ تک اس شخص کی اسلام دشمنی بہت بڑھ گئی۔ جنگ بدر میں اُمّہ الکھزما سے گئے تو کہنے لگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو اپنی قوم کے خلاف کیوں صف آرا ہوتے اور ان کو کیوں قتل کرتے۔ اس نے بدر کے کافروں کا مرثیہ بھی لکھا تھا۔

یہ مختلف آراء ہیں۔ تاہم مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ اس مثال کا مصداق معجم بن باعور کو مانتے ہیں۔ اس نے خدا کے عہد و پیمان کو توڑا۔ اور لالچ میں آکر اہل ایمان کے واسطے بدعما کرنے کی کوشش کی مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے کا پھر اس دنیا میں بھی ذلت کی زندگی بسر کی اور آخرت میں بھی دائمی عذاب کا مستحق ہوا۔

فرمایا، اُن کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے بڑی بزرگی عطا کی تھی اور مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ فَاَنْسَلَخْنَاهُ مِنْكُمْ مگر وہ ان آیات سے باہر نکل گیا یعنی ہمارے انعامات سے مستقلاً مستفید نہ ہو سکا۔ انسلاخ کا معنی کسی چیز سے نکل جانا ہے کسی کی کھال کھینچ لی جائے تو وہ انسلاخ کہلاتا ہے۔ سانپ جب اپنی کینچلی انگلیاں ہٹاتا ہے تو اس کو بھی انسلاخ کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے کد امات عطا کی تھیں وہ اُن سے باہر نکل گیا، اُس انعام کو اپنے اوپر قائم نہ رکھ سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ پس شیطان نے اُس کا پیچھا کیا فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ پس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے اُس کو بھی شیطان سے مماثلت ہو گئی۔ شیطان نے بھی بڑی عبادت و

آیات الہی
سے انسلاخ

ریاضت کی تھی مگر حکمِ عدلی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اسی طرح یہ شخص بھی بڑا
عابد و زاہد تھا، صاحبِ کرامت اور مستجاب الدعوات تھا مگر لالچ میں آکر
سب کچھ گنوا بیٹھا۔ امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں برصیص نامی
راہب تھا جس نے چار سو سال تک عبادت کی مگر وہ بھی لالچ میں آکر
گمراہ ہوا اور اس کا خاتمہ کفر یہ ہوا۔ بلعم بن باعور بھی شیطان کے بہکاوے
میں آگیا شیطان جب دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اہل راستے سے پھسل
رہا ہے تو اس کے ساتھ چمپٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اُسے اپنا ساتھی
بنا کر جہنم کی رفاقت حاصل کر لیتا ہے۔

فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَكَاءِ اور اگر ہم چاہتے تو اس
شخص کو اپنی آیت کی بدولت بلندی تک پہنچاتے۔ بعض فرماتے ہیں
کہ وہ شخص اسمِ اعظم جانتا تھا جس کی وجہ سے مستجاب الدعوات تھا۔
مگر خدا کا قانون یہ ہے کہ ترقی اور بلندی اُس کو حاصل ہوتی ہے جو حق و صداقت
پر قائم رہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ أَكْثَرُ النَّاسِ
الْأَرْضِ مگر وہ شخص زمین کی طرف ٹھک گیا۔ زمین سے سر اور مادی مفاد
ہے۔ یعنی وہ حقیر دنیا، پیسے اور عورت کی طرف ٹھک گیا۔

— اللہ کے عظیم انعامات کے بدلے ان حقیر چیزوں کو پسند کیا،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری پارسائی واپس لے لی۔ اب نہ اُس
کے پاس کوئی کرامت باقی رہی اور نہ ہی وہ مستجاب الدعوات باقی
رہا۔ اللہ نے اُس کی تمام اچھایاں سلب کر لیں اور وہ ذلیل و خوار ہو کر
رہ گیا۔ وہ آیاتِ الہی پر عمل کرنے کی بجائے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمُتَّعَ
نَفْسَانِ کے پیچھے لگ گیا، گویا اُس نے ایسا راستہ اختیار کیا جو انسان کو
بلندی کی بجائے پستی کی طرف لے جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بہت بڑی مثال بیان فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اُس کی مثال کتے جیسی ہے اِنْ خُمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اگر تم اس کو ڈانٹ پلا دو تو مانتا ہے اَوْ تَرُكْهُ يَلْهَثُ یا اگر چھوڑ دو پھر بھی مانتا ہے تَحْمِلُ کے کئی معنی آتے ہیں یعنی کوئی چیز لا دنا، حملہ کرنا یا ڈانٹ پلانا۔ مقصد یہ ہے کہ کتا ہمیشہ مانتا رہتا ہے خواہ اُسے کوئی تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے۔ دراصل کتے میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور مانتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک حرص ہے اور دوسری شہوت پرستی، اس کی حرص اور لالچ اس بات سے بچاں ہے کہ ہر چیز کو سونگھتا پھرتا ہے۔ اور شہوت پرستی کی مثال یہ ہے کہ ایک ایک مادہ کے پیچھے کئی کئی نہ پڑے رہتے ہیں ان دونوں بڑی خصلتوں کی وجہ سے کتے کے جسم میں ایک قسم کی گرمی پیدا ہوتی ہے جسکی وجہ سے یہ ہمیشہ مانتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کتا ہمیشہ مانتا رہتا ہے خواہ ڈانٹ پلائی جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کتے کو شیطان کے ساتھ بڑی متاسبت ہے، یہی وجہ اس کے متعلق بڑے سخت احکام دیے گئے ہیں۔ فرمایا اگر کتا کسی برتن میں مہنہ ڈال دے تو برتن کو سات دفعہ دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ایسے برتن کو ایک دفعہ مٹی سے مانجھنا چاہیے اور تین دفعہ پانی سے دھویا جائے تو پاک ہو گا۔ اس کے لعاب میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو صابن کے ساتھ دھونے سے ضائع نہیں ہوتے، لہذا برتن میں مٹی مارنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کتے کو قتل کرنے کا حکم بھی ہے تاکہ لوگ اس سے زیادہ محبت نہ کریں۔ اس کو شوقیہ طو پر

پالنے کی اجازت نہیں۔ البتہ گھر، کھیت یا باغ کی حفاظت کیلئے یا شکار
کیلئے گئے کو پالا جاسکتا ہے۔ فرمایا جو شخص بلا ضرورت کتابے گا اسی
نیکیاں ہر دین میں ایک قیرط یا دو قیرط کے برابر کم ہوتی رہیں گی قدیم
زمانے میں عرب کے لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے تھے۔ اسی
لیے اس کو سخت نجس جانور قرار دیا گیا ہے۔ آجکل انگریز لوگ اس سے
بڑی محبت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں حتیٰ کہ ٹیکٹ،
ڈیل روٹی اور تکھن بھی کھلاتے ہیں جب کہ اسلام نے اس سے نفرت
کی تلقین کی ہے۔

صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ بات
سمجھائی اور فرمایا لَيْسَ لَنَا مِثْلُ الْمَسْجُوعِ لِمِ اهلِ اسلام کی بُری
مثال نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا الْعَابِدُ فِي مِثْلِهِ كَالْكَلْبِ
يَعُودُ فِي قَيْدِهِ یعنی جو شخص کوئی چیز ہبہ کر کے پھر واپس
لیتا ہے اس کی مثال کتے کی ہے جو قے کر کے خود ہی پاٹ لیتا
ہے۔ یہ بُری خصلت اُس میں شدید حرص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے
فرمایا ہماری مثال کتے جیسی نہیں ہونی چاہیے یعنی ایماندار کو لالچی نہیں
ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کی مثال
گدھے کے ساتھ دی ہے۔ سورۃ جمعہ میں ہے مَثَلُ الَّذِينَ
حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا يَحْمِلُونَهَا كَمَثَلِ
الْجَمَلِ حَمِلُ اسْفَارًا یعنی جن لوگوں کو تورات دی گئی
اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال گدھے کی ہے جس پر
کتابوں کا گٹھا لدا ہوا ہو۔ پیچھے بکتا ہیں لادنے سے گدھا عالم فاضل
نہیں بن سکتا، اسی لیے یہودی بھی تورات کے علوم و سنہن سے
اسی طرح محروم ہیں۔ جس طرح ایک گدھا محروم ہے۔ مگر اس سے

بھی بدترین مثال کہتے کی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص
 دنیا کی حرص یا عورت کی خاطر حق سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ اس کہتے
 کی طرح ہے جو ہر وقت حرص اور شہوت پرستی کی وجہ سے ہار رہتا ہے
 صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ امام طیبیؒ بیان کرتے ہیں کہ
 اس آیت کرمیہ میں علمائے سوء کے لیے سخت زجر ہے علمائے حق
 تو کسی لالچ میں نہیں آتے مگر علمائے سوء سخت ملعون ہیں جو غلط بیانی
 کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں اور بڑے آدمیوں کی خوشامد کرتے
 ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی حق پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی حق بات
 سے روکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی علماء کے فتنے ہیں کہ کہیں قبر پرستی
 ہو رہی ہے اور کہیں رسم و رواج کی آبیاری ہو رہی ہے۔ علمائے سوء
 نہیں چاہتے کہ عوام الناس قرآن و سنت کے پروگرام کو سمجھیں، لہذا
 یہ انہیں بدعات میں پھنسانے رکھتے ہیں، کبھی میلاد مناتے ہیں کبھی
 جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کا اہتمام کرتے ہیں۔ نعت خوانی، قوالی
 اور غزل گوئی میں لوگوں کو اکجھائے رکھتے ہیں ان کی مثال بھی ملجم بن
 باعور جیسی ہے جو دنیا کے حقیر مال کی خاطر حق بات کو چھپاتے ہیں۔
 حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنے تذکرہ میں ایک فقرہ لکھا ہے
 کہ غلاطت پر بیٹھنے والی مکھی ان علمائے سوء سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ جو
 لوگوں کو حق کے قریب نہیں آنے دیتے اور اہل باطل کا راستہ بتلاتے
 ہیں۔ ایسے لوگ امیروں، وزیروں اور بادشاہوں کا تقرب اور خوشنودی
 حاصل کرنے کے لیے مسائل کو تبدیل کرتے ہیں اور حق کے راستے
 میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔

علمائے
 سوء
 کے
 لیے
 زجر

فرمایا ذلک مثل القوم الذین کذبوا بالبینات

یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ کذب

مقام
 غور و فکر

قول سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی۔ آج کل کے مسلمان اکثر امور میں قرآن کی عملی تکذیب کر رہے ہیں۔ قرآن کے خلاف عمل کرنا اس کی تکذیب کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر! فَاقْصُصِ الْقَصَصَ آپ یہ حالات و واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر دیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ خدا تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ کر کس قدر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بِعَمِّ بْنِ بَاعُورٍ امیہ ابن ابی صلت اور راہب ابو عامر صیفی کا انجام ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے ارشاد ہوتا ہے سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْآيَاتِ ان لوگوں کی بڑی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ایسے لوگوں کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو سب سے بڑی مثال ہے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے یعنی اپنا ہی بڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ توبے نیاز ہے اسے کچھ پرہیز نہیں۔ نقصان بعمر بن باعور ہی کا ہو گا۔ یا اس سے ملتے جلتے علمائے سوء نقصان اٹھائیں گے۔

فرمایا یاد رکھو! مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ہدایت وہی شخص پاتا ہے جس کو اللہ ہدایت عطا کرتا ہے، لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے اور گمراہی سے بچنا چاہیے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے كَلِمَاتُ ضَالِّ الْأَمْنِ هَدِيَّةٌ فاستهدوني اهدكم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب بھٹکے ہوئے ہو مگر وہ جسے میں ہدایت دوں۔ لہذا ہدایت مجھ ہی سے طلب کیا کرو۔ میں تمہیں راہ راست پر چلاؤں گا۔ نماز کی ہر رکعت میں بھی یہی بات سکھلائی گئی ہے إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے مولا کریم

ہدایت
خداوندی

ہمیں ہر معاملہ میں راہ راست ہی دکھا کیونکہ راہ وہی پاتا ہے جسے اللہ راہ
 دکھاوے اور جو شخص حق کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اُسے لازمی طور
 پر گمراہ کر دے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا
 ان کی گمراہی ان کی استعداد پر موقوف ہوتی ہے۔ جو لوگ حق کی مخالفت
 کریں گے وہ گمراہی میں پڑیں گے اور جو ہدایت کی طرف آنا چاہیں گے
 انہیں ہدایت نصیب ہو جائیگی۔ یہاں پر بھی یہی بات فرمائی ہے کہ
 جس کو اللہ راہ دکھائے، وہی راہ پائے والا ہے۔ وَمَنْ يَضِلْ
 اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ پس یہی لوگ
 نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ ناکام ہوں گے اور ابدی نقصان میں
 رہیں گے۔ جو شخص دنیا سے گمراہی کا سامان لے کر جائیگا وہ ہمیشہ کے
 لیے ناکام ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اُن کے لیے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے اُن کے ساتھ۔ اور اُن کے لیے آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے اُن کے ساتھ اور اُن کے لیے کان ہیں نہیں سنتے اُن کے ساتھ یہ لوگ ہیں جانوروں کی طرح بلکہ اُن سے بھی زیادہ

گمراہ۔ یہی لوگ ہیں غافل ﴿۱۷۹﴾

جن وانس
کی تخلیق

اللہ تعالیٰ نے گزشتہ درس کی آیات میں عہدِ خاص و عام کا ذکر کیا اور پھر اس عہد و پیمان کو توڑنے والوں کی مذمت کی اور اُن کا انجام بھی بیان فرمایا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی گمراہی اور اُن کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کئے ذرا کا لفظی معنی بکھیرنا اور مراد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْيَدِ تَحْشَرُونَ (الملک) وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیرا اور پھر تمہیں اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا ذرا کا معنی پیدا کرنا، بکھیرنا اور پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اُس کی نسل کو زمین میں بکھیر دیا اور

اُن سے آگے نسل انسانی کو پھیلا یا۔ تو البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں لجنہ
 جہنم کے لیے کثیراً مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ بہت سے لوگ جنوں
 میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔

ایک
 اشکال

اس ٹکڑا آیت سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے
 محض جہنم رسیدگی کے لیے جنوں اور انسانوں کو کثیر تعداد میں پیدا کیا؟ ایسا
 نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق جن و انس کو اس طرح بیان
 فرمایا ہے ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَةٍ“
 (الذاریات) میں تے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت
 کے لیے۔ گویا جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد معرفت الہی اور عباد
 الہی ہے۔ مگر آیت زیرہ درس سے مترشح ہوتا ہے کہ جنوں اور انسانوں
 کی تخلیق کا مقصد اُن کو جہنم میں ڈالنا ہے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس اشکال
 کو اس طرح دور کیا ہے کہ مقصد تخلیق تو اللہ کی پہچان اور اس کی عبادت
 ہی ہے مگر جب لوگ اپنے مرکز سے ہٹ جاتے ہیں اور مقصد تخلیق
 کو پورا نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔
 اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ لَجَنَّهُ کا لام ابتدا
 کے لیے نہیں بلکہ غائت کے لیے آیا ہے۔ یعنی مقصد جہنم نہیں بلکہ
 اس کی غائت یا انتہا جہنم ہے۔ اس کی مثال سورۃ قصص میں موجود
 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو پانی میں بہا دیا فَالْتَقَطَهُ
الْفِرْعَوْنُ پس اٹھالیا اس نے آپ کو آل فرعون نے لِيَكُونَ لَهُمْ
عَدُوًّا وَحَنَانًا تاکہ ہو جائے وہ اُن کے لیے دشمن اور باعثِ غم۔
لِيَكُونَ کا لام بھی اسی قسم کا ہے۔ بچے کو اٹھانے کا بنیادی مقصد
 یہ نہیں تھا کہ وہ اُن کے لیے باعثِ مصیبت بن جائے۔ بلکہ اُن کا
 مقصد تو یہ تھا عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا شاید یہ ہمیں

فائدہ ہے یا ہم اسے بیٹا بنالیں مگر اس کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ فرعونوں کا دشمن اور ان کے لیے باعثِ عظمِ نابت ہوا۔ ظاہر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کا زوال اس بچے کی وجہ سے آیا جسے انہوں نے دریا سے اٹھا لیا تھا۔ بہر حال اس آیتِ کریمہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا جن کی انتہا جہنم میں پہنچنا ہو گا۔ اس قسم کے طرزِ کلام کی مثالیں عربی ادب میں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً "عرب کہتے ہیں۔"

فلا تحزنی ام اوس فانہ للموت ما غدت الوالدة

اے ام اوس! تو غم نہ کر کیونکہ ماں اپنے بچے کو موت ہی کے لیے غذا دیتی ہے یعنی کھلاتی پلاتی اور پرورش کرتی ہے اگرچہ ماں بچے کو موت کے لیے نہیں پالتی مگر اس کی غایت یہی ہے کہ بالآخر ہر پیدا ہونے والا موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور عربی شاعر کہتا ہے۔

لنا ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابتوا للخراب
ہمارے لیے ہر روز فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے انسانو! اولادِ موت کے لیے جنو اور عمارتیں بربادی کے لیے تعمیر کرو۔ مقصد یہ کہ خنہ کا نتیجہ موت ہے اور تعمیر کا نتیجہ ویرانی۔

جنوں اور انسانوں کی اکثریت کی جہنم میں جانے کی تاویل اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کے قطعی علم میں ہے کہ جن و انس کی اکثریت جہنم میں جائیگی۔ چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو حالانکہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پشت میں ہے لیکن ہیں وہ جہنمی۔ نیز فرمایا کہ پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو حالانکہ وہ اپنے

آبا و اجداد کی پشت میں ہیں لیکن ہیں وہ جنتی۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے متعلق خوب جانتا ہے کہ فلاں وقت وہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا اور جہنم کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے تقدیر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا، یاد رکھو! کہ جہنم میں جانے والے کا آخری عمل ایسا ہوگا جسے انجام دے کر وہ جہنم میں چلا جائے گا اور جنت میں جانے والے کا آخری عمل ایسا ہوگا جسے انجام دے کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ازلہ علم میں موجود ہے اسی بناء پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں اور انہوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جہنمی ہونے کے لیے اس کے تین اجزاء جسم کا ذکر فرمایا ہے یعنی دل، آنکھیں اور کان جو لوگ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں سے کما حقہ مستفید نہیں ہوتے، وہی جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو سزا میں مبتلا نہیں کرتا، اسے پورا پورا اختیار دیا جاتا ہے اور پھر عمل کے لیے میدان مہیا کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ کل میسر لما خلق له ہر ایک کو اس چیز کی توفیق ملتی ہے جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ اس کے آخری عمل کے مطابق کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دل، آنکھ اور کان کو صحیح طور پر بروئے کار نہیں لائے گا، وہ نہ تو ان سے مستفید ہو سکے گا اور نہ ہی کامیاب ہوگا، بلکہ ایسا شخص جہنم کا حقدار ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ لَبَّاهَا ان کے لیے دل ہیں
مگر ان کے ساتھ سمجھتے نہیں۔ یہ سہلی دلیل ہے ان کے جہنمی ہونے کی
کہ اللہ نے انہیں دل جیسی دولت عطا فرمائی ہے لیکن وہ اس سے

دل اور
اس کی
کارکردگی

کام ہی نہیں لیتے۔ سورۃ انفال میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا
 ”اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ“
 یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور سُرے گرنے والے ہیں جو کچھ نہیں
 سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل عیا جو ہر عطا کیا ہے مگر وہ اس سے
 کام ہی نہیں لیتے۔ امام بیضاویؒ قلب کے متعلق لکھتے ہیں ۔
 ”هُوَ الْعَقْلُ“ کہ اس کے مراد عقل ہے۔ گویا قلب، فوار اور عقل قریب
 المعنی الفاظ ہیں۔ پھر ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں
 کہ ادراک کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض یہ تعلق دل
 کے ساتھ مانتے ہیں، گویا ادراک اور سمجھ وغیرہ کا تعلق دل کے ساتھ
 ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے اعضاء دل، دماغ اور جگر اعضاءِ رئیسہ
 کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک عضو بھی ناکام ہو جائے تو انسان
 زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جگر کی صورت
 میں بہت بڑی فیکٹری لگا دی ہے جو خوراک کو خون میں تبدیل کرتی ہے
 انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ معدے میں پہنچتی ہے۔ وہاں سے
 باریک نالیوں کے ذریعے جگر میں جاتی ہے جو اسے خون میں تبدیل
 کرتا ہے۔ خون میں انسانی غذا کے جملہ اجزاء موجود ہوتے ہیں جگر
 اس خون کو نالیوں کے ذریعے قلب تک پہنچاتا ہے اور پھر قلب
 اس کو پورے جسم میں پھیلاتا ہے۔ ایک منٹ میں دل بہتر مرتبہ حرکت
 کرتا ہے اور باریک ترین نالیوں کے ذریعے خون کو ہر حصہ جسم تک
 پہنچاتا ہے اس طرح جسم کا ہر عضو اپنی ضرورت کی غذا خون سے
 حاصل کرتا ہے، دماغ، ہڈیوں اور بالوں وغیرہ کو مختلف قسم کی غذا
 کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر عضو مطلوبہ غذا لے لیتا ہے اور باقی کو
 دوسروں کے لئے تھوڑ دیتا ہے اور اس طرح جو فضلہ بن جاتا ہے

وہ نالیوں کے ذریعے دوسرے راستوں سے خارج ہو جاتا ہے
 اسی طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ انسانی جسم سے باہر نکل جاتی ہے جبکہ
 آکسیجن دوبارہ اندر داخل ہوتی ہے۔ اگر انسانی جسم میں قلب موجود نہ
 ہو تو انسان کا خون دورہ نہ کر سکے اور نہ ہی جسم کے حصے میں خوراک
 پہنچائی جاسکے۔ اسی لیے جب انسان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو
 انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قلب اور انسانی جسم کے نظام کو دماغی
 اعصاب کنٹرول کرتے ہیں۔ دماغ کی بارک بارک شاخیں
 سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں۔
 اطباء کے نزدیک تو قلب کی کارکردگی اسی قدر ہے۔ مگر
 دراصل قلب ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور یہ ایسی چیزوں کا
 حامل ہے جو نظامِ نظر نہیں آتیں۔ اہل حق جن کی باطنی نگاہ اور تجربہ بہت
 وسیع ہوتا ہے وہ قلب کی اصیلت کو خوب سمجھتے ہیں محبت
 نفرت، خوف، رنج اور اقدام کے تمام جذبات کا تعلق قلب کے
 ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ
 انسان کے جسم میں ایک لوحِ حاضر ہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو
 سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے
 تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا اَلَا فَهِيَ الْقَلْبُ یا درکھو! وہ لوحِ حاضر
 دل ہے۔ قلب مرکزِ اخلاق ہے جب یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا نظام ہی
 خراب ہو جاتا ہے۔ فرض کرو، اگر قلب میں ایمان کی بجائے شرک،
 اخلاص کی بجائے ریاکاری اور نفاق پیدا ہو جائے تو نظام بگڑ جائے گا۔
 اور اگر اس میں ایمان، توحید اور اخلاص ہے تو دل ٹھیک ٹھاک ہے
 اور سارا نظام درست ہے۔

قلب کا لغوی معنی الٹ پلٹ ہوتا ہے اور دل کو قلب اس

یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اس کا پیندا اوپر اور سر نیچے
 کی طرف ہے۔ اس کا نام قلب اس لیے بھی ہے کہ یہ جلدی جلدی پٹیاں
 کھاتا ہے۔ دل کے متعلق قرآن و سنت میں بہت سی دعائیں بھی مذکور
 ہیں جیسے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اے
 ہمارے پروردگار! ہدایت سے سرفراز کرنے کے بعد ہمارے دلوں
 کو ٹیڑھا نہ کر (آل عمران) حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے يَا مُقَلِّبَ
 الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ اے دلوں کے پھیرنے
 والے! میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اگلی سورۃ میں
 بھی آ رہا ہے کہ دیکھو نیکی اور اطاعت کرنے میں جلدی کمرہ کہیں الیا
 نہ ہو کہ دل ہی پلٹ جائے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
 وَقَلْبِهِ (انفال) یاد رکھو! اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل
 کے درمیان رکاوٹ ڈال دیگا اور اس کے خیالات ہی پلٹ جائیں
 گے۔ بہر حال دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں اِنَّهُ يَتَقَلَّبُ
 کہ یہ پٹیاں کھاتا رہتا ہے۔ اس کی مثال لفظ انسان سے بھی دی جا
 سکتی ہے وَمَا سَمِيَ الْاِنْسَانُ اِلَّا لَانْسِه الْاِنْسَانُ کو انسان
 اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مانوس ہوتا ہے، اُسے انس کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ وہ تنہائی کو پسند نہیں کرتا بلکہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے
 اسی طرح دل کو پٹیاں کھانے کی وجہ سے قلب کہا جاتا ہے۔ تمام
 اچھے بُرے خیالات دل ہی سے اٹھتے ہیں اگر قلب میں اس قسم
 کے خیالات پیدا ہوں جن کا تعلق کھانے پینے یا شہوانیات سے ہو
 تو ایسے قلب کو شریعت میں قلبِ سہمی کہتے ہیں۔ گویا یہ جانوروں جیسا
 دل ہے جو نفسانی خواہشات تک محدود ہے۔ اور اگر دل میں پاکیزہ
 خیالات وارد ہوں، نیکی کی بات پیدا ہو۔ فرشتوں کے الہام کو قبول

کرنے والا مادہ آجائے تو ایسے قلب کو قلب ملکی کہا جاتا ہے۔ گویا ملکیت کے جذبات رکھنے والا بدل ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کا دل شیطانی ہو اس کو تبہ بول کر تاتا ہے تو ایسے انسان کو شیطان کہا جاتا ہے۔

دل کا
صحیح
استعمال

دل ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ خدا شناسی کا مرکز ہے روح کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ہندو گان دین کے تجربات میں آنے والے لطائف ظاہر و باطنہ، سر، خفی، اخفی اور حجبِ بخت وغیرہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اس کو فَوَادِیْهِمْ یَسْمَعُ اِنْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا (سُورۃ اٰنعام) اور دل بڑی اہم چیزیں ہیں، ان کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دل عسی عظیم نعمت عطا کی ہے اگر اسے اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا گیا تو انسان ناکام ہو جائے گا اور پھر لَجْهَتَہٗ کَا مَسْتَحِقٍّ مَّطْرَہٗ گا۔ اگر دل سے صحیح بات نہیں سوچی دل میں صحیح جذبات نہیں جمائے بلکہ غلط خیالات اور باطل عقاید کو کو دل میں جگہ دی ہے تو یہ دل کا صحیح استعمال نہیں ہے اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی کہتے ہیں :-

غافل تھے زمر و مسلمان نہ دیدہ ام
دل در میان سینہ و بیگانہ دل بہت

میں نے مسلمان سے زیادہ غافل کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ اُس کے سینے میں دل موجود ہے مگر وہ اس سے بیگانہ ہے۔ اُسے علم ہی نہیں کہ یہ اللہ کی عطا کردہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اِن کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں اللہ نے دل تو اس لیے دیا تھا کہ لوگ فہم سے کام لیں اور دل میں پاکیزہ جذبات

پیدا کمر میں مگر انہوں نے نا سمجھی میں اس کو ضائع کر دیا۔

آنکھوں
کی
نعمت

وَلَا تَشْكُرْهُ كَمَنْ لَّمْ يَرْحَمِ اللَّهُ أَهْلَ الْبَيْتِ
لَا يُصِصُ وَنَ بَهَا اُنْ كِي اُنْھیں ہیں مگر وہ اُن کے ساتھ دیکھتے
ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اچھی اور بُری چیز کی امتیاز کے لیے
دی تھیں۔ آنکھیں آیات الہی اور دلائل قدرت کے مشاہدہ کے لیے
عطا کی گئی تھیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد
ہے مَنْ سَلَّكَ كَرِيمَتِيهِ فَصَبَّحَ قَلْبُ ارْضَى لَهُ دُونَ
الْحَبَّةِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص سے دو عزت والی چیزیں
یعنی آنکھیں میں نے چھین لیں اور اُس نے صبر کیا تو میں اُس کے لیے
جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی اُسے ضرور جنت میں
داخل کروں گا۔ مشہور مقولہ ہے کہ نظر ہے تو جہاں ہے، ورنہ کچھ نہیں
ان آنکھوں کی نا قدری یہ ہے کہ جس کام کے لیے عطا کی گئی ہیں اُس
سے اغماض نہ برتیں۔ اگر کسی غلط جگہ پر آنکھ اٹھے گی تو ظاہر ہے کہ اُس
کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ
ان کے ساتھ، اچھی چیز کو دیکھا جائے کلام الہی کی تلاوت کی جائے
قدرت کے نشانات کا مشاہدہ کیا جائے اور ان سے صحیح نتیجہ اخذ
کیا جائے۔ کفر، شرک اور حرام اشیاء کی طرف سے آنکھیں بند کر لی
جائے، کھیل تماشے، فلم، ٹیلیوژن اور ناچ گانے سے پرہیز کیا
جائے۔ خدا تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے حکیمانہ کلام کو دیکھا جائے اور
اگر ان آنکھوں سے جائزہ کام نہیں لیا جائے گا بلکہ ان کو ناجائز امور
کی طرف لگایا جائے گا تو مطلب یہی ہوگا کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر
وہ ان سے دیکھتے نہیں۔

کانوں سے
استفادہ

کان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کے ذریعے

لے ترمذی ص ۳۴۶ (فیاض)

انسان آنکھوں سے بھی زیادہ معلومات حاصل کرتا ہے یعنی بصارت کی نسبت سماعت سے انسان زیادہ مستفید ہوتا ہے، آنکھیں اور کان معلومات کو دماغ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ جب یہ معلومات دماغ میں پہنچتی ہیں تو پھر وہ معالجے کا فیصلہ کرتا ہے اور انسان اسکے مطابق عمل درآمد کرتا ہے، آنکھوں کی طرح کانوں کا صحیح استعمال ہی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، احادیث نبوی، احکامات الہی، وعظ و نصیحت سُننے کا تو یہ کانوں کا صحیح مصرف ہو گا اور اگر کسی شخص نے اپنی سماعت کو گمانے بجالانے، قصہ کہانیاں بیہودہ باتیں، لطیفہ گوئی، ٹیلیویشن اور وی سی آر کی طرف مرکوز کر دیا تو ظاہر ہے کہ اُس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُمْ اُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ۔ بِهَا اُنْ كَے کان تو موجود ہیں مگر وہ ان سے سُنتے نہیں۔

جائوروں سے بدلتے
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے تین اہم اجزاء دل، آنکھ اور کان کا ذکر کر کے فرمایا کہ جن لوگوں نے ان اعضا کے رُتبہ سے صحیح کام نہ لیا اُولٰٓئِكَ كَانُوا لِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اَعْمٰی۔ یعنی یہ جانوروں اور موشیوں کی طرح ہیں۔ جانور بھی اپنی مادی ضروریات کھانے پینے اور شہوانیات تک محدود رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اور کوئی اعلیٰ وارفع مقصد نہیں ہوتا، اسی طرح یہ لوگ بھی مادیت کے پجاری ہیں، لہذا یہ بھی جانوروں کی مانند ہیں۔ فرمایا بَلْ لَّهُمْ اَصْلٌ بَلْ كَانُوا لِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اَعْمٰی۔ ان سے بھی زیادہ گئے گئے گزے رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ کوئی جانور اپنے مقصد تخلیق کو فراموش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ اپنا فرض انجام دیتا ہے جب اس کا مالک کسی کام کے لیے پکارتا ہے تو وہ اُس آواز

کو سنتا ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ اور جس چیز سے منع کرتا ہے، اُس سے رک جاتا ہے۔ مگر یہ حضرت انسان سے کہ اس کا مالک اُسے دین میں پانچ دفعہ بلاتا ہے، مگر یہ ہستی ان جہنی کہ دیتا ہے وہ جس کام کا حکم دیتا ہے، اُسے طاعت جاتا ہے اور جس کام سے منع کرتا ہے، یہ اُس پر اڑا رہتا ہے۔ جانور اپنے مالک کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم رکھتے ہیں مگر انسان اپنی مرضی کو مالک کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی نادری کرنے والے انسان جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کرنے والے اللہ کی بدترین مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے ”مَنْشَى الْبَرِّيَّةِ“ فرمایا ہے وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو مالک کی خواہش پر مقدم رکھتے ہیں۔

فرمایا مذکورہ تعریف کی بناء پر جو لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وہ حقیقت میں غافل ہیں غفلت انسان کو دوزخ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ناکامی کی دلیل ہے۔ غفلت ہی مادیت، حرص اور دنیا میں انہماک کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ غافل ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے اُس کا حکم تو یہ ہے کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو ”وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ“ (اعراف) اور غفلت کرنے والوں میں نہ ہو جائو۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے بعید چیز قلب غافل ہے۔ لہذا خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ کامل جیسے کے غافل ہیں لہذا ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

غافل
لوگ

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذُرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ
فِيْ أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸۰﴾ وَمِمَّنْ
خَلَقْنَا أُمَّةً يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۸۱﴾

۲۲

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں نام اچھے ، پس پکارو

اس کو ان ناموں کے ذریعے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو

جو ٹیڑھا چلتے ہیں اُس کے ناموں میں ۔ عنقریب اُن کو بدلہ دیا

جائے گا اس کا جو کچھ وہ کام کر رہے تھے ﴿۱۸۰﴾ اور ان لوگوں

میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک امت ایسی ہے جو

راہ بتلاتی ہے حق کا اور اسی حق کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں ﴿۱۸۱﴾

عہد و پیمان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو اُس

رابطہ آیات

کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ۔ دل ، آنکھیں اور کان اللہ کی

عطا کردہ خاص نعمتیں ہیں ، ان کو ٹھیک طور سے استعمال نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ

غافل بن جائیں گے اور بالآخر جہنم میں پہنچیں گے ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ

کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سلسلہ سورۃ کے ابتدائی حصہ کے ساتھ ہی مربوط ہے ۔

سورۃ الاعراف مکی سورۃ ہے اور اس میں اُن اہم ترین مسائل کا ذکر ہے جن میں

مشرک لوگ اختلاف کرتے تھے ۔ ان مسائل میں توحید ، رسالت ، معاد اور قرآن کریم کی

حقانیت کے مسائل شامل ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کی ابتداء ہی میں اپنی قدرت تامہ

اور حکمت بالغہ کا ذکر فرما کر توحید کا مسئلہ سمجھا دیا تھا ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت

اور کفر و شرک کی تردید تمام انبیائے کرام کا مشترک مسئلہ رہا ہے ۔ ہر نبی نے اپنی امت

کو ہی دعوت دی "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ" اللہ نے فرمایا، لوگو! میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا عبادت صرف میری ہی کرو۔ بہر حال اس سورۃ کی ابتداء میں بیان کردہ چاروں مسائل کو اب آخر میں پھر بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی حاجات میں صرف اللہ ہی کو پکارو اور اس کا متعلق ابتدائی مسائل میں سے مسئلہ توحید کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کن ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیئے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اللہ کے سب نام اچھے ہیں فَأَدْعُوهُ بِهَا پس اُسے انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے تمام اسم پاک اور صفات کے ساتھ لانا ضروری ہے، جیسا کہ ہم ایمان مفصل کے بیان میں اقرار کرتے ہیں اَصْنَعْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسمائے پاک اور صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک کے متعلق صحیح حدیث میں آتا ہے اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِّنْ حَقِيقَتِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَاكٍ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یاد کرنے سے مراد محض زبانی رٹ لینا نہیں بلکہ ان کے مفہوم پر ایمان لانا اور ان کے مطالب پر عمل کرنا ضروری ہے، جو شخص الیا کو کہے گا۔ وہ یقیناً جنت کا مستحق ہوگا۔ ان میں سے اکثر نام قرآن پاک میں مذکور ہیں اور سب کے سب اسمائے حسنہ ہیں، لہذا انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض اُس کے ذاتی نام اور

ذاتی اور
صفاتی نام

بعض صفاتی ہیں۔ جن اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا جاتا ہے وہ ذاتی ہیں اور جو اُس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ بہر حال یہ سچی بات ہے کہ لفظ اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے کسی شخص کا نام لینے سے اُس کی ذات سمجھ میں آتی ہے اور اُس کی ہستی متعین ہوتی ہے۔ جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں تو اس سے وہ ہستی مراد ہوتی ہے جو واجب الوجود یعنی جسکی ہستی خود بخود ہے اور وہ کسی دوسری ہستی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ یہ ہستی تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور اس میں نقص یا عیب کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی۔ وہ ہر کمزوری سے مبرا ہے۔ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں جس کا وجود خود بخود ہو۔ فارسی زبان میں خدا کا معنی ابھی یہی ہے کہ ایسی ذات جس کا وجود اپنا ہو۔ کسی کا عطا کردہ نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ باقی تمام مخلوق کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے بہر حال اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو اُس کی ذات اور ہستی کو واضح کرتا ہے۔ اور جو صفاتی نام ہیں وہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی یا اُن صفات کو ظاہر کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام رحیم اُس کے رحم کو ظاہر کرتا ہے رؤف اُسکی نرمی پر دلالت کرتا ہے اور قدوس اس کی تقدیس کو واضح کرتا ہے درحقیقت اللہ تعالیٰ کا اسم یا اُس کی جملہ صفات اُس کی تجلی کو ظاہر کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ”وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ“ (منزل) اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو، یا اُس کی صفات کا ذکر کرتے رہو۔ جب تک اُس کا ذکر کرتے رہو گے تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ قائم رہیگا۔ گویا انسان اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک اور صفات مقدسہ کے ذریعے اپنا رشتہ خدا تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بعض نام خاص ہیں کہ جن کے ساتھ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں پکارا جاسکتا۔ ایسے ناموں میں رحمان بھی ہے۔ یہ الیا اسم ہے جو اسم اللہ کے بعد ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہے قرآن پاک میں ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ (بنی اسرائیل) اللہ تعالیٰ کو لفظ اللہ کے ساتھ پکارو یا لفظ رحمان کے ساتھ پکارو۔ اس کے سائے ہی

نام بھلے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کا بنی ایک طرف تو وحید کی دعوت دیتا ہے اور دوسری طرف اس کے بہت سے نام بھی ہیں تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ ان سے کہ دیں کہ اسم اللہ کے ساتھ پکارو یا رحمان کے ساتھ، اس کے سائے نام اچھے ہیں اور اُسے ہر نام سے پکارنا درست ہے۔ غرضیکہ اسمائے اللہ اور رحمان قریب قریب ہیں۔ لہذا اس نام کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں کیا جاسکتا مگر بنی حنیفہ ملے میلہ کذاب کو رحمان کا نام دیتے تھے اور اُسے رحمان یا مہ یعنی شہر یا مہ کار رحمان کہتے تھے۔ ایسا درست نہیں ہے کیونکہ لفظ رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا اطلاق کسی دوسری ہستی پر نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ بعض نام ایسے بھی ہیں جن کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے لفظ رحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے اور مخلوق پر بھی۔ جب مخلوق کے ساتھ رحیم، کریم، یار و وف وغیرہ صفات کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے لغوی معنی مراد ہوتا ہے یعنی فلاں شخص رحیم، مہربان یا شفیق ہے۔ یہ مشترک نام ہیں۔ چنانچہ بعض ناموں کا اطلاق حضور علیہ السلام پر بھی کیا گیا ہے جیسے سورۃ توبہ کے آخر میں آتا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ یعنی آپ علیہ السلام

مومنوں کے ساتھ پوری مخلوق میں زیادہ شفیق اور زیادہ مہربان ہیں۔ اور جب یہی لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولے جاتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کا فیضان عام اور شفقت نامہ سرزد ہوتی ہے۔ بہر حال جس طرح لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اسی طرح اسم خالق بھی صرف اسی کے لیے روا ہے، کسی دوسری ذات کے لیے خالق کا لفظ استعمال نہیں کیا جاسکتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کے بھلے نام ہیں، اُسے ان کے ساتھ پکارو و
 ذرُوا الَّذِیْنَ یُلْحِدُونَ فِیْ ذَکَ اسْمَاءُہِ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو
 جو اللہ کے ناموں میں اتحاد کرتے ہیں۔ یعنی ٹیڑھا چلتے ہیں۔ لحد
 کے معنی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ قبر کی سانی کو لحد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ
 ٹیڑھی ہوتی ہے ملحد ایسے شخص کو کہتے ہیں جسکی فکر ٹیڑھی اور فاسد ہوتی
 ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اتحاد کرنے والوں کو چھوڑ دو۔
 اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ
 کی ذات کے لیے خاص ہیں، ان کا اطلاق کسی دوسری ذات
 پر نہ کرو۔ جیسے رحمان کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ کہ وہ لوگ اس کا اطلاق
 میلہ کذاب پر کرتے تھے۔ یا جیسے مشرکین نے اپنے معبودوں کے
 نام اللہ کے نام پر رکھ لیے تھے۔ مثلاً اللہ سے لات بنالیا اور عزریز
 سے عزری کا نام نکال لیا، اسی طرح مناة کا نام منان سے اخذ کیا گیا تھا۔
 فرمایا یہ اتحاد اور کج روی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصل ناموں کو بگاڑ کر وہی
 نام اپنے معبودان باطلہ کے لیے مقرر کر لیے جائیں۔

علم کلام والے بحث کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر وہی نام بولنے
 چاہئیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اپنی طرف سے کوئی
 ایسا نام وضع نہیں کرنا چاہیے جو شریعت میں ثابت نہ ہو۔ شریعت

کے بتلائے ہوئے صفاتی نام ہی درست ہیں۔ جیسے علیا ہوں نے اللہ کے لیے اُجَب یعنی باپ کا نام تجویز کر لیا ہے۔ خدا تعالیٰ کو باپ کہنے سے شرک کی ابتداء ہوئی ہے۔ شاہ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کا ترجمہ ہم "خدا بڑا ہے" تو کہہ رہے ہیں مگر خدا لمبا ہے "نہیں کہہ سکتے۔ ایسا نام یا صفت بالکل خود ساختہ اور غلط کام ہو گا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے قدیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر ہم اس لفظ کا ترجمہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے پرانا کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ ایسا کہنا الحاد، کجروی اور گمراہی ہو گا۔

الحاد کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو مطلقاً کسی مخلوق پر بولا جائے جیسے آجکل عام بول چال میں آتا ہے مجید صاحب کہاں ہیں؟ خالق صاحب نے یہ کہا، رؤف صاحب چلے گئے ہیں یا صمد صاحب مصروف ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام کسی بندے پر بولنا مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا ہمیشہ عبد المجید، عبد الخالق، عبد الرؤف یا عبد الصمد وغیرہ کہنا چاہیے۔ شاہ عبدالقادرؒ نے اپنے نواد میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا بھی الحاد ہی کی ایک قسم ہے، گنڈا، تعویذ یا سحر کے لیے خدا تعالیٰ کے نام کا استعمال، کفر، شرک، نفاق اور ارتداد وغیرہ کے ارتکاب کی مانند ہے۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے۔

علم عقائد والے کہتے ہیں کہ کسی لفظ سے ایسا معنی مراد لینا جو اللہ، اس کے رسول یا سلف سے ثابت نہیں، یہ بھی الحاد کی ایک قسم ہے۔ مثلاً پر ویز لفظ اللہ سے قانون مراد لیتا ہے جو کہ الحاد ہے اس نے اللہ کی ذات کی نفی کر دی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر سبحان اللہ یا اکبر اللہ کہنے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے علام احمد قادیانی

الحاد بذریعہ
تحریف معنوی

نے بھی اس قسم کا اتحاد کیا ہے۔ اپنی کتاب ازالہ اوہام میں سورۃ فتح کی آخری آیت میں آمدہ الفاظ **تَحْسِبُكَ رُسُولُ اللَّهِ** کے متعلق لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد بھی رکھا ہے اور رسول بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا یوں کے کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مراد وہ محمد نہیں ہیں جو مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر پیدا ہوئے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی اولاد میں سے تھے بلکہ ان کے نزدیک محمد اور رسول قادیان کے منہ والے غلام احمد اس لیے علماء نے ہمیشہ یہ بات واضح کی ہے کہ مرزا یوں کے کلمہ کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ یہ لوگ الفاظ تو وہی بولتے ہیں مگر مراد کچھ اور لیتے ہیں۔ یہی اتحاد ہے۔ اس قسم کا اتحاد یہود نے بھی کیا ہے وہ **حُورٌ عِینٌ** کا ترجمہ پاکیزہ فحور کہہ رہے۔ حالانکہ اس سے مراد وہ خوبصورت عورتیں ہیں جو جنت میں اہل ایمان کو نصیب ہوں گی۔ بہر حال اللہ کی کسی صفت کو غلط معانی پہنانا یا اس کا اطلاق کسی مخلوق پر کہنا۔ اتحاد میں داخل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے اسماء میں اتحاد کہ نبیوں کو چھوڑ دیں **سَيُحْزَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائیگا۔ یہ لوگ اللہ کے اسمائے پاک میں کج روی اختیار کر کے بچ نہیں سکتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اُس کے پاک ناموں کے ساتھ پکائے کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کے لیے حدیث شریف میں دعا کے یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ**

اسم پاک
کے ساتھ
پکارنا

رَبِّیْعَ قَلْبِیْ وَ مُوَحِّدَ بَصَرِیْ وَ حِلَّاءَ حُزْنِیْ وَ ذَهَابَ لَهْمِیْ
 اے اللہ میں ہر اس اسم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا
 نام رکھا ہے یا اُسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں
 سے کسی کو سکھلایا ہے یا عالم غیب میں اسے اپنے ہی پاس رکھا ہے
 کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنائے، میری آنکھوں کا نور بنائے
 اور میرے غم و فحشہ کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کے
 ناموں کے ساتھ کج روی کرنے والوں کو چھوڑ دو۔ میں نے کج روی کی مختلف
 صورتیں بھی عرض کر دیں، ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔

حق پرست
لوگ

آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ
 بِالْحَقِّ اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو
 حق کے ساتھ راہنمائی کرتے ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے
 ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اسی قسم کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے
 بارے میں بھی پہلے آچکے ہیں وَمِمَّنْ قَوْمٌ مَّوْسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ
 بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ مقصد یہ ہے کہ ہر امت کے لوگ سارے
 کے سارے گمراہ نہیں ہوتے۔ یہودیوں میں بھی بعض حق پرست لوگ
 موجود ہیں جو حق کے ساتھ راہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ
 کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حضور علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئے اس زمانے
 میں بھی اِکّا دُکّا یہودی نکل آتے ہیں جو حق کو پہچان کر اُسے قبول کر
 لیتے ہیں۔ تاہم اس آیت کہ یہ سے حضور علیہ السلام کی امت مراد ہے
 کہ یہ ایسی امت ہے جو حق کے ساتھ راہنمائی کرتی ہے حدیث شریف
 میں آتا ہے لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى
 الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ
 یعنی میری امت میں ایک ایسا گروہ ضرور موجود ہے گا جو حق کے ساتھ

راہنمائی کرے گا اور حق کے ساتھ ہی فیصلہ کرے گا۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم
 آجائے یعنی مسیح علیہ السلام کا نزول ہو جائے یا قیامت برپا ہو جائے
 اور پھر یہ بھی ہے کہ مخالفت کرنے والوں کی عداوت ایسے لوگوں
 کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، وہ حق پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ مطلب یہ ہے
 کہ یہود و نصاریٰ کی طرح آخری امت حق سے بالکل خالی نہیں ہوگی۔
 اس میں کچھ نہ کچھ حق پرست ضرور موجود رہیں گے۔

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (۱۸۲) وَأَمَلِي لَهُمْ أَنْ كَيْدِي مَتِينٌ (۱۸۳)
 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جُنْدٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۱۸۴) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ
 حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (۱۸۵) مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۱۸۶)

ترجمہ :- اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ، ہم
 عنقریب آہستہ آہستہ اُن کو پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں اُن کو
 خبر بھی نہ ہوگی (۱۸۲) اور میں مہلت دیتا ہوں اُن کو ، بیشک
 میری تدبیر مضبوط ہے (۱۸۳) کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اُن
 کے صاحب میں کوئی جنون نہیں ہے ، وہ تو ڈرانے والے ہیں ،
 کھول کہہ (۱۸۴) کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی سطنت
 میں اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور شاید کہ اُن کے وعدے
 کا وقت قریب ہو ، پس کس بات پر اس (قرآن) کے بعد یہ لوگ ایمان
 لائیں گے (۱۸۵) جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ، اُس کو کوئی ہدایت مینے
 والا نہیں ہے اور وہ اللہ چھوڑتا ہے اُنکو ، اپنی سرکشی میں یہ سرگرداں رہتے ہیں (۱۸۶)

گزشتہ درس میں عہد و پیمان توڑنے والوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا بیان کیا۔ نیز فرمایا کہ جو لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں اُس کا نتیجہ بالانتہا جہنم ہوگا۔ پھر اللہ نے توحید اور ایمان کے سلسلے میں اللہ کے اسمائے پاک اور صفات کے ساتھ اُسے پکارتے کا حکم دیا۔ اور اس میں کجی کرنے سے منع فرمایا کیونکہ کجی کرنے والے مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں کو اللہ کے علاوہ کسی غیر پر پوجنے، ان کا غلط مطلب لینے اور غلط مقام پر استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا کہ ایسا کرنا جرم ہے پھر اللہ نے آخری امرت کے لوگوں کی توصیف فرمائی کہ اس امرت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو راہ حق کی ہدایت دیتے رہیں گے اور اسی کے مطابق انصاف کریں گے۔ فرمایا یہ امرت حق پرست لوگوں سے کبھی خالی نہیں ہوگی۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مکذبین اور ان کے لیے سزا کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ رسالت بھی بیان فرمایا ہے پھر آگے معاد یعنی قیامت کا ذکر بھی آئے گا، اس سورۃ کے آخر میں اللہ نے تمام مکرری مضامین کا اعادہ فرمایا ہے۔ مکذبین کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے،
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَهُوَ لَوْ كَانُوا يَشْعُرُونَ
آیات سے مراد احکام بھی ہیں۔ معجزات بھی اور دلائل بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے یا جو دین اور شریعت اپنے پیغمبر کو عطا کی ہے، جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
اور قات اللہ کی گرفت یکدم بھی آجاتی ہے مگر اس کا عام قانون یہی ہے کہ وہ یکدم گرفت نہیں کرتا بلکہ ابتداء میں مہلت دیتا رہتا ہے پھر جب یہ مہلت پوری ہو جاتی تو اس کی گرفت آجاتی ہے۔ اور یہ گرفت ایسی

مکذبین
کی تدریج
گرفت

جگہ سے آتی ہے۔ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ جہاں سے انہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ اُن کی توقع کے برخلاف اُن کی سرکوبی کے لیے کوئی بہ معلوم دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ سزا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

استدراج
کے معانی

استدراج کا لغوی معنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا یا مہلت دے کر گرفت کرنا ہے اور اس آیت میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے تاہم خرقِ عادت اشیاء کے طور کے ضمن میں یہ لفظ اصطلاحی مفہوم بھی رکھتا ہے۔ یہ بیان پہلے گنہگار کے لیے ہے کہ اگر کوئی خرقِ عادت چیز نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اُسے معجزہ کہا جاتا ہے اور اگر نبوت سے پہلے کوئی چیز ظاہر ہو تو اُسے ارماس کہتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا فعل اُس کا ذاتی فعل نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اُس کی مشیت اور ارادے سے ایسا واقع ہوتا ہے اور اگر نبی کے علاوہ کسی دیگر اہل ایمان کے ہاتھ پر عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو تو اُسے کرمات کہتے ہیں۔ بعض اوقات معجزوں یا معجزوں کے ہاتھ پر بھی کوئی خرقِ عادت چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ایسی چیز کو معونہ کہا جاتا ہے۔ صاحبِ سلک السلوک نے لکھا ہے کہ اگر کافر کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو عادت کے خلاف ہو، تو پھر اگر وہ چیز کافر کے مقصد کے مطابق ہے تو اُسے استدراج کہیں گے جسے قربِ قیامت میں دجال کے ہاتھ پر ایسی بہت سی چیزیں ظاہر ہوں گی جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے سائنسدان بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اور اگر کافر کے ہاتھ پر خرقِ عادت ظاہر ہونے والی چیز اُس کی مرضی کے خلاف ہو جیسے بلعم بن باعور کا واقعہ ہے، تو ایسی چیز کو امانت کہتے ہیں۔ سحر یا جادو بھی اسی قسم کی چیز ہے جو کافر یا غیر شرع لوگ کرتے ہیں۔ سحر کرنے سے بھی بعض غیر معمولی چیزیں پیش آ جاتی ہیں، بہر حال

استدراج اصطلاحی طور پر ایسی خرق عادت چیز کو کہتے ہیں جو کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اس کا لفظی معنی آہستہ آہستہ مہلت دے کر گرفت کرنا ہے اور اس مقام پر یہی مطلب ہے۔

فرمایا وَأَمْلَىٰ لَهُمْ فِي مَهْلَتٍ يَأْصِلُ فِيهَا هَوْنٌ اُن لوگوں کو کیونکہ اُن کی دُستی مَتِّين میری تدبیر مضبوط ہے۔ میری تدبیر سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ جب چاہوں گا، پکڑ لوں گا، سورۃ بروج میں موجود ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مگر اور کید ہم معنی الفاظ ہیں اور معنی تدبیر ہے تاہم مگر فحشی تدبیر کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا میری تدبیر ہر چیز پر جاری ہے تاہم مجرموں کو بعض اوقات فوری گرفت نہیں کی جاتی بلکہ انہیں دنیا میں عیش و عشرت کا موقع دیا جاتا ہے، اُن پر ہر قسم کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ لوگ دلیر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اُن کو گرفت میں لانا ہے کہ مجرموں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض اوقات بعض لوگ دنیا کی زندگی میں گرفت سے بچے ہوتے ہیں، ایسے لوگ مرنے کے بعد اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کو کس وقت اور کس طرح پکڑنا ہے تاہم وہ تکذیب کرنے والے مجرموں کو چھوڑتا نہیں اور کسی نہ کسی وقت انہیں سزا میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔

تصدیق رسالت
آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے باب میں مشرکین کا شکوہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا کیا اُن لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ کہ اُن کے صاحب یعنی رفیق ہیں کوئی جنوں نہیں ہے۔ یہاں پر صاحب سے مراد حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی ذات کے لیے یہ لفظ قرآن پاک کے دو سر مقامات پر بھی آیا ہے۔ جیسے ”مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ“ (النجم) تمہارے رفیق (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ ”وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ“ (التکوین) تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ غرضیکہ صاحب کا معنی رفیق اور ساتھی ہے اور مکے والوں کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خاندان اور بہادری کے فرد ہیں، تم ان کے حالات سے بخوبی واقف ہو۔ سورۃ یونس میں خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوا یا ”فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ“ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ میں نے تمہارے درمیان چالیس سالہ زندگی کا حصہ گزارا ہے، تم میری زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہو، پھر تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چالیس سال تک تو میں صادق اور امین رہوں اور پھر کیرم خدا تعالیٰ پر چھوٹ بولنے لگوں۔

نو صاحب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ مشرکین! تم حضور علیہ السلام کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہو، تم آپ کے اخلاق و کردار سے واقف ہو اور خوب جانتے ہو کہ آپ (العیاذ باللہ) مجنون نہیں ہیں۔ مجنون کا دماغ تو خراب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کوئی ٹھیک بات نہیں کرتا، مگر حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام تو علم و حکمت کے دریا بہا رہے ہیں، بھلا آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ آپ تو اللہ کی گرفت سے واضح طور پر ڈرنے والے ہیں آپ تمہیں اچھی طرح سمجھا ہے ہیں کہ اگر اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے

اس کی آیات کی تکذیب کر دے گے تو ضرور پکڑے جاؤ گے اور عذاب میں مبتلا ہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عز و فخر کی دعوت دی ہے کہ دیکھو! اگر انسان عز و فخر کرے، اپنے دماغ، عقل اور دل کو بروئے کار لائے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی سمجھ میں آجاتی ہے اور قیامت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ كَيْفَ بَدَّلَ رَبُّهُمْ أَمْثَلُهُمْ۔ آسمان و زمین کی سلطنت میں وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِأَمْرٍ۔ ہر اُس چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ زمین و آسمان جیسی بڑی بڑی اشیاء اور دیگر چھوٹی سے چھوٹی مصنوعات میں عز کر تے تو آیات الہی کا انکار کرتے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوانہ کہتے مگر افسوس کہ لوگ عز و فخر سے کام نہیں لیتے ایسے لوگوں کی حالت پہلے بیان ہو چکی ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا اُن کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہ سب چیزیں عز و فخر کے فقدان پر دلالت کرتی ہیں۔

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهٗ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر چیز میں دلائل قدرت موجود ہیں جن میں عز و فخر کرنے سے اُس مالک الملک کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جسکی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ظہور ہوا ہے۔ اُس کے سوا ان اشیاء کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے اسی عز و فخر کے نتیجے میں معاد یعنی قیامت کی سمجھ بھی آتی ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگ نہ تو عالم بالا کی چیزوں میں عز و فخر کرتے

ہیں اور نہ عالمِ زمیں کی چیزوں میں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، میں نے بادل، گرج اور چمک دیکھی۔ دوسری روایت میں سمندر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پھر آگے گیا تو کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے۔ بطونہم کا بیوت کے لفظ آتے ہیں کہ ان کے پیٹ مکانوں جتنے بڑے بڑے تھے اور ان پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ سود خور طرا حریص آدمی ہوتا ہے، اس میں پاکیزہ جذبات کے بجائے شیطانی جذبات بڑھتے رہتے ہیں، انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ بحیثیت قوم یہود اور ہنود دونوں سود خور قومیں ہیں، یہ بڑے سنگدل لوگ ہوتے ہیں۔ یہود کو کسی بھی صورت میں بدداشت نہیں کیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی سخت رکھی ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں آسمانِ دنیا پر واپس آیا تو نیچے میں نے بڑا دھواں اور گرد و غبار دیکھا جس کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کے متعلق جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ہؤلاء شیاطین یہ شیطان ہیں جو انسانوں کے سامنے چھائے ہوئے ہیں۔ تاکہ یہ آسمان و زمین کے دلائل قدرت میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ نشانِ قدرت اور انسانوں کے درمیان شیاطین حائل ہیں جسکی وجہ سے انسان غور و فکر نہیں کر پاتے۔ اگر انسان غور و فکر کرتے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معاد کو جان لیتے۔

فرمایا کیا انہوں نے زمین و آسمان کی سلطنت پر غور نہیں کیا وَاَنْ يَّعْلَمَ
 اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ اَقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ اور اس بات
 پر بھی کہ شاید ان کے وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ وعدے
 کے وقت سے مراد مجربین کی گرفت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور زندگی
 کے اختتام کا وقت بھی مطلب یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے
 ہیں اور اس حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ان کی زندگی کسی
 وقت بھی ختم ہو سکتی ہے روزمرہ کے مشاہدات ہمارے سامنے
 ہیں کہ کوئی شخص بالکل تندرست ہوتا ہے، کھاتا، پیتا، کھیلتا کہ دنا ہے
 مگر موت کا وقت اچانک آجاتا ہے اور اس کے تمام پروگرام
 دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ انسانوں کی انفرادی موت
 کی طرح اقوام کی مجموعی موت بھی ایسے ہی واقع ہو جاتی ہے اور
 پھر ان کی گرفت ہو جاتی ہے۔ لوگ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک
 ہوتے ہیں۔ دُنیا بھر کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل
 دیتے رہتے ہیں مگر جب ان کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو پھر
 ان کی ساری مہمتیں چھن جاتی ہیں۔ وہ ناشکری کی پاداش میں فلاح خواہ
 اور مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں اور پوری پوری قوموں کی ہلاکت
 واقع ہو جاتی ہے۔

اس وقت مسلمان بھی دنیا میں عمومی گرفت میں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی
 پچاس قومی حکومتیں موجود ہیں مگر بحیثیت مجموعی سلطنتِ عامہ کی نعمت
 چھن چکی ہے۔ کافر قوموں نے سازش کے ذریعے توہ کی خلافت کو ختم
 کیا اور اب پوری دُنیا میں مسلمان روس اور امریکہ کے کارہائیں بن
 کر رہ گئے ہیں کسی ملک میں یہ مہمت نہیں کہ ان سپر طاقتوں کی
 آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ جب اہل اسلام اپنے

مشن سے ہٹ گئے، احکام الہی سے غفلت اختیار کر لی تو ذیلِ خوار ہو کر رہ گئے۔ آج کل مسلم ریاستیں اس قدر بے اثر ہو چکی ہیں کہ گزشتہ کئی سال سے بدسر ہیکار ملکوں کے درمیان صلح نہیں کیا جاسکتی۔ ان کا کام فحش تماشے، عیاشی اور آرام طلبی کے سوا کچھ نہیں رہا۔ مسلمان معاشی معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے تباہ ہو چکے ہیں اخلاق تباہ ہو چکے ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے پس ماندہ ہیں، لوگ کافر اور عیسائی بننے جا رہے ہیں، مگر ادعویٰ یہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں یہ سب کچھ غور و فکر کے فقدان کا نتیجہ ہے اللہ نے فرمایا شاید کہ ان کے وعدے کا وقت قریب ہو اور یہ غفلت میں پڑے ہو ہو۔

اللہ کا
آخری
پیروگرام

فرمایا اللہ نے اپنا آخری دین مکمل کر دیا ہے، آخری شریعت آچکی ہے۔ آخری نبی آچکا ہے اور قرآن پاک کی صورت میں آخری پیروگرام آچکا ہے۔ اگر اب بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے اس آخری پیروگرام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں فَبَايَ حَدِيثَ اَبَعَدَهُ كَيْفَ مَوْجِنَ تَوَكُّمِ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے اب نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ دین، نہ شریعت اور نہ کتاب اس لیے کس پیروگرام کے انتظار میں ہیں۔ جب یہ سلسلہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا تو اُسی وقت فرمایا تھا کہ میری طرف سے وقتاً فوقتاً تمہارے پاس ہدایت کا پیروگرام آئے گا۔ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرہ) جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا، وہ آگے چل کر مامون ہوگا اور اُسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انبیاء و مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کیں، شریعتیں دیں اور پھر آخر میں قرآن پاک نازل کر کے اعلان فرمادیا۔ اَلْيَوْمَ

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْقَضَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدہ)
 آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی
 ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اب اس
 کے بعد کوئی نئی ہدایت، کوئی نیا پر وگرام نہیں آئے گا، اب تو محبت
 کے لیے قیامت ہی آئیگی۔ چنانچہ قرآن پاک کا تقریباً تیسرا حصہ قیامت
 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم قرآن پاک پر
 ایمان نہیں لاتے، اس کے پر وگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں
 تو پھر اس کے بعد کو نسا پر وگرام اور کون سی ہدایت آئے گی جس پر
 ایمان لے آؤ گے۔

فرمایا حقیقت یہ ہے مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَ
 هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ اس کی سوء استعداد، ضد اور عناد کی
 وجہ سے گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ
 کی ہدایت کے سوا ہدایت کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ پھر جب
 لوگ سرکش ہو جاتے ہیں۔ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو
 پھر اللہ کا قانون بھی یہ ہے وَيَذَرُهُمْ كَمَا
 هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وہ اپنی سرکشی میں ہی
 سرگرداں رہتے ہیں۔ اور بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ کر گرفتار عذاب
 ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہنے
 کے لیے جہالت نے دیا ہے، وہ وہیں جھٹکتے رہتے ہیں اچھی
 باتوں کو بُرا اور بُری باتوں کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں، انبیاء کی تکذیب
 کرتے رہتے ہیں اور شیطان کا اتباع کرتے رہتے ہیں، قیامت کے
 متعلق شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور آخرت کے لیے
 کوئی تیاری نہیں کرتے۔ بالآخر ان کے وعدے کا وقت

آجاتا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
 نبوت و رسالت کی تصدیق بھی کر دی ہے اور توحید کے بارے
 میں غور و فکر کی دعوت بھی دے دی ہے۔ آگے مستقل طور پر قیامت
 کا ذکر فرمایا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا
 عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفِيهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ
 كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
 نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
 الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
 إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

ترجمہ :- یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے
 میں کہ کب ہوگا اس کا قائم ہونا۔ آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر!) بیشک
 اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ نہیں ظاہر کرے گا
 اُس کو اُس کے وقت پر مگر وہی۔ یہ بھاری ہے آسمانوں اور
 زمین میں۔ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک یہ لوگ آپ
 سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اُس کی کھوج میں لگے
 ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر! آپ کہ دیں کہ اس کا علم اللہ
 کے پاس ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ﴿۱۸۷﴾ اے پیغمبر! آپ
 کہ دیجئے نہیں مالک میں اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نہ

نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو زیادہ کراتا بھلائی سے اور نہ پہنچتی مجھے کوئی بُرائی۔ نہیں ہوں میں مگر ڈر سننے والا اور خوشخبری دینے والا اُن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں (۱۸۸)

عہد و پیمان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُسے توڑنے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو دل آنکھیں اور کان جیسی نعمتیں عطا فرمائیں مگر لوگ ان کا صحیح استعمال نہ کر کے غفلت میں پڑتے ہیں اور بالآخر جہنم کا شکار بنتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایمان اور توحید کے سلسلے میں اسمائے پاک اور صفاتِ الہی کا مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو انہی اسماء اور صفات کے ساتھ پکارنا چاہیئے اور اللہ کی صفات کو غلط معانی پہنا کر، یا غلط مقام میں استعمال کر کے یا غلط تاویل کر کے اسحاق کے مرتکب نہیں ہونا چاہیئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے اسمائے منحصہ کا غیر اللہ پر اطلاق کرنا بھی الحاد میں داخل ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تکذیب کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ ہم انہیں ہلکتے دیکر اس طریقہ سے پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے پھر اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا کہ لوگ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہیں کرتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ کے دلائل کو دیکھتے، اُن میں غور و فکر کرتے تو اس کی وحدانیت کا کبھی انکار نہ کرتے۔ اُن کو کیا پتہ کہ شاہد اُن کا وقت قریب آگیا ہو، فرمایا یہ لوگ اکثر گمراہی میں سرگرداں ہوتے ہیں۔

آج کے درس میں قیامت کے متعلق ذکر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا اس سورۃ کے آخر میں توحید، رسالت، قضا و قدر اور معاد جیسے اہم مسائل کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ آیات بھی اُسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کی پوری تاریخ بیان فرمائی ہے اور انبیاء کے مشن کی وضاحت فرمائی ہے مشرکین جن چیزوں کا انکار کرتے تھے اُن میں توحید سرفہرست ہے توحید کو اختیار

کرنے کے بجائے وہ شرک کی مختلف اقسام میں مبتلا تھے اور اسی طرح قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے جو کہ ایمان کا ایک بنیادی جزو ہے

وقوع
قیامت
کا وقت

ارشاد ہوتا ہے لَيَسْأَلُنَّكَ عَنِ السَّاعَةِ یعنی! یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں أَيَّانَ مَوْلَاهَا کہ وہ کب قائم ہوگی۔ لفظ أَيَّانَ اور أَيَّانَ میں یہ فرق ہے کہ أَيَّانَ سرکان کو ظاہر کرتا ہے جب کہ أَيَّانَ وقت کے لیے آتا ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کب یہ پاپا ہوگی اور اُن سنی کا معنی کسی چیز کا گاڑ دینا ہوتا ہے جیسے فرمایا وَالْحِجَابُ أَرْسَاهَا (الذئبت) پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ بحری جہاز کے لنگر انداز ہونے کو بھی أَرْسَاءُ السَّفِينَةِ کہتے ہیں تاہم یہاں پر وقوع مراد ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی جب حضور علیہ السلام قیامت کا تذکرہ فرماتے اور لوگوں کو بتاتے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب ہر ایک کو اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہوگا، تو مشرکین طنزاً کہتے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الملك) اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ قیامت کب آئیگی۔ ہم نے تو آج تک کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ یہاں بھی اسی طرح کے سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ اِلَیَّ یَعِیْرُ اَیُّکُمْ اے پیغمبر! آپ کو دیکھئے اِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّیْ کہ وقوع قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لَا یَحِیُّہَا لِوَقَّتِہَا اِلَّا ہُوَ نہیں ظاہر کرے گا اس (قیامت) کو اس کے وقت پر مگر وہی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنی ذات کے ساتھ مختص کر رکھا ہے، ان میں قیامت بھی شامل ہے قیامت کے واقع ہونے کی خبر تو نئے دی گئی ہے اور قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ اسی موضوع پر مشتمل ہے مگر اس کے وقوع کا عین وقت نہیں بتایا گیا معراج

کے واقعہ سے متعلق ابن ماجہ اور سند احمد کی روایت ہیں آتا ہے کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام اکٹھے ہوئے تو ان کے درمیان قیامت کا ذکر بھی ہوا تھا۔ ہر نبی نے قیامت کے وقت سے لاعلمی کا اظہار فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اما وجبتہا فلا یعلمہا الا اللہ یعنی قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ نے قیامت کے وقت کے متعلق نہ کسی نبی اور مرسل کو خبر دی ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کو۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین پر آتہ کمرہ اللہ کے دشمن دجال کو قتل کر دوں۔ قرب قیامت کی بعض دوسری نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایمان، اسلام اور احسان کے بعد جب متی الساعة کا سوال کیا یعنی حضور! یہ بتائیں کہ قیامت کب آئیگی؟ تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا ما المسئول عنها بأعلم من السائل کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جس طرح اس بات کا علم پوچھنے والے کو نہیں ہے اسی طرح جواب دینے والے کو بھی نہیں ہے۔ اس بات کی حجت سورۃ لقمان میں موجود ہے اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ یعنی قیامت کے وقوع کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔

آسمان
زمین
کیلئے
لہجھل

آگے قیامت کے متعلق مزید فرمایا ہے ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قِيَامَتُكَ وَقُوعُ آسَمَانٍ اور زمین میں بھاری ہے، بڑی لہجھل ہے کیونکہ جب یہ واقعہ ہوگی تو ہر چیز کو درہم بہم کر دے گی جیسے فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (التکوین) جب سورج پیٹ لیا جائے گا اور

جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ غرضیکہ ارض و سما کا یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا اس نظام کے تمام سیارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ پھر خطیرۃ القدس کا نظام قائم ہوگا۔ اس وقت لوگوں پر بڑی دہشت طاری ہوگی۔ سورۃ الحاقہ میں موجود ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے **وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ** اور آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے پورے کا پورا نظام بدل جائیگا۔ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضور! جب یہ حالت طاری ہو جائیگی تو اس وقت مخلوق کہاں ہوگی؟ فرمایا وہ پلصراط کے ایک حصے پر ہوں گے۔

فرمایا یہ قیامت بھاری ہے آسمان اور زمین پر **لَا تَأْتِي كُحْرُ**
الْأَيْخَتَةِ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، قیامت کی
 اچانک آمد کے متعلق احادیث میں مختلف روایات ملتی ہیں مثلاً
 صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ دو آدمی کپڑا پھیلانے لگے اور اس
 کا بھاڑ نہیں ملے کر پائیں گے کہ قیامت برپا ہو جائیگی۔ کوئی شخص جانور
 خریدے گا، اس کا دودھ دے گا۔ مگر پینے سے پہلے قیامت
 آجائے گی۔ پھر فرمایا ایک شخص کھانا کھانے کے لیے برتن سے
 لقمہ اٹھائے گا مگر منہ میں نہیں ڈال سکے گا، اور قیامت واقع ہو
 جائیگی۔

فرمایا، یہ لوگ **يَسْأَلُونَكَ** **كَأَنْتَ حَفِيٌّ عَنْهَا** آپ سے
 قیامت کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی
 کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ حنفی کا معنی عالم بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی
 کیا جائے تو پورا جملہ اس طرح ہوگا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے
 متعلق سوال کرتے ہیں گویا آپ اسے جانتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے

قیامت
کی اچانک آمد

نہ تو آپ اس کی کھوج میں ہیں اور نہ ہی آپ قیامت کے وقت معین
کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے وقت کا علم نہیں
دیا، البتہ بعض نشانیاں بتلائی ہیں کہ قریب قیامت میں اس قسم کے واقعات
پیش آئیں گے اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔

حقی کا ایک معنی مہربان بھی ہوتا ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوا ہے۔ جب بتوں کو پاش پاش کرنے کی
پاداش میں باپ نے گھر سے نکال دیا تو آپ نے جاتے ہوئے سلام کہا
اور کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ اِنَّكَ
كَانَ لِیْ حَفِیْظًا وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ مشرکین تو
حضور علیہ السلام سے قیامت کا سوال طعن و تشنیع کے طور پر کرتے
تھے مگر اہل ایمان بھی بعض اوقات قیامت کے متعلق دریافت
کرتے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام ان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان
تھے۔ بہر حال اس قسم کے سوالات کے جواب میں اللہ نے فرمایا
قُلْ اِنِّیْۤ اِنَّمَا عَلَّمْتُهَا عِنْدَ اللّٰهِ اس
کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ
لَا یَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور ایسے سوال کرتے
ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جو اس نے
کسی کو نہیں دیا۔

اللہ اور
رسول کی
محبت

صحیحین کی روایت میں ایک دیہاتی مسلمان کا ذکر آتا ہے کہ
اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور! یہ بتائیں
مَتٰی السَّاعَةُ کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، افہوس ہے
کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے کہا
حضور! بڑی بڑی نمازیں اور روزے تو خیر نہیں ہو سکے والکنی

احب اللہ ورسولہ، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ضرور رکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا،
 أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ تَمِ اسْمِیْ کے ساتھ ہو گے جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی دوسری بات سے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حضور نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اتنی بڑی بشارت سنائی،

قیامت کے بارے میں اہل ایمان بھی سوال کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت کو مخلوق سے اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ محتاط رہیں اور نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوں۔ وہ ہمیشہ فکرمند رہیں کہ پتہ نہیں قیامت کب آجائے گی، اس لیے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے اور نیکی کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ اس قسم کا اخفاء اللہ نے لیلۃ القدر کے تعین میں بھی رکھا ہے تاکہ لوگ اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور پھر اس کا پھل حاصل کر سکیں۔ قیامت کے وقت کو مخفی رکھنے میں بھی یہی حکمت ہے۔

نافع اور
ضار

قیامت کے بارے میں جاننا تو بہت بڑی بات ہے فرمایا
قُلْ اے پیغمبر! آپ کہ دیں لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
 میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں الا
 مَا شَاءَ اللہ و مگر جو اللہ چاہے میرے اختیار میں تو یہ بھی نہیں کہ
 میں اپنے آپ کو نفع پہنچا سکوں یا نقصان کو دور کر سکوں۔ یہ سب
 اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ چنانچہ ہر انسان کا پختہ یقین
 ہونا چاہیے بلکہ یہ بات اس کے ایمان میں داخل ہے کہ نافع اور ضار

صرف خدا تعالیٰ ہے۔ مافوق الاسباب اور غائبانہ طور پر وہی نفع پہنچاتا ہے اور وہی نقصان پہنچاتا ہے۔ النافع اور الضار اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک بھی ہیں مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔

مسئلہ
علم غیب

اللہ نے فرمایا، آپ یہ بھی کہ دیں وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو بہت سی بھلائی حاصل کر لیتا۔ وَمَا سَنِي السُّؤُوءُ اور مجھے کوئی برائی اور تکلیف نہ پہنچتی۔ گو یا حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق علم غیب کی صریح الفاظ میں نفی کر دی ہے غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو نہ عقل سے معلوم ہو اور نہ حواس ظاہرہ و باطنہ سے۔ جو چیز غور و فکر کرنے سے یا کسی دوسرے کے بتلانے سے معلوم ہو وہ بھی غیب نہیں ہوتا علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لہذا اس کا اطلاق کسی فرشتے، نبی یا ولی پر کرنا درست نہیں ہے۔ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے اَلَا مَا عَلَّمَهُمُ اللّٰهُ سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ اور غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطہ کے خود بخود ہو۔ ایسا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ چیز مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں انبیاء کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ذرے ذرے کا علم خدا کے سوا کسی مخلوق کو حاصل نہیں، مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بالکل غلط بات کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے ذرے ذرے کا علم ہے یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے کیونکہ علم محیط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے کلی علم کی صراحت نفی کی گئی ہے مثلاً سُوْرَةُ اٰلِ اٰیٰتِ میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يُّهَمَّ بِمَا يَفْعَلُ

کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اس کے ثنایاں شان ہے۔ اب کلی علم کہاں رہ گیا۔ خود حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھایا اللہم سخر لہی اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَعْلَمَ لَمْ يَنْفَعَا لَی اللہ! میں تیری ذات پاک کیساتھ اے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو جیسے سحر، کہانت اور رمل کا علم کہ حضور نے اس سے پناہ مانگی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں سے اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ کی نفی کرنا واجب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے قادر مطلق، علیم کل، واجب الوجود ہونے کی نفی کرنا ضروری ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے سامنے عاجز ہیں۔ بھائی! صفاتِ مختصہ کی نفی کرنا انبیاء علیہم السلام کی توہین نہیں ہے۔ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کا حق ہیں اور حق صرف حجتار کو ہی ملنا چاہیے۔ ہاں شریعت کا علم نبی مکمل طور پر جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں جانتا تو یہ کفر ہوگا۔ شریعت کے علاوہ کائنات میں جو کچھ نبی چیزیں واقع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا وافر حصہ بھی نبی کو عطا کرتا ہے مگر ہر چیز کا علم نہیں دیتا کہ یہ اس کا اپنا خاصہ ہے، بشمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، انہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا میں غیب نہیں جانتا، اگر جانتا تو اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی مگر حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ بیمار بھی ہوئے، آپ زخمی بھی ہوئے۔ آپ کے عزیز و ساتھی شہید ہوئے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو اتنی تکالیف برداشت نہ کرتے۔ بڑے معجزہ والا واقعہ بڑا دیکھنا ہے۔ آپ نے ستر جلیل القدر صحابہ کو تبلیغِ دین کے لیے بھیجا مگر وہ سارے کے سارے راستے میں ہی قتل کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کو اتنا صدمہ ہوا کہ مدینہ ہجر قنوتِ نازلہ

پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو علم ہوتا کہ یہ لوگ دھوکے سے آدمی لے جا رہے ہیں اور انہیں قتل کر دیں گے تو آپ کبھی نہ بھیجتے۔ دنیا میں پیش آنے والے کتنے امور ہیں کہ ان کے متعلق پیشگی علم ہو جائے تو انسان کو کبھی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ صحت، بیماری، قحط، فراوانی، فتح، شکست، نفع، نقصان کتنی چیزیں ہیں کہ قدرت کا سارا نظام انسان کی لاعلمی کی وجہ سے ہی چل رہا ہے اگر ہر شخص کو نفع نقصان یا موت و حیات کا پیشگی علم ہو جائے تو دنیا کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کلی علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔

صفت
تدبیریں
شکر

اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود اور خالق ہونے میں تو مشرکین بھی متفق ہیں مگر آگے چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیریں شکر کہہ نہ سکتے ہیں حالانکہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ عالم بالا سے لے کر عالم زیریں تک تمام امور کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے اور اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ "فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" اگرچہ فرشتوں کے امور انجام دینے کا بیان ہے۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ ہی کے کارندے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق تمام کام کرتے ہیں۔ کبھی بستی، عروج و زوال، تندرستی و صحت، بیماری وغیرہ تدبیر کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس مقام پر لوگ ہلک جاتے ہیں اور یہ عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نبی ولی وغیرہ بھی کچھ تدبیر کرتے ہیں۔ مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے میں لہذا ان کے نام پر نذر و نیاز دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں اسی طرح قادر مطلق اور علیم کل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی صرف وہی ذات ہے اور ازل سے لے کر اب تک ذرے ذرے کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔

ان دو صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا کے سوا کوئی قادر مطلق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح الوہیت کی صفات میں غیر مرنی ہونا یعنی دکھائی نہ دنیا بھی خاصہ خداوندی ہے۔ مسیح علیہ السلام کیسے الہ ہو سکتے ہیں، وہ تو دکھائی دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ غیر محدود اور غیر مرنی ہے۔

فرمایا کہ قیامت کے وقوع کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس نے اسے اپنے لیے خاص رکھا ہے اور پھر مقررہ وقت پر اچانک ظاہر کر دے گا۔

حضرت صلی
علیہ وسلم
بجائیت
نذیر و نبیر

إِنَّا أَنَا الْآذِينَ وَكَبِشِي فِي تَوْدَر سَنَانِي

والا ہوں کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ اور شرک سے باز آ جاؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں تمہیں ہدایت کی باتیں بتاتا ہوں اور تمہیں بُرے سے انجام سے ڈراتا ہوں نیز میں اطاعت گزاروں اور فرمانبرداروں کے لیے خوشخبری سنانے والا بھی ہوں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں اُن لَہُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّہُمْ (یونس) اُن کے لیے اُن کے رب کے پاس سچائی کا پایہ ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام اچھا ہوگا۔ بُرے انجام سے ڈرنا اور اچھے اعمال پر خوشخبری سنانا ہر نبی کا کام رہا ہے وَمَا نُنْزِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (الانعام) ہم ہر رسول کو بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ بشمول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بشارت و نذرت تمام انبیاء کی مشترک صفت ہے فرمایا بشارت ان لوگوں کے لیے ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ جو خدا کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ جو قرآن کو بحق سمجھتے ہیں معاد پر یقین رکھتے

ہیں اور شرک سے بیزار ہی کا اظہار کرتے ہیں جو لوگ مسکینی اختیار کرتے
 ہیں ان کے لیے کوئی بشارت نہیں، بلکہ وہ تو انداز کے حق دار ہیں۔

الاعراف >

آیت ۱۸۹ تا ۱۹۰

قال الملا ۹

درس پنجاہ ونہ ۵۹

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا
 خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
 لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ۝ ۱۸۹ فَلَمَّا
 أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى
 اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ۱۹۰

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان
 سے اور بنایا ہے اُس سے اُس کا جوڑا تاکہ سکون پکڑے اُسکی
 طرف۔ پھر جب مرد نے ٹھکانا اُس عورت کو تو حمل ٹھہرا اُس
 عورت کو ہلکا سا۔ پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ جب
 وہ بوجھل ہو گئی تو پکارا دونوں نے اپنے پروردگار کو کہ اگر تو
 دے گا ہمیں اچھا بھلا بچہ تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزار ہیں ۝ ۱۸۹
 پس جب کہ دیا اُن کو اچھا بھلا بچہ، ٹھہرائے اُن دونوں نے اُس
 کے لیے شریک اُس میں جو اللہ نے اُن کو دیا تھا۔ پس بلند
 ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک
 بناتے ہیں ۝ ۱۹۰

گزشتہ سے پیوستہ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمائے حسنہ کا ذکر فرمایا
 اور حکم دیا کہ مجھے انہی ناموں سے پکارا کہہ و اور یہ کہ ان ناموں میں اسکا ذکر نہ کر یعنی اللہ تعالیٰ

ربط آیات

کا اسم خاص غیر اللہ پرست بولو، اس کی صفت اور اسم کو غلط معنی نہ پہناؤ یا اُن کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی سلطنت میں عتد و فکد کی دعوت دی جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا بیان کرنا اور اُس کی وحدانیت کو سمجھنا مقصود ہے۔ اس کے ساتھ معاد کا بیان بھی ہوا کہ لوگ آپسے وقوع قیامت کے وقت کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ چیز باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور اس کا علم اُس نے کسی کو نہیں دیا۔ کوئی نبی، فرشتہ یا انسان قیامت پر پا ہونے کے وقت کو نہیں جانتا، البتہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوئیوالی بعض نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اللہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہلوایا کہ قیامت کا علم تو بڑی بات ہے، میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو اپنے لیے بہت سے مفاد حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ غیب جاننے کی وجہ سے میں پیش بندی کر لیتا اور نقصان سے بچنے کی تدبیر کر لیتا، مگر علم غیب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے سوا علم غیب بھی کوئی نہیں جانتا۔

اب آج کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی تردید کا بیان ہے۔ ایمان کی حقیقت کو بگاڑنے والی چیز شرک ہی ہے یہ روحانی بیماریوں میں سب سے بُری بیماری ہے۔ عقیدے کو خراب کرنے والے امراض کفر، نفاق، شک، تردد، اسحاد، زندقہ وغیرہ میں سے شرک سب سے خطرناک بیماری ہے، اس کے بعد عملی اور اخلاقی بیماریوں کا نمبر آتا ہے، سو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی صراحتاً تردید فرمائی ہے۔ اس رکوع میں اللہ نے اس مضمون کو کافی تفصیل

کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ**

نفس واحدہ
سے
تخلیق

خدا کی ذات وہ رحیم اور کریم ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تخلیق انسانی کا مسئلہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورۃ نسا کی ابتداء اسی مسئلہ سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ

سورۃ مومن، سورۃ انبیاء اور بعض دیگر سورتوں میں بھی اس کا بیان آتا ہے۔ تو

فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا **وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا**

اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں پر ایک جان سے مراد حضرت

آدم علیہ السلام ہیں اور جوڑے سے مراد آپ کی بیوی حوا ہیں جو تمام انسانوں

کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر

جیسا کہ صحیحین کی روایت میں آتا ہے آپ کی پلیوں سے حوا کی تخلیق

کی چونکہ لپیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں اس لیے عورت کی فطرت میں قدرے

کجی پائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت سے اس کے

ٹیڑھاپن سے ہی فائدہ حاصل کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش

نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ٹوٹ جائیگی مگر سیدھی نہیں ہوگی۔

آگے حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں **وَكُتِبَ عَلَيْهَا اس کا**

ٹوڑنا یہ ہے کہ طلاق دے کر علیحدہ کر دو گے۔ جیسا کہ عرض کیا نفس واحد

یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اللہ نے فرمایا

”خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ“ تم سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ چونکہ انسانوں کے

جدا جدا کو مٹی سے پیدا کیا، اس لحاظ سے تمام انسان مٹی سے تخلیق ہوئے۔

اللہ نے یہ بھی فرمایا **إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ** کہ میں مٹی سے انسان

پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین

کی مٹی لی جائے۔ چنانچہ ہر جگہ کی کالی، سفید، سرخ، ریتی، چینی وغیرہ مٹی

حاصل کمرہ کے اُس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نسل انسانی میں اسی مٹی کا اثر ہے کہ کوئی آدمی کالا ہے۔ کوئی گورا ہے، کوئی سخت مزاج اور کوئی نرم خو، کوئی طیب اور کوئی خبیث اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی تخلیق جس جگہ کی مٹی سے ہوتی ہے، انسان مرنے کے بعد اُسی مٹی میں اکمل جاتا ہے یعنی اُسی مقام پر اس کی قبر بنتی ہے۔

بہر حال قرآن پاک نے اس بات کی تصریح کمرہ دی ہے۔ کہ تمام انسان ایک نفس کی اولاد ہیں جس سے بعض فلاسفوں کے نظریات کی نفی ہوتی ہے۔ جو بنی نوع انسان کو کسی ایک شخص کی اولاد نہیں متعدد اشخاص سے سمجھتے ہیں! انیسویں صدی کے ڈارون کا فلسفہ یہ ہے کہ نسل انسانی بندروں کی ترقی یافتہ نسل ہے۔ پہلے سب بندرتھے، پھر آہستہ آہستہ انسانوں کی شکل میں ترقی کر گئے۔ پہلے عقل و شعور بھی کم تھا جو بعد میں مکمل ہو گیا۔ ہندو بھی نفس واحدہ کو نہیں مانتے برخلاف اس کے قرآنی نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا انسان پیدا کیا وہ نبی تھا اور نبی ذہنی اور عقلی اعتبار سے کامل درجے کا انسان ہوتا ہے حضرت علیؓ کا قول ہے۔

الناس من جهة التمثال الكفاء

ابوہم ادم والام، حوا

تمام لوگ ایک دو سر کے ہم مثل ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں ان کا باپ آدم علیہ السلام ہے اور ماں حوا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے الناس کلہم ابناء ادم وادم من تراب تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی مذکورہ نفس واحدہ کا نظریہ قرآن پاک کے علاوہ باقی

آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ تورات کا پہلا باب ہی تخلیق (پیدائش) کے نام پر ہے۔

تخلیق
زوج

فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا اور اسی سے اُس کا جوڑا بنایا۔ آدم علیہ السلام کو ترپیدا فرمایا اور پھر حواؑ کو اُن کا جوڑا یعنی مادہ بنایا حضرت حواؑ کی پیدائش کے متعلق تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی پسلی سے حضرت حواؑ کو پیدا فرمایا۔ دراصل جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ جنت میں تنہا تھے جس کی وجہ سے انہیں وحشت ہوتی تھی اور بے اطمینانی کی سی کیفیت تھی۔ اس بے سکونی کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ نے حواؑ کی صورت میں اُن کا جوڑا پیدا کیا لِیَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ آدم علیہ السلام حواؑ کی طرف سکون پکڑیں۔ چنانچہ جب آپ غیند سے بیدار ہوئے تو حواؑ آپ کے پاس موجود تھیں جنہیں پاکہ آپ کو تکلیں ہونے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی سے کہا يٰٰآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (البقرة) یعنی اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ خوب کھاؤ پیو، یہاں تمہیں راحت کے تمام سامان میسر ہوں گے، البتہ یاد رکھو! اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ میاں بیوی کچھ عرصہ تک جنت میں رہے اور پھر شیطان کے بہکانے اور جنت کے ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میاں بیوی کا لباس بھی اُتر گیا اور بالآخر انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتداء کا ذکر کیا ہے کہ پہلے ایک مرد کو پیدا کیا اور پھر اُس سے اُس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر

اُن دونوں سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ سورۃ نسا کی ابتدا میں بھی ہے۔
 اے لوگو! اُس پروردگار سے ڈرجاؤ جس نے تمہیں نفسِ واحدہ سے
 پیدا فرمایا۔ پھر اُس سے اُس کا جوڑ پیدا کیا وَبِتِّ مِثْهُمَا رِجَالًا
 کَثِیْرًا وَنِسَاءً پھر اُن دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و زن پھیلا
 دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا پیدا کرنے کی ایک وجہ تو یہ
 بیان فرمائی تاکہ وہ سکون پکڑے اور ساتھ یہ بھی فرمادیا وَجَعَلْ
 بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم) تمہارے درمیان محبت
 اور شفقت کے جذبات پیدا کر دیے۔ اور محبت والفت
 کے یہی جذبات ہیں جو نسل انسانی کے آگے پھیلانے کا ذریعہ
 بنتے ہیں۔ اس میں طبعی خواہشات بھی ہیں۔ عقلی ضروریات بھی اور
 قانون کی پابندی بھی جب کوئی انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ ضابطہ اخلاق
 کا پابند ہوتا ہے اور جب وہ دو ہو جاتے ہیں تو انہیں قانون کی پابندی
 کرنا پڑتی ہے اور یہی ترقی کا پہلا ذمہ ہے۔ میاں بیوی کے اپنے اپنے حقوق
 و فرائض ہیں۔ جب یہ حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو قانون کی پابندی ہوتی
 ہے اور انسان کو ترقی اور عروج حاصل ہوتا ہے۔ جب تک قانون کی
 پابندی نہیں کی جائیگی کوئی انسان خطیرۃ القدس کے راستے پر قدم بھی نہیں
 رکھ سکتا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے دو بنائے۔ پھر دو
 سے بڑھے تو خاندان بن گیا، رشتہ داریاں قائم ہوئیں۔ قبائل بنے اور
 نسل انسانی وجود میں آگئی۔

نسل انسانی کی عمومی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بچے کی
 پیدائش کے سلسلے میں کیے جانے والے شرک کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا
 ہے فَلَمَّا تَخَشَّهٖا جَبَّ مِرَدًا ذُو نَبْطٍ لِّیَا۔
 غاشیہ پردے کو کہتے ہیں۔ ڈھانپ دینا، کپڑا ڈال دینا اور مراد

اولاد کے
 لیے شرک

یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی حَمَلَتْ
حَمْلًا خَفِيفًا تو پہلے ہلکا سا حمل رہا فَكَثُرَتْ بِهِ تَعَوُّرَاتُ
 اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ کوئی خاص تکلیف محسوس نہ کی۔ فَلَمَّا
اَثْقَلَتْ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ حمل بڑھ گیا اور پیٹ
 بھاری ہو گیا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور انہیں زچہ و بچہ کے
 متعلق فکر لاحق ہوئی تو دونوں بیوی اور خاوند نے دَعَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا
 اپنے رب سے دعا کی۔ لَیْنِ اٰتٰیْتَنَا صَالِحًا کہ اگر تو ہمیں صحیح
 سلامت اچھا بھلا بچہ عطا کرے گا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِیْنَ
 تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے فَلَمَّا اٰتٰهُمَا صَالِحًا
 پھر جب اللہ نے انہیں صحیح سلامت، صحت مند بچہ عطا کر دیا۔
جَعَلَا لَدٰى شُرَكَآءِ فِیْہَا اٰتٰهُمَا تو اللہ کے عطا کردہ میں
 دونوں نے اُسی کا شریک بنالیا۔ یعنی بچے کے عطا کرنے میں غیروں
 کو بھی شریک کر لیا۔

اس سلسلے میں ترمذی، منذ احمد اور متدرک حاکم میں روایت آئی
 ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے تھے
 جسکی وجہ سے وہ بڑے متفکر رہتے تھے۔ اس اثنا میں ان کے
 پاس شیطان آیا اور انہیں خوفزدہ کیا کہ بچے کی پیدائش بڑی تکلیف دہ
 چیز ہے، نیز یہ کہ ہونے والا بچہ ناقص الخلقیت بھی ہو سکتا ہے
 اور پھر خود ہی انہیں مشورہ دیا کہ اگر وہ بچے کی پیدائش صحیح سلامت
 چاہتے ہیں اور اُس کا زندہ رہنا بھی مطلوب ہے، تو پھر پیدائش کے
 بعد اُس کا نام عبد الحارث رکھنے کا عہد کرو۔ فرشتوں میں حارث شیطان
 کا نام مشہور تھا اور وہ اس قسم کا نام رکھوا کر آدم و حوا کو شرک میں مبتلا
 کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں خوفزدہ کئے چنانچہ انہوں نے یہ نام رکھنے

کا وعدہ کر لیا۔ پھر جب بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا تو اس کا نام عبدالحاش رکھا اور وہ زندہ رہا۔ اسی چیز کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سلامت بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے بچے کا نام شیطان کے نام پر رکھ کر شرک کا ارتکاب کیا۔

اس روایت کو تمہور محمد بن نے تسلیم نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی طرف شرک کی نسبت کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ بھی کہ آدم علیہ السلام ایک دفعہ پہلے بھی شیطان کے ہاتھوں زک اٹھا چکے تھے جب انہیں جنت سے نکلنا پڑا تو اب وہ دوبارہ اس کے دھوکے میں نہیں آسکتے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا، لہذا یہ روایت اصلاً ہی غلط ہے۔

اس آیت کریمہ کی توضیح امام حسن بصریؒ اور مجاہدؒ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آیت کا پہلا حصہ ھُوَ الَّذِی سے لیکر لَیْسَ کُنْ اِلَیْہَا تَاکِبَ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواؑ کے بیان پر مشتمل ہے جب کہ فَلَمَّا تَغَشَّیْہَا سے شروع کر کے اگلی بات عام بنی نوع انسان کے متعلق ہے نہ کہ صرف آدم علیہ السلام اور حواؑ کے متعلق۔ چنانچہ اس حصہ آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نوع انسانی میں جب کسی مرد نے عورت کو ڈھانپا یعنی اس کے ساتھ اختلاط کیا تو پہلے اُسے ہر کا سا حمل بھڑا اور پھر وہ بڑھ کر بھاری ہو گیا تو میاں بیوی نے صحیح سلامت بچے کی دعا کی، جب بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے خدا تعالیٰ کا شریک بنا لیا۔ فرماتے ہیں یہ عام انسانوں کی بات ہے۔ اللہ کے نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ حضرت حواؑ بھی اہل ایمان اور نبی کی بیوی تھیں، ان سے بھی ایسی توقع نہیں

کی جا سکتی ۔

نومولود کے نام رکھنے میں شرک ابتداء سے چلا آرہا ہے ۔ اور آج بھی اس کا ارتکاب ہوتا ہے ۔ عبدالحارث کے علاوہ عبدالعزیٰی عبدالمسیح ، عبدالمناۃ وغیرہ قسم کے نام حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے اور فقیر بخش ، نبی بخش ، عبد الرسول ، عبد کعبین ، عبد العلی ، پیراں دتر وغیرہ قسم کے نام آج ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں ۔ عطا اللہ کہتا ہے مگر منسوب اختیار کے نام پر کمر ڈیتے ہیں یہی شرک ہے ۔ اسی سلسلہ میں پھر غیر اللہ کی نذر بھی ملتے ہیں اور بچے کی پیدائش پر سلام کے لیے داتا صاحب لے جاتے ہیں وہاں پر منت پوری کرنے کے لیے بچے کا سر قبر یا غلاف کے ساتھ لگاتے ہیں ۔ غرضیکہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نعمت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں مگر جب وہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں شرک کرنے لگتے ہیں ۔ اللہ نے دو کرم مقام پر فرمایا "فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" "فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ" (العنکبوت) جب سمندر میں بھنس جاتے ہیں تو گمراہ گمراہ کہ خدا وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں اور جب ساحل پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غیر اللہ کی نذر و نیاز شروع ہو جاتی ہے غرضیکہ اولاد کے شرکیہ نام نہیں رکھنا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے بچے کا غلط نام رکھ دیا گیا ہو تو بعد میں اس کی تصحیح کر لینا چاہیے ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابوہریرہؓ کا پہلا نام عبد الشمس تھا جو تبدیل کر کے حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن کر دیا ۔ بعض دیگر لوگوں کے نام بھی درست فرمائے اور اصول کے طور پر یہ بات سمجھا دی کہ بچے کی

پیدائش پر ساتویں دن اُس کا عقیقہ کریں، اس کے بال اتاریں اور اس کا
 اچھا نام رکھیں۔ پھر اس کی اچھی طرح تربیت کریں۔ نام اللہ کی طرف
 منسوب ہونے چاہئیں جیسے عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الغفور وغیرہ یا انبیاء
 کے نام پر ابراہیم، یونس، موسیٰ، الیاس علیہ السلام وغیرہ نام رکھنے چاہئیں
 انگریزوں جیسے کنیڈی اور جارج وغیرہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔
 مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ اگر ناموں میں لغوی مقصد مراد نہ
 بھی ہو تب بھی اس میں شرک کی بُھ ضرور آئیگی۔ مثلاً اگر کوئی شخص عبد الحسین
 نام رکھ لیتا ہے اور اس کی نیت حسین کے بندہ ہونے کی نہیں ہے
 پھر بھی یہ نام درست نہیں ہے کیونکہ اس میں شرک کی آمیزش پائی
 جاتی ہے۔ نام ایسا صاف سمجھرا اور توحید پر مبنی ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ
 کی عبادت ظاہر ہو اور شرک کا شائبہ تک نہ پایا جائے۔

بلند و برتر
 ذات

فرمایا والدین پہلے تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت
 تندرست اور صحت مند بچہ عطا فرمائے مگر اللہ تعالیٰ اُن کی دعا قبول کر کے
 ٹھیک ٹھاک بچہ عطا کر دیتا ہے تو اس میں اللہ کے شریک بنانے
 لگتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ
 کی ذات بلند و برتر ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ
 شریک بناتے ہیں۔ شرک کبھی نام رکھنے میں ہوتا ہے۔ کبھی نذر و نیاز
 میں، کبھی رکوع و سجود میں اور کبھی دیگر عبادات میں۔ بعض اوقات
 غیر اللہ کی انتہائی تعظیم کر کے شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور
 کبھی اس سے مراد مانگ کر شرک کیا جاتا ہے۔ بہر حال
 شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو یا اُس کی صفات کے
 ساتھ یا عبادت میں، اُس کی ذات ان چیزوں سے بلند و برتر
 ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے

آگے کافی دُور تک شُرک اور شُرکین کا ردّ آرہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے بہت پرستی اور اثنان پرستی کی پوکے طریقے سے ترمذید فرمائی ہے
 یہاں پر بچے کی پیدائش کے سلسلے میں جو شرک کیا جاتا ہے۔ اس
 کی خصوصاً ترمذید فرمائی گئی ہے۔ بچے کا نام بھی ایسا نہیں رکھنا چاہیے
 جس سے شرک کی بو آتی ہو بلکہ اگر کوئی ایسا نام موجود ہو تو اس کی اصلاح
 کر لینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن اور عبد اللہ کو بہترین نام
 قرار دیا ہے کیونکہ ان میں بندے کی نسبت اپنے اللہ کے ساتھ
 کی گئی ہے۔

اِشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ۝ (۱۹۱) وَلَا
 يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ (۱۹۲)
 وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
 اَدْعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ (۱۹۳) اِنَّ الَّذِيْنَ
 تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادُ اَمْثَلُكُمْ فَاَدْعُوهُمْ
 فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ (۱۹۴) اَلْهَمْ
 اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآءَ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآءَ
 اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يَّبْصِرُوْنَ بِهَآءَ اَمْ لَهُمْ اُذَانٌ
 يَّسْمَعُوْنَ بِهَآءَ قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنَ
 فَلَا تُنْظَرُوْنَ ۝ (۱۹۵)

ترجمہ: کیا یہ شرک بناتے ہیں اُن کو جو نہیں پیدا
 کرتے کسی چیز کو اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں (۱۹۱) اور
 نہیں طاقت رکھتے وہ اُن کے لیے مدد کی اور نہ وہ اپنی
 جانوں کی مدد کر سکتے ہیں (۱۹۲) اور اگر پکارو تم اُن کو ہدایت
 کی طرف تو وہ نہیں پیروی کرتے تمہاری۔ برابر ہے تم
 پر کہ تم اُن کو پکارو یا خاموش رہو (۱۹۳) بیشک وہ لوگ جو
 پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو، وہ تو بندے ہیں تمہارے

جیسے ، پس پکارو اُن کو ، چاہیئے کہ وہ قبول کمریں تمہاری پکار کو ، اگر تم سچے ہو (۱۹۴) کیا اُن کے لیے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں ، یا اُن کے لیے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں ، یا اُن کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں یا اُن کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں ، اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے ، پکارو اپنے مشرکوں کو ، پھر تم جو تدبیر میرے خلاف کر سکتے ہو کر گزرو اور پھر مہلت بھی نہ دو (۱۹۵)

ربط آیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اولین انسان اور اُس کے جوڑے کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا اور اس پیدائش کی غرض و غایت بھی بیان فرمائی۔ پھر انسان کے شرک میں مبتلا ہونے کی مثال بیان فرمائی کہ میاں بیوی کی مقاربت سے ہلکا سا حمل ٹھہرتا ہے جب یہ بڑھتا ہے تو میاں بیوی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دُعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سلامت ، صحت مند بچہ عطا فرمائے۔ پھر جب بچہ کی پیدائش ٹھیک طریقے سے ہو جاتی ہے تو اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں۔ اول تو بچے کا نام ہی شرکیہ رکھتے ہیں ، اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ اُس کی پیدائش ، تندرستی اور ضرورتاً زندگی فراہم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ، فرمایا خدا تعالیٰ کی ذات اُن چیزوں سے بلند و بتر ہے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ یہ شرک کا رد ہو گیا۔

بت پرستی

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کا رد بیان کیا ہے ، مٹی پتھر یا لکڑی کے مجسمے بنا کر اُن کی پوجا کرنا شرک کی ایک صورت ہے اور بت پرستی کی یہ لعنت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تمام اقوام میں پائی جاتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بار بار رد فرمایا ہے۔ اس کے

علاوہ جو لوگ ملائکہ اور جنات کو عبادت میں شریک کرتے ہیں، اللہ نے اُن کا بھی رد فرمایا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہو یا عبادت میں یہ قابلِ مذمت ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بت پرستی

کا اس طرح رد فرمایا ہے الْشَّيْءُ كُنْ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا کیا یہ لوگ اُن کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے وَهُمْ يُخْلِقُونَ اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں خاص طور پر مٹی اور پتھر کے گھڑے ہوئے بتوں کا ذکر آیا گیا جب کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودانِ مراد ہیں خواہ وہ بت ہوں، عام انسان ہوں، انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں یا جنات ہوں فرمایا کہ یہ لوگ اُن کی پوجا کرتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ چونکہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اس لیے اُن میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو الہ ہو اور معبود بہ حق کی شریک بنائی جاسکے۔

کسی ذات کے الہ ہونے کے لیے اس میں بعض صفات کا ہونا لازمی ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ ذات واجب الوجود ہو۔ ایسی ذات الٰہیت جس کا وجود خود بخود ہو، نہ کہ کسی دوسری ذات کا عطا کردہ یہ الٰہیت کی سب سے پہلی صفت ہے۔ ظاہر ہے واجب الوجود صرف ذاتِ خداوندی ہے، اس کے علاوہ ہر ذات کا وجود خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہذا اللہ کے بغیر نہ کوئی واجب الوجود ہے اور نہ وہ الہ ہو سکتا ہے۔ الہ کی دوسری صفت یہ کہ وہ خالق ہو، مخلوق نہ ہو اور یہ صفت بھی صرف باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، اُس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، لہذا معبود بہ حق بھی صرف وہی ہے۔ الٰہیت کے لیے علیم کل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ صفت بھی صرف اللہ تعالیٰ

کا خاصہ ہے "اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (المک) یاد رکھو! ہر چیز کا ظاہر و باطن اور اُس کی ضرورت وہی جانتا ہے جو اُس کا خالق ہے۔ چونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے لہذا مخلوق کی تمام جزئیات کو جاننے والا یعنی علیم کل بھی وہی ہے۔ الوہیت کی صفات میں مدبّر ہونا اور غیر سرئی ہونا بھی شامل ہے۔ وہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے وہ خود ہر چیز کو دیکھتا ہے مگر اُسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بہر حال اس آیت کرمیہ میں خلق کی صفت کے ساتھ الوہیت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ کوئی انسان ہو یا جن یا فرشتہ، ان میں سے کوئی بھی خالق نہیں ہے، بلکہ سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا یہ اُن کو شرک بنا دیتے ہیں جو خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو انسان کی پیدائش سے اربوں کھربوں سال پہلے پیدا فرمایا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ مصلحت انسانی کی تکمیل کے لیے اُس سے پہلے فرشتوں کا پیدا کیا جانا ضروری ہے، لہذا اُس نے فرشتوں کو پہلے پیدا کیا۔ سب سے پہلے ملائکہ اعلیٰ کی جماعت کو پیدا کیا، پھر ملائکہ سفلی کی جماعت کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد عام ملائکہ کو۔ اور اُن سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا۔ تو فرمایا۔ جو کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں انہیں خدا کے ساتھ کیسے شرک بنا دیتے ہیں۔

فرمایا جن کو یہ شرک بنا دیتے ہیں اُن کی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں اور دوسری بات یہ کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ وَهٍ مَعْبُودَانِ باطلہ شرک کہنے والوں کی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور نہ

ابوداؤد
غیر اللہ

وہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں حضور علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ کے متعلق گزر چکا ہے "قُلْ لَا أَهْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا" اے لوگو! میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر جو اللہ چاہے۔ ظاہر ہے کہ بنی نوع انسان کی بلند ترین ہستی بھی اگر اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو وہ کسی درجے کے مافوق الاسباب نفع نقصان کے پہنچا سکتی ہے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، انبیاء، ملائکہ اور جنات جو زندہ ہستیاں ہیں، وہ بھی اس معاملہ میں بسے بس ہیں تو اپنے ہاتھ سے نئے نئے مٹی یا پتھر کے مجسمے ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ تو اتنے عاجز ہیں وَأَنْ تَدْعُوهُمْ کہ اگر تم انہیں پکارو إِلَى الْهَدْيِ ہدایت کے راستے کی طرف لَا يَتَّبِعُوكُمْ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے یعنی وہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ جب وہ اس قدر بے بس ہیں تو فرمایا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ تمہارے لیے برابر ہے أَدْعَوْهُمْ اور أَنْتُمْ صَادِقُونَ کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ معبودانِ باطلہ تمہارے لیے کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہیں تو انہیں لاکھ پکائے جاؤ۔ وہ سناتے ہی نہیں تو پھر انہیں پکارنا اور نہ پکارنا برابر ہے۔

غیر
کی پریش

شُرک فی العبادت قدیم اقوام میں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ رومی، یونانی، مصری اور کلڈانی قومیں سچر و حجر کی پستیں نہیں بلوث تھیں۔ بعض لوگ بچھو، سانپ اور درختوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ سورج پرستی بھی قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے اور سورج کے پجاری کراچی میں آج بھی موجود ہیں جو طلوع شمس کے وقت اُس کی طرف ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں اور زبان سے کچھ الفاظ بھی ادا کرتے ہیں جو غالباً دعائیہ الفاظ ہوں گے۔

ستاروں اور سیاروں کے پجاری بھی ہیں۔ اور گائے اور بلی کو پوجنے والے بھی مل جاتے ہیں۔ انسانی ذوق کی انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ گورہ کو بھی پوجتے ہیں قبروں کو پوجنے والے تو خود مسلمانوں میں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی زندہ انسان کسی مرے کو پوجنے والا مل جاتا ہے۔ مسلمانوں میں قبر پرستی، پیر پرستی، ہنٹر کا نہ تعظیم جیسی بیماریاں موجود ہیں۔ شرک کا رد تمام آسمانی کتب خصوصاً قرآن پاک اور تمام انبیائے کرام نے واضح طور پر کیا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا۔ سورۃ النعام میں تمام قسم کے شرک کی تردید ہو چکی ہے۔ شرک نذر و نیاز میں ہوا تعظیم میں سب کی نفی ہو چکی ہے، ظلمت کو اللہ ماننے والوں کا رد بھی ہو چکا ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت جو شرک کیا جاتا تھا، اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے۔

افسوس کا مقام ہے کہ خود کلمہ گو مسلمان شرک کی بہت سی قسموں میں ملوث ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی (متوفی ۱۹۱۲ء) سرسید کے ہم عصر اور قومی شاعر ہوئے ہیں۔ آپ بڑے صحیح العقیدہ مسلمان تھے آپ نے قاری عبدالرحمن اور شاہ اسحاق سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مدرسہ حالی میں مسلمانوں کے عروج و زوال کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ انہوں نے آج کے مسلمانوں کی بدعقیدگی کا نقشہ بڑے عجیب پیرائے میں کھینچا ہے فرماتے ہیں :-

کہے غیر گمراہ کی پوجا تو کافر

جو پٹھرائے بیٹا حسد کا تو کافر

جھکے آگ پہ بہر عہدہ تو کافر

کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنتوں پہ کشتا وہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

بنی کو جو چاہیں حشر کر دیکھائیں
 انہوں کا رتبہ بنی سے بڑھائیں
 مزاروں پہ دین راست ندریں چڑھائیں
 شہیدوں سے جاہل کے مانگیں مٹائیں

نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جلے
 قبروں پہ چادریں اور چڑھائے چڑھانا، اُن پر سجدہ کرنا، اُن کو چومنا چاٹنا
 اُن کی حد درجہ تعظیم کرنا، فرشتوں اور جنات کی دہائی دینا، پیر دستگیر کو غائبانہ
 پکارنا، شیخ معین الدین چشتیؒ اور زکریا ملتانیؒ کو امداد کے لیے پکارنا، سب
 شریک باتیں ہیں۔ اُن کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں اور
 نہ فریادری کے قابل ہیں، وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ کسی کے لیے کیا
 چیز مفید ہے اور کیا ضرر ہے مگر مسلمان ہی ہیں جو اُن کو سب کچھ تسلیم کیے
 بیٹھے ہیں حتیٰ کہ بسوں پہ اُن کے نام کے نعرے لکھ رہے ہیں یا غوث اعظم
 یا پیر دستگیر، یا علیؑ و غیرہ یہ سب شرک کی باتیں ہیں جن کا قرآن نے
 رد کیا ہے۔ فرمایا جن کو تم شرک بناتے ہو۔ اُن میں تو الوہیت کی
 صفت ہی نہیں پائی جاتی۔

اللہ کے
 عاجز بندے

آگے فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادُ
 امْتَلَاْكُمْ جَنّ کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں
 جس طرح تم پیدا کیے گئے ہو، اسی طرح وہ بھی پیدا کیے گئے ہیں، تم بھی
 خدا کے سامنے عاجز ہو اور وہ بھی عاجز ہیں، جس طرح تم ہر چیز کے محتاج
 ہو، اسی طرح وہ بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمادی ہے
 ”يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ آسمان و زمین کی
 ہر چیز اپنی ہر ضرورت کے لیے اُنھی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے

تمام مخلوق مانگنے والی ہے اور میں نے والی واحد ذات خداوندی ہے۔
انسان اولاد، دولت اور اقتدار مانگتے ہیں، فرشتے اللہ کا قرب مانگتے
ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ فرمایا جب ہر چیز اُمی سے
مانگتی ہے تو پھر تم ان کو شریک کیسے بناتے ہو جو خود عاجز اور محتاج ہیں
مصرف لَا فَاَدْعُوهُمْ اِنِّیْ بِمَا کَرَّمْتُمْ وِجْہَہُمْ اگر وہ تمہاری پکار
سنتے ہیں فَلِیْسَتْ جِیْبُو الْکُذَّانُ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ پس چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں اگر تم
سچے ہو مگر وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کیسے کریں گے جب کہ
نہ تو وہ قادرِ مطلق ہیں، نہ علیم کل اور نہ واجب الوجود۔ حقیقت یہ ہے کہ
اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَیَّ اللّٰہُ وَاللّٰہُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ
(فاصلہ) تم سب اللہ کے محتاج ہو، غنی تو صرف وہی ہے۔ اس کے
علاوہ کون ہے جو تمہاری غائبانہ مدد کرے، تم نے تو خواہ مخواہ بت اور شن
بنا رکھے ہیں جن کے نام کی نذریں مانتے ہو، ان کے سامنے دودھ،
مسٹھائی اور گھانا رکھتے ہو، ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہو
ان کے ساتھ عابدانہ تصورات رکھتے ہو، جس طرف کوئی بت پڑا ہوتا
ہے اُسی طرف رخ کر لیتے ہو، یہ تو نہایت ہی بیوقوفی کی بات ہے
فرمایا ذُرْ اَعْوَرَ تَوَکَّرُوْکُمْ کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اَللّٰہُ اَرْجٰی
یَمْشُوْنَ بھکا گیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں اَوْ
لَہُمْ اَیْدٌ یَّبْطِشُوْنَ بھکا گیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے
ہیں۔ اَوْ لَہُمْ اَعْیُنٌ یُّبْصِرُوْنَ بھکا گیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے
ساتھ وہ دیکھتے ہیں اَوْ لَہُمْ اِذَاۡنٌ یَّسْمَعُوْنَ بھکا گیا ان کے
کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں،
پھر وہ تمہاری پکار سن کر تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ سورۃ حج میں ہے
کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے

اور مچھی کوئی چیز ان سے چھپنے لے تو وہ اُسے چھڑانے پر بھی قادر نہیں
 چہ جائیکہ تمہاری فریاد رسی کہیں۔ فرمایا ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ
 طالب اور مطلوب دونوں بولے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا۔
 اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا تھا، اسے عقل و شعور سے نوازا تھا مگر
 اس کی حماقت کی انتہا ہے کہ خود ساختہ بتوں کے سامنے سجدہ رینہ ہو
 جاتا ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری بات سنتے ہیں اور حاجت براری
 کرتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
پھر اپنے شریکوں کو پکار کر دیکھ لو۔ ثُمَّ كَيْدُونَ پھر جو کچھ تم میرے
 خلاف کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ فَلَا تَنْظُرُونَ پس مجھے مہلت بھی نہ دو
 حضرت ہود اور صالح علیہما السلام کو بھی مشرکین نے ہی کہا تھا،
إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَدَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ہمارے
 معبودوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے تم باز نہیں آتے اور یہی
 بہی باتیں کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی باتوں کا یہی جواب ہے کہ اپنے
 تمام معبودوں کو اکٹھا کر لو اور پھر جو تدبیر میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو
 میں کسی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔

اگر ہر دو جہانم خصم گردند نہ ترسم چوں نگاہ یافم تو باشی
 اگر خدا تعالیٰ نگہبان ہے تو دونوں جہان کی مخالفت بھی میرا کچھ
 نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو
 سکتا۔ تمہارے معبود محض بے اختیار ہیں۔ اگلی آیات میں شرک کی مزید
 باتوں کو تردید مہر ہی ہے۔

الأعراف >
آیت ۱۹۶ تا ۱۹۹

قال المصلا ۹
در شصت و یک ۶۱

إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ
وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝
وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى
لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ
لَا يُبْصِرُونَ ۝
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝

ترجمہ :- بیشک میرا کارساز اللہ ہے جس نے اُمّاری ہے
کتاب اور وہ کارسازی کرتا ہے نیکوکاروں کی (۱۹۶) اور وہ جن کو
تم پکارتے ہو اُس کے سوا، نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی
اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں (۱۹۷) اور اگر تم انہیں
پکارو ہدایت کی طرف تو سنتے نہیں اور تم دیکھو گے اُن کو
کہ تک ہے ہیں تمہاری طرف حالانکہ وہ نہیں دیکھتے (۱۹۸) آپ
عادت ڈالیں درگزر کرنے کی اور حکم دیں نیک کام کرنے
کا اور کنارہ کشی اختیار کریں جاہلوں سے (۱۹۹)

رابط آیات
گذشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے سلسلے میں بت پرستی
کا رد فرمایا اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اُن سے
حاجت روائی اور مشکل کشائی کی توقع رکھتے ہیں۔ اُن کی بھی تردید فرمائی۔ گذشتہ درس میں
یہ بھی ارشاد ہو چکا ہے کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح عاجز

بندے ہیں، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں وہ نہ تو تمہاری شکل آسان کر سکتے
 ہیں اور نہ بگڑی بنا سکتے ہیں، فرمایا اگر کچھ زعم ہے تو اُن کو پکار کر دیکھ لو کہ وہ
 تمہاری بات کو سن کر تمہاری کون سی شکل کٹائی کرتے ہیں وہ تو تمہاری طرح
 مخلوق ہیں اور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ مٹی اور پتھر کے بتوں کے رد
 میں خاص طور پر فرمایا کہ تم تو زندہ انسان ہو۔ ہاتھ پاؤں، آنکھ اور کان
 رکھتے ہو اور ان سے کام لیتے ہو مگر یہ بُت تو تم سے بھی گئے گزے
 ہیں جو ان اعضا اور حواس سے بھی محروم ہیں مگر کتنے افسوس کا مقام ہے
 کہ تم ان بے جان مجسموں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ نے جلیج کے
 طور پر اپنے بنی سے کہلوا یا کہ تم اپنے معبودانِ باطلہ کو بلا لو اور میرے خلاف
 جو تذبذب کرنا چاہتے ہو کہہ لو، مجھے تمہارے شرکا سے کچھ خوف نہیں
 میرے لیے میرے اللہ کی حفاظت اور نگرانی ہی کافی ہے۔ اور
 مجھے اُسی پر اعتماد ہے۔ تمہارے معبودانِ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں
 ہیں، لہذا وہ مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنا پورا جتن کہہ لو اور پھر بیشک
 مجھے مہلت بھی نہ دو۔

کارسازِ ما
 خدا تعالیٰ

اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے
 کہلوا یا جارہا ہے اِنَّ وَلِیَّ اللّٰہُ بیشک میرا ولی، کارساز اور حمایتی صرف
 اللہ تعالیٰ ہے اور مجھے اُسی پر بھروسہ ہے۔ سورۃ بقرہ میں اس مضمون
 کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ”اللّٰہُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اللّٰہُ تَعَالٰی کَارِیْسَانِہٖ
 ہِیَ اِیْمَانُ وَالْوَلَوْنَ کَا یُخْرِجُھُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ
 جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے“ وَالَّذِیْنَ
 کَفَرُوْا اَوْلِیَآءُھُمْ الطَّاغُوْتُ اور کافروں کا کارساز شیطان
 ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔
 اہل ایمان چونکہ صحیح عقیدہ پر ہوتے ہیں اس لیے اُن کی حفاظت

اور کار سازی خداوند تعالیٰ کمر تاسے، چنانچہ میرا کار ساز بھی وہی اللہ ہے
 الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ جس نے کتاب یعنی قرآن پاک نازل فرمایا
 ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی کار سازی کی بین دلیل ہے کہ اُس نے ہمارے
 لیے کتاب نازل فرما کر ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے اور ہدایت
 ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان زندگی کے ہر موڑ پر اس کا سب سے
 زیادہ محتاج ہے۔ اور پھر اس قرآن پاک کی صفت یہ ہے کہ یہ
 ”هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ“ (البقرہ) لوگوں
 کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں۔ یہی قرآن ”هُدًى
 لِّلْمُتَّقِينَ“ (البقرہ) یعنی متقیوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے۔
 اللہ کا کلام زندگی کے ہر موڑ پر راہنمائی کرتا ہے اور تمام مشکلات کے
 حل کا ذریعہ ہے۔ اگر اس پر ایمان لا کر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی سنور
 سکتی ہے۔ انسان کا اخلاق درست ہو سکتا ہے اور اس کی فکر پاک ہو سکتی
 ہے اسی قرآن کی بدولت آدمی کے اعمال درست ہو سکتے ہیں اور انسانی
 زندگی ایک کار آمد زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
 نے انسان کو مہمل نہیں چھوڑا بلکہ اپنی عظیم کتاب نازل فرما کر اُس کی ہدایت
 کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا کار ساز وہ اللہ رب العزت
 ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے۔

فرمایا وہ باری تعالیٰ نہ صرف میرا کار ساز ہے بلکہ وَهُوَ يَتَوَلَّى
 الصُّلُوحَ اِنَّ وہ تمام نیچو کاروں کا کار ساز ہے اور اُن کی فلاح اور
 ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے مگر مشرکوں کو وہ سزا دے بغیر نہیں چھوڑتا
 صلاح اُس شخص کو کہتے ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرتا
 ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اہل ایمان اور مقربین کی اصطلاحات بھی استعمال
 ہوئی ہیں۔ قُوَّةُ الْقُلُوبِ وائے بزرگ لکھتے ہیں کہ اہل ایمان وہ لوگ

نیچو کاروں
 کا کار ساز

ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہر وقت نیچی رہتی رہتی ہے اور مقربین وہ ہوتے ہیں جنکی نگاہ ہمیشہ خاتمہ پر مرکوز رہتی ہے وہ ہمیشہ اسی فکرمیں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں خاتمہ کیا ہوگا یعنی خاتمہ بالآخر ہوگا یا بالآخر وہ جلتی ہوں گے یا دوزخی، وہ ہمیشہ اسی فکرمیں مبتلا رہتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں۔ آپ کا دور خلافت تو صرف اڑھائی سال ہے مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ کی خلافت خلفائے راشدین کا ہو بہو نمونہ تھی۔ آپ کچھ عمر گورنر بھی رہے مگر مکمل خلافت کا موقع زیادہ دیر نہیں ملا۔ آپ کے متعلق صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اپنی اولاد کے لیے کوئی مال و دولت اور جائداد نہ چھوڑی۔ کسی نے کہا کہ آپ کی اولاد ہے، آپ ان کی بہتری کے لیے بھی کوئی بندوبست کر دیتے۔ آپ نے فرمایا، میری اولاد دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یا تو وہ صالحین یا مجرمین۔ اگر وہ صالح ہوں گے تو اس آیت کے مصداق وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کارساز کرے گا۔ لہذا مجھے فکرمیں کوئی ضرورت نہیں اور اگر وہ مجرم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مجرمین کا مددگار نہیں ہو سکتا، لہذا میں بھی ان کا پشت پناہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (بویس) وہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں کرتا۔ اس نے اپنے پاک انبیاء سے بھی فرمایا فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ میں مجرموں کا مددگار کیوں بنوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سورۃ قصص میں یہی کہا تھا، پروردگار! میں مجرموں کا مددگار نہیں بن سکتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میری اولاد مجرم

ہوگی، تو میں اُن کا مددگار نہیں بن سکتا۔

بے اختیار
معبود

آگے مشرکین کے معبودان کے متعلق فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لَا يَسْتَجِيبُ
لَكُمْ وہ تمہاری مدد نہ کی استطاعت نہیں رکھتے وَلَا اَنْفُسَهُمْ
يَنْصُرُونَ اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جن کو تم مدد کے لیے
پکارتے ہو، وہ سب مخلوق ہیں، خواہ انبیاء ہوں یا فرشتے، عام انسان
ہوں یا پتھر کے بت اور شجر ہوں یا حجر، وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل
نہیں ہیں۔ مافوق الاسباب مدد تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لہذا
ان معبودان باطلہ کو آوازیں دنیا بحث ہے۔

فرمایا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا
اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو تو وہ تو سنتے ہی نہیں۔ درخت،
پتھر وغیرہ بے جان چیزیں تو ویسے ہی جو اس سے محروم ہیں اور جاندار
بھی ہوں تو انہیں تو علم ہی نہیں کہ کوئی پکار رہا ہے، تو وہ کیا نہیں گے
اور کیا مدد کریں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع دے دے تو دوسری
بات ہے مگر اُن کو پتہ ہی نہیں چلتا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو
درد و شریف مجھ پر دُور سے پڑھا جاتا ہے، وہ مجھے فرشتوں کے
ذریعے پہنچا یا جاتا ہے اور جو شخص میری قبر پر آکر درد پڑھتا ہے
میں اُس کو سنتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دور سے کہی گئی بات کو تو
حضور علیہ السلام بھی خود بخود نہیں سنتے چہ جائیکہ کسی دوسری ہستی کے متعلق
یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہماری مہربانیاں، ہر وقت اور ہر مقام سے
سنتا ہے۔ پھر اسی زعم میں لوگ یا رسول اللہ اور یا علیؑ کے نعرے لگاتے
ہیں یا پیر و ستیگر امداد کن امداد کن کی آوازیں لگاتے ہیں مگر اللہ نے
فرمایا کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ سنتے ہی نہیں۔ بعض مفسرین اسے

صرف بت پرستی پر محمول کرتے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ اس میں انسان پرستی، ملائکہ پرستی اور جنات پرستی سب شامل ہیں تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان مجسموں کے متعلق ہیں جنہیں مشرکین شرک بنا تے تھے اور پھر ان کی نذر و نیاز دیتے تھے۔ ایسے لوگ عرب کے علاوہ روم، یونان، مصر اور ہندوستان میں آج بھی موجود ہیں جو بتوں میں کمر شمع مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔

اندھے معبود
اور متبعین

انہی معبودانِ باطلہ کے متعلق فرمایا وَتَسُبُّهُمْ يُنْظَرُونَ
إِلَيْكَ اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف تک رہے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ مشرک لوگ بتوں کے تمام اعضا بناتے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھیں اس طرح نظر آتی تھیں گویا کہ وہ پوجا کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں دیکھتے کیونکہ ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں اور اگر اس سے کافر اور مشرک مراد لیے جائیں تو مطلب یہ ہو گا کہ یہ منکرین لوگ بظاہر جسمانی آنکھوں سے تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ مگر حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر دل کی آنکھیں دیکھیں تو ضرور آپ کو پہچان لیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کا نبی ہمارا خیر خواہ ہے اور ہمیں خدا کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ مگر وہ حقیقت میں دیکھتے ہی نہیں، اس لیے ناکام ہیں، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو لہب جیسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آپ کو نہ پہچان سکے اور نامراد ہوئے جیسے ابو بکرؓ و عمرؓ نے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔

سلطان محمود غزنویؒ کے زمانے میں خواجہ ابوالحسن خرقانیؒ بڑے

پائے کے بزرگ ہوئے ہیں سلطان اکثر ان کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا
 اور ہندوستان پر حملہ کرنے سے پہلے سے دعا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر
 ہے کہ خواجہ ابوالحسنؒ نے فرمایا کہ جس نے بایزید بسطامیؒ کو دیکھا ہے۔
 اس پر آتش دوزخ حرام ہے۔ اس پر سلطان کو بڑا تعجب ہوا کہنے
 لگا، حضرت! یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ ایک طرف
 حضور خاتم النبیین افضل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے
 جنہیں کافر بھی دیکھتے ہیں مگر ان پر دوزخ کی آگ حرام نہیں ہے مگر
 دوسری طرف آپ کے امتی بایزید بسطامیؒ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے
 دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس پر خواجہ ابوالحسنؒ خیر قافیؒ نے یہی
 آیت پڑھی "وَنَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ فَهُمْ
 لَا يُبْصِرُونَ" یعنی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف تک
 ہے ہیں مگر درحقیقت وہ نہیں دیکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار
 اور منافقین نے حقیقت کی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہی نہیں
 اگر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور عبد اللہ بن ابی جیسے ائمۃ الکفر آپ کو
 دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ضرور ایمان لے آتے اور ان
 پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ سورۃ حج میں اسی مضمون کو اس طرح
 بیان فرمایا گیا کہ "فَانْهَآ لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى
 الْقُلُوبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُورِ" کہ ان لوگوں کی آنکھیں
 اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں جس
 کی وجہ سے یہ حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ غرضیکہ یہاں پر فرمایا
 کہ کفار و مشرکین آپ کی طرف دیکھتے ہوئے نظر تو آتے ہیں مگر
 حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے لہذا ایمان سے محروم ہیں۔
 آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر! خُذِ الْعَفْوَ اَنْتَ مَعَهُ

کمنیجی عادت ڈالیں۔ کافر اور مشرک اپنی ضد اور مہٹ دھرنی کی وجہ سے
 بہت بگڑیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے مگر آپ درگزر نہ فرماتے
 رہیں اور ان سے انجھیں نہیں۔ مشرکین کی طرح کسی سے جھگڑانہ کریں
البتہ آپ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ نیچی کا حکم کرتے رہیں۔ تبلیغ دین
 کا کام برابر جاری رکھیں۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہیں اور کفر و
 شرک کی خرابیاں بیان کرتے رہیں مگر کسی کے ساتھ الجھاؤ پیدا نہ کریں
البتہ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ آپ جاہلوں سے
 روگردانی کریں، تعرض نہ کریں اور درگزر کی عادت ڈالیں۔
 امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق کے سلسلے میں قرآن پاک
 میں سب سے جامع آیت یہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ معاف اور
 درگزر کرنے کی عادت ڈالیں اور مخالفین سے انجھیں نہیں۔ حضرت
 عائشہ صدیقہؓ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نہ فاحش تھے اور نہ بہ تکلف فحش بات کہتے تھے، اور نہ بُرائی
 کا بدلہ بُرائی سے دیتے تھے۔ بلکہ ”فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا“ (البقرہ)
 کے مصداق آپ معاف فرماتے اور درگزر فرماتے۔ بہر حال حضور
 علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو خاطر میں نہ
 لائیں بلکہ درگزر اور معافی کی پالیسی اپنائیں، البتہ انہیں نیچی کا حکم کرتے
 رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
 إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۰۰) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
 طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (۲۰۱)
 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (۲۰۲)
 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَايَةٌ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا
 قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَذَا
 بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ
 الْمُتَّقِينَ (۲۰۳)

ترجمہ :- اور اگر ابھائے تجھ کو شیطان کی طرف سے
 پھیڑ چھاڑ، پس آپ اللہ کے ساتھ پناہ مانگیں، بیشک وہ سننے
 والا اور جاننے والا ہے (۲۰۰) بیشک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں
 جب کہ پہنچتا ہے اُن کو خیال شیطان کی طرف سے، وہ
 یاد کرتے ہیں، پس اچانک وہ بصیرت (سمجھ) والے ہوتے
 ہیں (۲۰۱) اور اُن کے بھائی (شیاطین) کھینچتے ہیں اُن کو
 گمراہی میں، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے (۲۰۲) اور جب آپ
 نہ لائیں اُن کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں، کیوں نہیں چن
 کر لایا تو اس نشانی کو۔ اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے، بیشک میں
 پیروی کرتا ہوں اُس بات کی جو وحی کی جاتی میری طرف

میرے پروردگار کی جانب سے یہ (قرآن کی باتیں) بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور یہ ہدایت ہے

اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو مومن ہیں (۲۰۳) پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد کیا اور پھر اسی سلسلے میں مکارمِ اخلاق کی تعلیم دی۔ ظاہر ہے کہ جب مشرکین کے کمزور دلائل کو رد کیا جائے گا تو وہ لاجواب ہو کر اچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئیں گے اور یہودہ باتیں کرنے لگیں گے، جاہلوں کا ہمیشہ یہ وطیرہ رہا ہے کہ جب وہ دلائل کا سامنا کرنے سے عاجز آجاتے ہیں تو دنیا کا فساد اور گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ ایسی حرکات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا "خُذِ الْعَفْوَ" کہ آپ درگزر کرنے اور معاف کرنے کی عادت ڈالیں، البتہ "وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ" نیکی کی تلقین کرتے رہیں اور توحید کے دلائل دیتے رہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مکارمِ اخلاق کی تعلیم دی۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کے مکارمِ اخلاق کے سلسلے میں آتا ہے کہ لا یجزی السیئة بالسیئة آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے پہلی کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کی تعریف میں آیا ہے کہ آپ بازاروں میں شور و شر کرنے والے نہیں ہیں۔ اور نہ آپ فحش باتیں کرنے والے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا خواہ کتنی بھی بڑی تکلیف پہنچی۔ البتہ اگر کوئی شخص دین اور شریعت کے خلاف کرتا یا کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتا تو آپ مظلوم کا حق ضرور دلائے آپ نے شریعت کی حدود کو توڑنے والے کو بھی معاف نہیں کیا۔ مگر یہ آپ کے مکارمِ اخلاق کی انتہا تھی کہ عمر بھر کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔

شیطان کے شر سے پناہ

حضور علیہ السلام کے مکارمِ اخلاق کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطانی چھیڑ چھاڑ کا علاج بھی بتلایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا يَكُونُ غَدَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر ابھارے تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ یعنی اگر شیطان برائی کے لیے

آپ کے دل میں وسوسہ اندازی کمرے تو اس کا علاج یہ ہے فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ کہ آپ اللہ کے ساتھ پناہ مانگیں، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کیونکہ اِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ وہ سُننے والا اور جاننے والا ہے وہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے اور تمہاری ہر ضرورت سے واقف ہے، لہذا شیطان کی وسوسہ اندازی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لِمَتَةً یا بن آدم یعنی ابن آدم کے ساتھ شیطان کی ضرور چھپڑ چھاڑ ہوتی ہے، وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب کوئی شخص نیکی کے راستے پر جانا چاہتا ہے تو شیطان اس کے راستے میں آکر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے دل میں بُرے خیال ڈال کر اُسے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے حضور علیہ السلام نے عام لوگوں کو بھی شیطان کے بُرے عزائم سے آگاہ فرمادیا حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی شر بہشتی ہوتی ہے۔ ایجاد بالشی و تکذیب بالحق یہ حق کی تکذیب اور برائی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ فرمایا وَ اِنَّ لِلْمَلٰٓئِكَةِ لِمَتَةً اللہ کے فرشتے بھی انسان کے دل میں خیالات ڈالتے ہیں جو کہ نیکی اور سچائی پر مبنی ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنی طبیعت میں برائی محسوس کرے تو اس وقت اُسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور بُرے خیالات کو شیطان کی چھپڑ خالی سمجھنا چاہیے۔ اور اگر انسان کے دل میں اچھے خیالات وارد ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی باتیں اللہ کے فرشتے دل میں ڈالتے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی اُتھار ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے استعاذہ کے لیے کئی ایک

کلمات کی تعلیم دی ہے جسے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيْمِ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ
بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ
اَنْ يَّخْضِبُوْنِیْ ۝ (المؤمنون) اے اللہ! میں شیطانوں کے وسوسے
اور ان کی حاضری سے پناہ مانگتا ہوں۔

حضور علیہ السلام سے شیطانی وساوس کے متعلق خطاب کے بعد
اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کو بھی شیطان کے وسوسے سے بچنے کی ترکیب
بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اَتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ
طٰیْفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ بَشٰکٌ ۚ وَهٖ لَوْ کَانَ خَدَّیْكَ مِنْ
طَرَفِیْنِ ۚ وَهٖ لَکُمْ اِلٰھٌ مُّشْرِکٌ ۚ اِنَّکُمْ لَعِندَ اللّٰهِ
مُحَدَّثٌ ۚ دٰہُوْیٌ ۚ تَنْتَقُوْیْ ۚ کِی تَعْرِیْفُ ۚ یٰہِ بَیٰنٌ ۚ فَرَمٰی ۚ
”تَقْوٰی ۚ مَحَافِظُ ۚ بِرُحْمٍ ۚ مُّشْرِخٌ ۚ اَسْتُ“

یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے۔ کفر، شرک، نفاق، بے عقیدگی
اور برائی سے بچنا تقویٰ کی تعریف میں آتا ہے۔ اس دُنیا میں سنبھل کر چلنا کہ کہیں
دامن برائی کے کانٹوں میں نہ الجھ جائے یہی تقویٰ ہے۔ طائف کا لفظ معنی
چکر مارنے والا ہے اور مراد خیال اور وسوسہ ہے۔ خواب کے دوران جو خیالات
آتے ہیں ان کو بھی طائف کہتے ہیں تو فرمایا کہ بیشک وہ لوگ کہ جب انہیں
شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تَذْکُرُوْا تَوٰیْدَ کُرْتِی ۚ
ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں اور خبردار ہو جاتے ہیں فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ
پس وہ اچانک صاحب بصیرت یعنی سمجھدار ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے
کہ دل میں خوف خدا رکھنے والے لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ جب ان کے
خیالات پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے
کے لیے اُس کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ شیطان

سے بچنے کے لیے ذکر کے قلعہ میں قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سوتے وقت جب انسان کے جسم کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو شیطان اس کی ناک پر آکر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے آدمی کے قلب میں پھونکیں مارتا ہے۔ پھر سونے والا اگر رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے تو خَشَنَ الشَّيْطَانِ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس کی وسوسہ اندازی مؤثر نہیں ہوتی۔ اور اگر سونے والے شخص نے سونے سے پہلے اللہ کا ذکر نہیں کیا یعنی نماز بھی ادا نہیں کی۔ وہ سونا رہا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی، پھر سورج نکل آتا ہے اور سونے والا سویا رہتا ہے تو پھر شیطان اس کے کان میں پشیاب کمرہ کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے اس شخص کو رات بھر خدا تعالیٰ کے ذکر سے غافل رکھا۔ بہر حال فرمایا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغِيِّ شياطين کے بھائی لوگوں کو گمراہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ شیطان کے بھائی ہمیشہ گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اخ کا لفظ آیا ہے جس سے نبی بھائی مراد ہوتا ہے۔ تاہم تمام لوگ چونکہ ایک ہی سلسلہ انسانی سے منسلک ہیں اس لیے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں بعض لوگ دینی طور پر ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں جیسے سورۃ حجرات میں آتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو گویا جس طرح مومن نبی اور ایمان میں اکٹھے ہو کر بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح گمراہ لوگ گمراہی میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں اور پھر وہ سارے

شیطان
کے
بھائی

شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا گمراہ وہی ہے۔ فضول غریبی کرنے والوں کو بھی شیطان کا بھائی کہا گیا ہے "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَالْأَخْوَانِ الشَّيْطَانِ" (بہی اسرائیل) کیونکہ اسراف شیطانی فعل ہے چنانچہ ایسے لوگوں کو شیطان گمراہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر وہ اس معاملہ میں کوتاہی بھی نہیں کرتے بلکہ برائی سے روکنے میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں اور گمراہی کی طرف لانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سورۃ زخرف میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے "لَقَدْ ضَلَّ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ" ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہ عمر بھر اسے گمراہی میں مبتلا رکھتا ہے حتیٰ کہ موت کے وقت کہتے افسوس ملتا ہوا شیطان سے کہتا ہے "يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَبَدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيُشْسَ الْقَرْيَتَيْنِ" (الزخرف) کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں نے تیری بات کیوں مانی، تو بہت بڑا ساتھی ہے مگر اس وقت کا افسوس کہ ناکسی کام نہ آئے گا، غرضیکہ شیطان انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لگائے رکھتے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے جو وہ انقطاع وحی کے موقع پر کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ جب آپ نہ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا تو کہتے ہیں کیوں نہیں چھانٹ کر لایا تو اس کو یہاں یہ مفسرین نے آیت کے دونوں معنی بیان کیے ہیں یعنی قرآنی آیت اور معجزہ۔ اگر قرآن کی آیت مردہ لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب کئی کئی روز یا کئی کئی ماہ تک وحی کا

انقطاع
وحی پر
اعتراض

سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا تو مشرکین یہودہ اعتراضات کرتے تھے بعض ظالم کہتے تھے قد ترکک الشیطان یعنی شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے (العیاذ باللہ) اب وہ تجھے کچھ نہیں سکھاتا۔ اور بعض یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تیرے پاس وحی آنا بند ہو گیا ہے تو تو اپنی طرف سے قرآن بنا کر سنا دیا کر، کافر کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری تو خود ہی بنا کر لے آئیں، اس قسم کا طعن کرتے تھے۔ اور اگر آیت سے معجزہ مراد لیا جائے تو بھی درست ہے کیونکہ مشرکین حضور علیہ السلام سے اپنی مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے اور پھر اسے نہ پا کر طرح طرح کے یہودہ اعتراضات کرتے تھے۔ اور کہتے کہ آپ مطلوبہ نشانی کیوں نہیں پیش کرتے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مشرکوں کی طرف سے طلب کردہ معجزہ ظاہر فرمادیتے تھے جیسے شعلہ آفر والا معجزہ مشہور ہے یا اللہ نے صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ ظاہر فرمادیا مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک معجزے کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا تھا، لہذا کفار کی فرمائش پوری نہیں ہوتی تھی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں مذکور ہے کہ مشرکین حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو گا۔ جس میں چشمے بہتے ہوں، یا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یا خدا تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے۔ یا تمہارے لیے سورنے کا گھر ہونا چاہیے، یا ہمارے سامنے آسمان سے کتاب نازل کر دے تو پھر ہم ایمان لائیں گے، تو فرمایا جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ چن کر کیوں نہیں لے آتے۔

اللہ تعالیٰ نے مذکورہ اعتراض کا جواب اس طرح دیا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي اے پیغمبر! آپ کہ

اتباع وحی
کا عزم

دیں کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے پورے دگر کی طرف سے۔ آپ کی مطلوبہ نشانیاں پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جب چاہے کوئی نشانی ظاہر فرمائے۔ اس معاملہ میں اللہ کا قانون یہ ہے ”وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“ (المؤمن) اللہ کے کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ ظاہر کرے، نشانی کا ظاہر کرنا تو اللہ کا فعل ہوتا ہے جو وہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے اسی طرح کرامت بھی کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی بلکہ جب اللہ کی مصلحت میں اس کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اللہ ایسا کر دیتا ہے لوگ ولی کا ذاتی فعل سمجھ کر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں حالانکہ یہ ان کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے احیائے موتی کا معجزہ ظاہر کیا تو عیسائی اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل سمجھ کر ہی مبتلائے شرک ہوئے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے کہلوا یا کہ آپ کہیں کہ میں تو وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں، آپ کی فرمائشیں پوری کرنا میرا کام نہیں ہے۔

فرمایا ہذا بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ یہ قرآن پاک بصیرت جسکی آیات لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ تو تمہارے پورے دگر کی طرف کی باتیں سے بصیرت کی باتیں ہیں۔ بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں اور بصیرت سے دل کی روشنی مراد ہے۔ تو فرمایا اس قرآن پاک کے مطالعہ سے دل میں نور ایمان اور نور توحید پیدا ہوتا ہے۔ نبی کی کرامت معاد اور تمام حقائق دینیہ سمجھ میں آتے ہیں اور انسان کا دل منور

ہو جاتا ہے۔ تمام مشکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے جسکی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔ "عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ" میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے متبعین بھی۔ صحیح معنوں میں صاحبِ بصیرت وہی ہوگا جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا متبع ہوگا اور جسے تمام حقائق دینیہ پر یقین ہوگا۔ تردد و دو جہالت، نفاق اور معاصی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جب کہ قرآن پاک دل میں نورِ ایمان پیدا کرتا ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے بصیرت ہے۔

فرمایا قرآن پاک بصیرت کے علاوہ وَهْدًی وَّرَحْمَةً ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پندہین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی بصیرت، ہدایت اور رحمت۔ اور ان کا مصداق بھی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ توحید، رسالت یا معاد کو کمشاہدے کی طرح دیکھتے ہیں یعنی وہ تمام دلائل قدرت کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ قرآن پاک بصیرت ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ جو ان سے کم درجے کے ہونے ہیں اور جو کسی چیز کو عقلی یا نقلی دلائل کے ساتھ سمجھتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔

ایسے لوگ صفتِ ہدایت کے مصداق

ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ فرمایا تیسرے درجے میں عام اہل ایمان لوگوں کے لیے یہ قرآن حکیم باعثِ رحمت ہے۔ وہ اپنی توجہ اس کی طرف رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ان پر ڈال دیتا ہے

بصیرت تو بلند تر ہے کی بات ہے، قرآن پاک میں ہدایت
 کے ساتھ بینات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں کے
 متعلق آتا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ بَيِّنَاتٍ اور ہدایت کے یہ مفسرین فرماتے
 ہیں کہ بینات واضح باتوں کو کہتے ہیں جو ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ
 سکتا ہے، البتہ ہدی کے لیے اسناد کی ضرورت ہوتی ہے، جب
 معلم کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ غرضیکہ فرمایا یہ قرآن پاک
 بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے۔ بصیرت کے ذریعے اعلیٰ
 درجے کی روشنی اور ہدایت نصیب ہوتی ہے اور پھر جو آدمی ہدایت
 اختیار کر لیتا ہے وہ رحمت الہی کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص
 قرآن پر ایمان لایا، اس کے حقائق کو سمجھا اور پھر اس پر عمل پیرا ہو گیا
 تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ
 دنیا میں بھی مسرور ہو گا، برزخ میں بھی کامیاب ہو گا اور پھر آخرت
 میں دائمی فلاح پا جائے گا اس لیے فرمایا کہ یہ بصیرت ہدایت اور
 رحمت ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لیے جو ایمان دار
 ہیں۔ اور جو ایمان نہیں لائے یعنی کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے
 لیے یہ قرآن اندھا پن اور تاریکی کا باعث ہے۔

الاعراف
آیت ۲۰۴

قال الملاء
درس شصت و سہ ۶۳

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿۲۰۴﴾

ترجمہ :- اور جب قرآن کریم پڑھا جائے، پس کان لگا کر سنا

اُس کو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿۲۰۴﴾

گزشتہ دروس میں قرآن کریم کے نزول اور اُس کے فضائل کا ذکر تھا نیز مشرکین

رابط آیات

کے جاہلانہ اعتراضات کے جواب میں حکم ہوا کہ آپ مکارم اخلاق کو لازم پکڑیں۔ اور

اُن کی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ بلکہ درگزر کرنے اور معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ فرمایا

امر بالمعروف کافر بیضہ ادا کرتے رہیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اگر کسی وقت شیطان

کی طرف سے چھیڑ چھاڑ اور وسوسہ اندازی ہو تو فاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ یعنی اللہ کی پناہ

میں آجائیں۔ پھر ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ

آتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایسے لوگ صاحب بصیرت ہوتے ہیں اور شیطان

کے پھندے میں نہیں آتے۔ البتہ شیطان کے راستہ پر چلنے والے اُس کے بھائی

ہوتے ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ گمراہ کرتا رہتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے معجزات طلب کرنے والوں کا رد فرمایا۔ انقطاع وحی

کے زمانہ میں مشرکین طعن کرتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی تو آپ

اپنی طرف سے قرآن بنا کر لے آئیں، دراصل وہ قرآن کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے

تھے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، آپ کہ

دیں کہ میں تو وحی الہی کا متبع ہوں، نہ تو میں خود قرآن بنا سکتا ہوں، اور نہ معجزات لانا

میرے اختیار میں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حیثیت کو بھی واضح کیا اور

فرمایا کہ قرآن پاک بصیرت یعنی سوچھ بوجھ کی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ماننے والوں کے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے اور اہل ایمان کے لیے باعثِ رحمت ہے۔

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آداب بیان کیے ہیں اور اس سے مستفید ہونے کا طریقہ بتلایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَجِبْ قُرْآنِ پاک پڑھا جاوے فاسْتَمِعُوا لَكُمْ تَوَاسَّ كُفْرًا نَّكَامًا سَوَّوْا وَأَنْصِتُوا اور خاموش رہو کعللکم تَرْجَحُمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب اور منبعِ رشد و ہدایت ہے، لہذا جب یہ پڑھی جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے اور بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کا منکر بھی اسے توجہ سے سننے لگا تو امید ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئیگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے باعثِ ہدایت اور رحمت بنایا ہے۔ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے کہ تلاوتِ قرآن کے وقت شور شرعہ نہ کریں، کوئی جھگڑا تنازعہ نہ کرے بلکہ اسے خاموشی کے ساتھ سنیں۔ سورۃ نجم السجدہ میں کفار کا یہ قول بھی بیان کیا گیا ہے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَخْلِبُونَ کہ جب قرآن پڑھا جاوے ہو تو اس کو مت سنو بلکہ شور و غوغا کرو تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوتِ قرآن کے وقت خوب کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا شانِ نزول یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے مسلمان نماز کے دوران کلام بھی کر لیتے تھے۔ ایک دوسرے

سے کوئی بات پوچھنا ہوتی تو پوچھ لیتے مثلاً رکعتوں کی تعداد دریافت کر لیتے یا باہر سے آنے والا سلام کہتا تو اس کا جواب دیتے۔ تمہاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی فہینا عن السلام والسلام تو ہمیں نماز کے دوران سلام کرنے یا کوئی دیگر کلام کرنے سے روک دیا گیا۔ سورۃ بقرہ کی آیت ”وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ“ میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا یعنی اللہ کے دربار میں عاجزی اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ اور نماز کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔

فروغی
اختلاف

چونکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت لازمی ہے، اس لیے فقہائے کرام نے اس آیت کا اطلاق نماز پر بھی کیا ہے، تاہم محدثین اور فقہائے کرام کا بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اس قسم کے اختلافات صحابہ کرام میں بھی پائے گئے ہیں اور ان کی مانعت نہیں کیونکہ یہ اختلاف کسی اصول میں نہیں ہوتے بلکہ کسی ایسی فرع میں ہوتے ہیں جہاں اختلاف کی فی الواقع گنجائش موجود ہو۔ دلائل کو سمجھنے میں اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے اور اس ضمن میں قوی دلائل کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا نماز کی عمومی حیثیت میں تو کسی صحابی یا اہل حق فقہ کا اختلاف نہیں ہے تاہم اس کی کیفیت اور بعض جزئیات میں اختلاف ضرور موجود ہے حنفی شافعی، مالکی اور ظاہری مسالک اپنی اختلافات پر مبنی ہیں۔ ہر مسلک کا پیروکار اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کرتا ہے مگر دوسرے کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بعض لوگ تشدد سے بھی کام لیتے ہیں اور اپنے مسلک کو ہی صرف آخر سمجھ کر دوسروں پر گمراہی کا فتویٰ لگاتے ہیں حالانکہ ایسا کہنا بڑا ست خود گمراہی ہے۔ دلائل کے ساتھ اختلاف رائے اچھی بات ہے مگر اس میں تشدد کا

پہلو نمایاں نہیں ہونا چاہیئے۔

اس بات پر تمام فقہائے کرام متفق ہیں کہ صدقہ و خیرات کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے مگر نماز کے ثواب پہنچنے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز کا ثواب بھی پہنچتا ہے جب کہ بعض دوسرے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ چونکہ اس مسئلہ میں کوئی صحیح حدیث نہیں پہنچی اس لیے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کے ایصالِ ثواب کا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے جب کہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مرنے والے کو نہیں پہنچتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ خیرات، دعا اور استغفار کا فائدہ تو مرنے کو ہوتا ہے۔ مگر تلاوت قرآن کا فائدہ تلاوت کرنے والے کو ہی ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کو ایصالِ ثواب نہیں ہوتا۔ اس قسم کے اختلافات مختلف دلائل کی بناء پر ہوتے ہیں۔

قرآن فاتحہ
میں اختلاف

فقہائے کرام کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ متعین ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ، امام سفیان ثوریؒ اور امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ متعین نہیں ہے۔ اور قرآن کا کوئی بھی حصہ نماز میں پڑھ لیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تاکید آتی ہے، لہذا اس کا پڑھنا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور واجب کے ترک سے نماز میں نقصان آتا ہے۔ بالکل باطل نہیں ہوتی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی گئی فہی خداج غیر تکمیل ایسی نماز ناقص ہے، لہذا سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس سلسلہ میں سورۃ منزل کی آیت "فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ

الْقُرْآنِ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو حصہ بھی میسر ہو پڑھ لو ایک لمبی آیت یا تین چھوٹی آیات کی تلاوت ادائیگی فرض کے لیے کافی ہوگی۔ یہ کوئی بھی آیات ہو سکتی ہیں، سورۃ فاتحہ ضروری نہیں۔ تاہم جیسا کہ پہلے عرض کیا حدیث میں تاکید کی بنا پر سورۃ فاتحہ کا وجوب کا درجہ حاصل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری سورۃ کا ملنا بھی واجب ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ یعنی قرأت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا یعنی اُس شخص کی نماز نہیں جس نے ام القرآن (سورۃ فاتحہ) اور کچھ زیادہ حصہ قرآن نہیں پڑھا۔ تاہم امام بخاری نے فصاعداً کا لفظ نقل نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورۃ ملنا دونوں واجب ہیں مگر فاتحہ رکن نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز بالکل باطل ہی ہو جاتی ہو۔ البتہ مطلق قرأت فرض ہے۔ اگر قرأت بالکل نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوگی اور اگر واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے تلافی ہو جائیگی۔ مثلاً اگر کوئی شخص فرائض یعنی قیام، رکوع، سجود یا قعدہ قدرت کے باوجود ترک کر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مطلقاً قرأت کے ترک سے بھی نماز باطل ہوگی۔

کوئی نمازی تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تو وہ منفرد ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے اور یا مقتدی۔ ہر حالت کے الگ الگ احکام ہیں اور ان کو آپس میں خلط ملط کیم کے الجھا دیا جاتا ہے، جو کہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ امامت کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ الامام ضامن یعنی امام پوری جماعت کا ضامن ہوتا ہے

نمازی کی
تین حالتیں

اس لیے اُسے نہایت احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تاکہ مقتدیوں کی نماز خراب نہ ہوں اور ساتھ اقتدا کی نیت بھی نہ کرنی چاہیے۔
 جو شخص انفرادی طور پر نماز ادا کرتا ہے وہ نماز کے بعد سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ بھی ملائیگا۔ پھر فرائض اور نوافل کی قرأت میں بھی فرق ہے۔ سنن اور نوافل میں چاروں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا ضروری ہے۔ وتمر کی تیسری رکعت میں بھی ایسا ہی کریگا، البتہ فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورۃ ملانا ضروری نہیں، بلکہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا ہی سنت ہے۔ اگر فاتحہ بھی نہ پڑھے، صرف تبلیغ کرے یا خاموش کھڑا رہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اہم کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرائض کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ بھی ملائیگا ورنہ سب کی نماز باطل ہوگی۔ اہم احمد اپنی کتاب الصلوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ میں نے کم و بیش ایک سو مسجدوں میں نماز ادا کی اور لوگوں کو نماز میں کوتاہی کرتے پایا چنانچہ میں نے یہ کتاب لکھی۔ اگر اہم پورے شرائط کے ساتھ نماز پڑھائے گا تو اُسے جملہ نمازیوں کے برابر ثواب ملیگا، لہذا اہمیت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مولا کریم! ہمارے اماموں کو ہدایت عطا فرما۔ مؤذنین کے لیے بھی یہ وقت اذان کہنے کی دعا کی ہے وقت اذان سے نماز میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز فجر کی اذان طلوع فجر سے پندرہ منٹ پہلے دیدی جائے اور اس دوران کسی شخص نے سنتیں ادا کیں تو وہ ادا نہیں ہوں گی۔

فاتحہ
خلف اہم

تیسری حالت مقتدی کی ہے اور اس کے لیے الگ احکام ہیں۔ مولا نامحمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ ہر مقام اور محل کے الگ

الگ آداب ہیں۔ مقتدی شخص تجسیر و تمجید تو کرے گا مگر قرأت نہیں کرے گا
 کیونکہ قرأت صرف امام کرے گا اور مقتدی اسے سنیں گے۔ موطا اہم باب
 میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے مَنْ مَنَعَ كُنْهَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَكَ قِسْرٌ یعنی امام کی قرأت ہی مقتدی
 کی قرأت ہے۔ لہذا مقتدی کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی
 اس کے علاوہ آج کی آیت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ
 جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔
 اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سورۃ اعراف بھی ہے جب کہ
 نماز باجماعت کے احکام زیادہ تر مدنی زندگی میں نازل ہوئے۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مکی سورتوں میں مدنی آیات بھی شامل
 ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہی ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ
 قرآن پاک بغور سننے کا حکم عام ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے
 لہذا اسے نماز پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ بعض احکام ایسے ہیں کہ ان کا
 اجمالی ذکر مکی زندگی میں ہوا مگر تفصیلات مدنی زندگی میں جاکر نازل
 ہوئیں مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم مکی سورۃ منزل میں موجود ہے وَأَقِمْ
 الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ مگر اس کا نصاب اور دیگر تفصیلات
 مدنیہ طیبہ میں ۲۷ میں مقرر ہوا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر
 اس آیت کو مدنی بھی تسلیم کیا جائے، تب بھی یہ نماز ہی کے متعلق ہے
 اور اس کا حکم خطبہ جمعہ پر بھی عائد ہوتا ہے کہ اس کا سننا بھی ضروری ہے
 جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ
 نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب نماز میں قرأت
 بلند آواز سے ہو رہی ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَہُ اس کو کان لگا کر سنو۔

نے حدیث کے الفاظ اس طرح نقل کیے ہیں لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةٍ
 الْكِتَابِ یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر آپ نے اس کے ساتھ
 فصلاً کا لفظ چھوڑ دیا ہے حالانکہ امام مسلم نے اسے نقل کیا ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ ملنا بھی ضروری
 ہے۔ مگر فاتحہ کو ضروری قرار دینے والے لوگ دوسری سورۃ کو ضروری قرار
 نہیں دیتے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ مقتدی
 سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ دلیل کے اعتبار سے فاتحہ خلف امام کمزور ہے
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی موطا کی فارسی شرح مصفا میں لکھتے
 ”قرأت فاتحہ با امام در صحابہ شائع نہ بود“ یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا
 صحابہ کرام میں مشہور نہیں تھا، کوئی اکاد کا ہی پڑھنا ہو گا۔ ان میں سے
 عبادہ بن صامتؓ اور کم عمر صحابی محمود بن ربیعؓ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے
 امام ترمذیؒ نے اس مسئلہ میں کافی بحث کی ہے اور فرماتے ہیں
 کہ میں سمجھتا ہوں کہ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَصَلَّوْا لَهُ جَائِزَةٌ
 یعنی جس آدمی نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز صحیح ہے
 البتہ بعض نے تشدد کیا ہے جن میں امام ترمذیؒ کے استاد امام بخاریؒ اور
 چوتھی صدی کے محدث امام بیہقیؒ ہیں، یہ سورۃ فاتحہ کو نماز کا رکن قرار
 دیتے ہیں جس کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے۔ تاہم جو دلائل پیش کیے
 ہیں۔ وہ کمزور ہیں۔ امام بخاریؒ نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ بھی لکھا
 ہے مگر دلائل قوی نہیں ہیں۔ باقی آئمہ فاتحہ نہ پڑھنے کے حق میں ہیں
 اور ان کے دلائل بھی قوی ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالکؒ، شافعیؒ،
 اور احمد کامسک یہ ہے کہ جہری نماز میں جب امام کی قرأت سنائی
 دے رہی ہو تو مقتدی قرأت نہ کرے، اور دوسری نماز میں مقتدی کے
 لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی نہ تو فرض ہے اور نہ واجب

اور نہ ہی اس کے ترک سے گناہ لازم آتا ہے۔ بہر حال ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی فاتحہ خلف الامام کو لازمی نہیں سمجھتا۔

امام شافعیؒ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ فاتحہ کو فرض قرار دیتے تھے مگر یہ بات درست ثابت نہیں ہو سکی۔ قیام عراق کے دوران آپ یہ فتویٰ دیتے تھے۔ مگر آپ کی کتاب الام جلد ہفتم میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر امام قرأت بالجہر کر رہا ہو تو مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ البتہ اگر قرأت بالسری ہو رہی ہو تو مقتدی بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے کتاب الام اپنی عمر کے آخری چار سالوں میں قیام مصر کے دوران لکھی، وہیں فوت ہوئے اور وہیں آپ کی قبر ہے مطلب یہ کہ امام شافعیؒ کا آخری مسلک بھی یہی ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں

مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز پڑھائی ایک شخص نے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا مَالِیْ اَنَا زَعِ الْقُرْآنَ کیا بات ہے میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا امام کے پیچھے مرت پڑھا کرو۔ چنانچہ امام نہہری فرماتے ہیں فَاَنْتَھِی السَّاسِ پس لوگ جہری نماز میں امام کے پیچھے پڑھنے سے رک گئے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام سفیان ثوریؒ اور امام اوزاعیؒ اور ان کے شاگردوں کا بھی یہی مسلک ہے۔ ہدایہ میں امام محمدؒ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے۔ کہ آپ سری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے مگر یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں مذکور ہے کہ میں اور میرے استاد اس بات کے قائل ہیں کہ نماز سری ہو یا جہری مقتدی کے لیے قرأت کہنا جائز نہیں ہے۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی فاتحہ خلف امام کی فرضیت کا قائل نہیں ہے۔ جمہور صحابہؓ اور امام شاہ ولی اللہؒ کا

لے مسلم ص ۷۷ و مؤطا امام مالک ص ۲۹ و نسائی ص ۱۶۱ و ابوداؤد ص ۱۲۰ و فیاض

نماز میں
جھگڑا

حاصل
کلام

بھی ہی مسلک ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے دونوں قسم کی روایات
 ملتی ہیں۔ ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، خلفائے راشدینؓ، ابو سعید خدریؓ، زید
 بن ثابتؓ، جابر بن عبد اللہؓ وغیرہم عدم قرأت کے قائل ہیں۔ بہر حال
 اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کا موقف کمزور نہیں ہے۔ لوگ غلط پراپیگنڈا
 کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں اور جس کی نماز نہیں وہ جہنمی ہے
 ان لوگوں کے دلائل کمزور ہیں۔ صرف دو اماموں نے تشدد کیا ہے
 اور امام بخاریؒ کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امام متشدد ہیں۔ احناف
 اس سلسلہ میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور کسی سے جھگڑا نہیں کرتے
 اور نہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ فاتحہ خلف الامام پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی
 لہذا دوسرے لوگوں کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ فاتحہ نہ پڑھنے والوں پر
 فتویٰ لگائیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہے
 فردعی مسائل میں اپنی اپنی رائے ہے اور پھر اس کے پیچھے دلائل ہیں۔ جو
 کسی پر نماز نہ ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے وہ گمراہ ہو گا یا تشدد ہو گا، اور
 تشدد درست نہیں ہے۔ مضبوط موقف کو اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث
 شریعت میں آتا ہے کہ تشدد نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر تشدد کرے گا۔
 سورۃ فاتحہ کے متعلق بہت سی تفصیلات ہیں۔ میں نے چند باتوں
 کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ قوی مسلک یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ
 نہیں پڑھنی چاہیے اور جو پڑھتا ہے اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت
 نہیں ہے۔ بہر حال اس آیت کریمہ کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن پاک
 پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

قال الملا ۹
در شصت و چہار ۶۴

الاعراف ۷
آیت ۲۰۵ تا ۲۰۶

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ
الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ
الْغَافِلِينَ ۲۰۵ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۲۰۶

الثلثة السجدة
۲۰۵ تا ۲۰۶

ترجمہ :- اور یاد کریں آپ اپنے رب کو اپنے جی
میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز
سے کم، صبح کے وقت اور پچھلے پہر اور نہ ہوں آپ
غافلوں میں سے ۲۰۵ بیشک وہ لوگ جو تیرے پروردگار
کے پاس ہیں، وہ نہیں تکبر کرتے اُس کی عبادت سے
اور وہ اُس کی تسبیح کرتے ہیں اور اُسی کے لیے سجدہ
ہوتے ہیں ۲۰۶

سورۃ اعراف کی یہ آخری آیتیں ہیں اور بالکل آخری آیت سجدے والی آیت ہے سجدہ تلاوت
قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں کل چودہ مقامات پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے جن میں سے
پہلا مقام یہ ہے۔ یہ سجدہ ہر پڑھنے والے اور سننے والے پر لازم آتا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور
امام شافعیؒ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے جب کہ باقی ائمہ کے نزدیک مستحب مؤکد ہے
بہتر تو یہی ہے کہ جس وقت کوئی شخص تلاوت کرے یا سنے تو اُس وقت سجدہ کر لے
مگر فی الفور کہنا ضروری بھی نہیں، بلکہ بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ سجدہ تلاوت کے بھی
وہی شرائط ہیں جو سجدہ نماز کے ہیں۔ اس کے لیے بھی جگہ، جسم اور کپڑے کی پاکیزگی ضروری

ہے، قبلہ رُو ہونا بھی لازم ہے ورنہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح نماز کیلئے وضو کی ضرورت ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی طہارت ضروری ہے۔ اس ضمن میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے جمہور انہی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں مگر ان شرائط کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی چنانچہ انہوں نے بعض آثار سے یہ رائے قائم کی ہے کہ اس سجدہ کے لیے با وضو ہونا، یا قبلہ رُو ہونا یا زمین پر سر رکھنا ضروری نہیں ہے اُن کی یہ تحقیق درست نہیں ہے، اُن کی تفسیر میں اس طرح کی اور بھی اغلاط پائی گئی ہیں مثلاً رمضان میں اختتامِ سحری کے متعلق اُن کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آجائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت پُر کھائی لے ملا علی قاری شرح فقہیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ شاذ قول ہے، بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے مگر غلط ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب طلوع فجر کا یقین ہو جائے تو سحری کھانا بند کر دینی چاہیے۔

گزشتہ درس میں قرآن پاک کے آداب بیان ہوئے تھے کہ جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو بغور سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تمہارے شامل حال ہو۔ اب آج کے درس میں ذکرِ الہی کے آداب کا بیان ہے ارشاد ہوتا ہے وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یاد کریں آپ اپنے پروردگار کو اپنے جی میں۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ اس جملے کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ یاد کریں اور دوسروں کو بھی حکم دیں کہ ہر شخص ایسا ہی کرے۔ نیز تمام امتیوں کو بھی اس بات کا حکم دے دیں اور خود بھی اس بات پر عمل کریں۔ اور یاد کس طرح کریں تَضَرُّعاً عاجزی کے ساتھ، گمراہ گمراہی سے، اور دوسری بات وَبَخِيفَةً یعنی خدا کے جلال سے ڈرتے ہوئے۔ پھر تیسرے نمبر پر

ذکرِ الہی
کے آداب

سانی
ذکر

وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ یعنی بلند آواز سے کہہ۔
 یہاں پر ذکر سے مراد زبانی ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ
 کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز پڑھی
 جاتی ہے اور دوسرے اذکار کیے جاتے ہیں۔ زبانی ذکر کے سلسلے میں
 سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے "وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ
 بِهِكَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا" آپ نماز نہ زیادہ بلند
 آواز سے پڑھیں اور نہ بہت آہستہ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں۔
 حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکی زندگی میں حضور علیہ السلام کفار کی موجودگی
 میں بطریق احسن نماز ایسی جگہ ادا کرتے تھے جہاں کفار کا ہجوم نہ ہو کیونکہ
 کفار قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت برداشت نہیں کرتے تھے۔
 اور اس میں خلل ڈالتے تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ بلند آواز
 سے تلاوت نہ کریں مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اتنا آہستہ بھی قرآن پڑھیں
 کہ آپ کے سامنے بھی نہ سن سکیں۔ لہذا ان دونوں حالتوں کا درمیانی
 راستہ اختیار کریں۔

سانی ذکر کے بارے میں قانون یہ ہے کہ ذکر بالجہر اور ذکر بکسر
 دونوں درست ہیں مگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر اس وقت
 روا ہوگا جب کہ دوسروں کے لیے باعث اذیت نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی
 پاس سویا ہوا ہو، کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی مطالعہ میں مصروف ہے تو
 ذکر بالجہر مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ جہاں کسی دوسرے شخص کے معمولات
 میں نقص نہ آتا ہو، وہاں ذکر بالجہر درست ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر اشاعت قرآن دین
 کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ رات کی نمازوں میں قرآن پاک بلند آواز نہ
 سے پڑھا جاتا ہے جب کہ دن کی نمازوں میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہے

اور نہ کوئی دوسرا شخص جان سکتا ہے مگر قلبی ذکر ہمیشہ جاری رہتا ہے اور انسان کا قلب ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں قلبی ذکر کی فضیلت میں آتا ہے کہ حشر کے دن اس کا مرتبہ زبانِ ذکر سے ستر گنا زیادہ ہوگا۔ کیونکہ ظاہری ذکر میں تو ریاکاشہ بھی ہو سکتا ہے مگر قلبی ذکر ریاست بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ لہذا یہ زیادہ افضل ہے، قلبی، روحی اور سرری اذکار انسان کے لطائف کو بیدار کرتے ہیں اور وہ بھی ذکرِ خداوندی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ بت کہ ایسا ذکر عام آدمی کے بس میں نہیں ہے بلکہ اسے سلوک اور تصوف سے تعلق رکھنے والے ہی انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احوالہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو بعض بزرگانِ دین اسے قلبی ذکر پر ہی محمول کرتے ہیں۔ کیونکہ زبانِ ذکر تو بول بھانہ یا مباشرت کے دوران معطل ہو جاتا ہے مگر قلبی ذکر ہر حالت میں جاری رہتا ہے۔ بہر حال ذکر کی ایک صورت یہ بھی ہے۔

ہمارے ملک میں ذکر کا جو طریقہ رائج ہے یا صلوٰۃ و سلام جس طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ مکروہات میں داخل ہے۔ وقت بے وقت لاؤڈ سپیکر پر تلاوت، نعت خوانی یا درود و سلام پڑھا جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ اس سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کسی بیمار کو تکلیف ہوگی، طالب علم کے مطالعہ میں خلل واقع ہوگا یا گھر میں کوئی نماز، تلاوت یا تسبیح میں مصروف ہے مگر ادھر چرخ و پکار جاری ہے۔ منع کفر تو اٹا الزام لگتا ہے کہ ذکر سے روکتے ہیں۔ اخبارات میں اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے مگر کہیں شنوائی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں حکومت

بھی بے بس ہے، اگر کسی کو سختی سے منع کیا جائے تو بدنامی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہے اس کو کیسے بند کر دیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے جو چیز دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے وہ مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہے۔ غرضیکہ بعض عوارض کی وجہ سے ذکر باجمہر بعض اوقات مکروہ ہوتا ہے۔ پچھلی سورۃ میں بھی گنہ رجحاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی کے ساتھ اور آہستہ گنہنا بہتر ہے کیونکہ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ البتہ ذکر اجمہر کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے خَيْرُ الْوِزْقِ مَا يَكْفِي وَخَيْرُ الذِّكْرِ مَا خَفِيَ یعنی بہتر روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے اور بہتر ذکر وہ ہے جو آہستہ طریقے سے ہو۔ بعض بزرگان دین اپنے اپنے سلسلہ کے مطابق ابتداء میں ذکر باجمہر کرتے ہیں، یہ دل کی قنوت کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جسم میں حرارت پیدا ہو، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مکیؒ کے ارشاد کے مطابق میں مکہ اور مدینہ میں جب ذکر کرتا تھا، تو جسم میں حرکت و حرارت پیدا ہوتی تھی اور میں باہر چلا جاتا تھا اور چھارٹوں میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتا تھا تاکہ یہ سلسلہ بھی قائم رہے اور دوسرے لوگوں کے لیے باعث اذیت بھی نہ ہو۔ غرضیکہ ذکر بالسر بہر طور احسن ہے۔

تین باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ اپنے رب کا ذکر کر و عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اور بلند آواز سے کہم تاکہ ریا پیدا نہ ہو اور نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور اب چوتھی بات یہ فرمائی بِالْعَدُوِّ وَالْأَصْحَالِ صبح بھی اور پچھلے پہر بھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ عدو سے مراد طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک کا وقت ہے،

صبح و شام
ذکر

مگر صحیح قول یہ ہے کہ اس کا وقت طلوع فجر سے لے کر زوالِ شمس تک ہے جہاں تک احوال یعنی پچھلے پہر کا تعلق ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہ وقت عصر سے مغرب تک کا ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ زوال کے بعد سے لیکن رات کے آنے تک کا وقت مراد ہے دو کے مقام پر زُفْنَا مِنَ اللَّيْلِ یعنی رات کی گھڑیوں کے الفاظ آتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرو صبح کے وقت بھی اور پچھلے پہر بھی۔ اور مطلب یہ ہے کہ ذکر پر ہمیشہ مداومت اختیار کرنی چاہیے۔ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔

غفلت کا معنی پردہ پڑ جانا ہے، انسان کے دل پر جہالت اور معصیت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کا اتصال ملاذِ اعلیٰ کے ساتھ قائم نہیں رہتا، اس لیے فرمایا کہ آپ غافلوں میں سے نہ ہوں بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاد رکھو! کہ اللہ تعالیٰ سے بعید چیزوں میں سے سب سے بعید قلب غافل ہے۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کی اطاعت پر کاربند ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں، تلاوتِ قرآن کریں، تسبیح و استغفار کریں، تاکہ غفلت کے پردے دور ہو جائیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو اللہ کا کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کرو تاکہ غفلت سے بچ جاؤ۔ نماز تو بہر حال فرض ہے اس کے علاوہ دیگر اذکار کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے۔

فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ

وہ جو تیرے رب کے پاس

فرشتوں کی
تسبیح اور
سجود

ہیں یعنی ملا را علی اور دوسرے فرشتے ہیں لَا یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
 عِبَادَتِهِ وہ اس کی عبادت سے بکمر نہیں کرتے۔ فرشتے اگرچہ
 پاک اور مقدس ہیں، گناہوں سے مبرا ہیں مگر پھر بھی اللہ کی عبادت
 میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں انسان تو خطا کار ہے، اس لیے
 انہیں اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت
 سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ایک تو فرشتے اللہ کی عبادت
 کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وَکَیْسَ جَعُوْنَا وہ ہر وقت اللہ کی
 تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح کا معنی خدا تعالیٰ کی تہنیز یہ ہے۔
 جب کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، کمزوری اور نقص سے پاک ہے
 یہ بہت بلند کلمہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 ملائکہ کے لیے یہ چار کلمات منتخب فرمائے ہیں یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ،
 الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ۔ بلاشبہ اللہ ہی بڑا ہے
 اسی لیے سورۃ مدثر میں حکم ہے "وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ" یعنی اپنے پروردگار
 کی بڑائی بیان کریں۔ اور اس کا ذکر کیا کریں۔

فرمایا اللہ کے فرشتے ایک تو تسبیح بیان کرتے ہیں اور دوسرے
 وَلَهُ یَسْجُدُونَ اور اس کے سامنے سجدہ رہتے ہیں۔ سجدہ
 بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سجدہ
 کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے
 سجدہ میں انتہائی درجے کی عاجزی پائی جاتی ہے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ
 کو پسند ہے۔ انسان جس قدر عاجزی کا اظہار کریگا اتنا ہی مقرب الہی
 ہوگا۔ سورۃ العلق میں ارشاد ہے "وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" یعنی سجدہ
 کر کے قرب الہی حاصل کرو۔ سجدہ کی مختلف سورتیں ہیں۔ سجدہ نماز

کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت بھی ہے اور عطلے نعمت پر سجدہ شکر بھی ادا کیا جاتا ہے سجدے میں چونکہ تسبیح بھی کی جاتی ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ لَهَذَا اس میں سجدہ اور تسبیح دونوں چیزیں آجاتی ہیں۔ اسی لیے یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے تعمیل حکم کی مگر مجھے سجدہ کا حکم ہوا تو میں انکار کر کے مردود ٹھہرا۔ شیطان کا یہ افسوس اس کے حسد کی بنا پر ہوتا ہے کیونکہ وہ اب توبہ تو کرنا نہیں چاہتا۔ انسان کو سجدہ رہ نہ دیکھ کر اس میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ یہ کیوں اللہ کے سامنے پیشانی کو رکھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہر انسان اللہ کا باغی بن کر اس کی جماعت میں شامل ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے سے نیک نہیں کرتے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کریں۔

سورۃ کے آخر میں اس کا خلاصہ بیان ہو گیا ہے۔ یہ مکی سورۃ ہے

اس میں عقائد صحیحہ توحید، رسالت، قیامت، عظمت قرآن آگئے ہیں تاریخ رسالت اور توحید اس سورۃ کے مرکزی مضامین ہیں چونکہ توحید ایک بنیادی مسئلہ ہے اس لیے توحید فی العبادت اور توحید فی الاستغاثہ کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت، اس کا ذکر اور تسبیح و تہلیل سورۃ کا لب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تحمید و تسبیح کرنا فرشتوں اور انسانوں کا مشترکہ فرض ہے۔ اگر انسان صلاح و فوز کے طالب ہیں۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہیے اور اس

کا طریقہ وہی ہے جو اس سورۃ میں خاص طور پر بیان کر
دیا گیا ہے۔

واللہ اعلم بالصواب الیہ
المرجع والہام و صلی اللہ
تعالیٰ علی رسولہ محمد
والہ واصحابہ وازواحہ
واتباعہ احبمین
برحمتک یا الرحیم الرحیمین

حج پر جانے والے خواتین و حضرات کے لیے انمول تحفہ

احکام حج

مع زیارات مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ

تصنیف

محمد فیاض خان سواتی

اس کتاب میں حج کا طریقہ اور اس میں پیش آنے والے تمام مسائل کو درج کیا گیا ہے۔

صفحات ۱۲۸ قیمت ۱۸ روپے۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوہر انوالہ

مقالات سواتی

افادات - حضرت مولانا صوفی عبد الحمید خان سواتی مدظلہ العالی
مرتب - حاجی محمد فیاض خان سواتی مہتمم مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ

اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل اکتیس علمی و تحقیقی مضامین کو ترتیب دیا گیا ہے۔

- (۱) توحید کے چند دلائل (۲) اللہ رب العزت کی زیارت کیسے ہوگی (۳) رسول ﷺ کی شریعت کے مقاصد (۴) خواب میں رسول ﷺ کی زیارت (۵) مقام صحابہ رضی اللہ عنہم (۶) حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چند وصیتیں (۷) حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ (۸) حصول علم کے لئے ضروری آداب (۹) علم اور اہل علم کا مرتبہ (۱۰) علم کہ راہ بحق نماید جمل ست (۱۱) دارالعلوم دیوبند (۱۲) اسلام کا نظام طہارت (۱۳) اسلام کا قانون حدود و تعزیرات (۱۴) انسانیت کی تکمیل کے لئے اخلاق اربعہ کی اہمیت (۱۵) انسانیت کے چار بنیادی اخلاق (اخلاق اربعہ) (۱۶) تمدن میں بگاڑ کے اسباب اور ان کا علاج (۱۷) فرقہ ناجیہ اور نوابت میں فرق (۱۸) مودودی صاحب کے بعض نظریات دین کے لئے نقصان دہ ہیں (۱۹) فتنے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور ان کا علاج (۲۰) بحالت صوم انجکشن کا حکم (۲۱) اسلام میں حلال و حرام کا تشریعی فلسفہ (۲۲) ملت خنیفہ کی حقیقت (۲۳) مسئلہ توسل پر ایک نظر (۲۴) کائنات میں جانداروں کی تخلیق (۲۵) حکمت ولی اللہی کے شارحین (۲۶) شہوں کی آبادی اور بربادی کے اسباب (۲۷) تحقیق وحدت الوجود اور وحدت الشہود (۲۸) وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں تطبیق (۲۹) مسئلہ وحدت الوجود میں راہ اعتدال (۳۰) اکابر علماء دیوبند اور مسئلہ وحدت الوجود (۳۱) باب الرویا (۳۲) صفحات

قیمت ۹۰/- روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

معالم المعارف - دوسرا القرآن

انفادات

مفسر قرآن
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

موتب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن محبان اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

جنرل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

خزانچی

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (بکریٹ)

محمد منیر صاحب Ph:221943

مکتبہ دوسرا القرآن گوجرانوالہ

معالم العرفان فی دروس القرآن مکمل ۲۰ جلدوں میں
افادات

مفسر قرآن مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب
ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین ایم۔ اے علوم اسلامیہ لاہور

زیر انتظام انجمن محبان اشاعت القرآن

صدر انجمن شیخ محمد یعقوب عاجز صاحب

جنرل سیکرٹری بابو غلام حیدر صاحب

الحاج محمود انور بٹ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ خزانچی مکتبہ دروس القرآن

ناظم مکتبہ دروس القرآن محمد منیر صاحب فون: 4221943